

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. -----

Accession No -----

Call No.....

Acc. No.....

جامعہ

مولانا محمد علی نمبر

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

جامعہ

مولانا محمد علی نمبر حصہ دوم

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبداللطیف اعظمی

جامعہ ملیہ اسلامیہ - نئی دہلی

مجلس اداسات

پروفیسر مسعود حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت الد

اس شمارے کی قیمت
پانچ روپے

سالانہ چندہ
چھ روپے

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

The Monthly Jamia

Jamia Nagar New Delhi-110025

طابع و ناشر: عبداللطیف اعظمی

ٹائٹل: فائن پریس - دہلی ۷

مطبوعہ: جمال پریس دہلی ۷

فہرست مضامین

- ۵ . شذرات ضیاء الحسن فاروقی
- ۹ . مولانا محمد علی کی ابتدائی زندگی مولانا شوکت علی مرحوم
- ۱۰ . مولانا محمد علی پر پہلا مضمون جناب محمد اعجاز الدین
- ۴۴ تحقیق و تحشیہ: حکیم محمد حسین خاں شفا
- ۴۸ . مولانا محمد علی مرحوم جناب ضیاء الرحمن پھر الوبنی
- خطوط بیگم محمد علی
- مولانا محمد علی کے آخری پیام محترمہ امجدی بیگم مرحومہ

- ۶۔ مولانا محمد علی کی آخری علالت شہزاد الملک حکیم رشید احمد خاں دہلوی ۷۵
- ۷۔ مولانا محمد علی کی شخصیت کے عناصر اربعہ ڈاکٹر احمد سجاد ۸۰
- ۸۔ ہندوستانی سیاست میں محمد علی کا حصہ ڈاکٹر معین شاہ ۸۸
- ترجمہ: جناب محمد ظلیق ۸۸
- ۹۔ مولانا محمد علی بحیثیت صحافی جناب قاضی عبدالغفار مرحوم ۹۶
- ۱۰۔ مولانا محمد علی بحیثیت ایڈیٹر جناب خواجہ حسن نظامی مرحوم ۱۰۵
- ۱۱۔ مولانا محمد علی اور مولانا فرنگی محلی جناب مفتی محمد رضا انصاری ۱۰۷

شذرات

پریل ۱۹۷۹ء میں ہم نے مولانا محمد علی نمبر شائع کیا تھا، تو اس کا گمان بھی نہ تھا کہ اس بطلِ حریت کی یاد میں ہم ایک اور نمبر ایک سال کے اندر اندر نکالیں گے۔ لیکن اکتوبر ۱۹۷۹ء کے اوائل میں جامعہ کے شعبہ تاریخ کے اہتمام میں مولانا محمد علی اور ہندوستانی سیاست کے عنوان سے ایک سمینار منعقد ہوا جس میں مسلم اور غیر مسلم عالموں نے بڑے اچھے مقالے پڑھے اور مولانا محمد علی مرحوم کی شخصیت اور اس عہد کی ہندوستانی اور عالمی سیاست کے کئی نئے پہلو سامنے آئے۔ پھر براہِ گرامی قدر جناب عبداللطیف عظمیٰ صفا کی تلاش اور جستجو، کوششوں اور کاوشوں مولانا مرحوم کے سوانح حیات سے متعلق کئی مطبوعہ مضامین ایسے مل گئے جو عرصہ ہوا شائع ہوئے تھے لیکن آج کے پڑھنے والے ان سے تقریباً بالکل ناواقف ہیں اور ان میں بعض ایسی معلومات ہیں جو عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتیں، اسی طرح بیگم محمد علی کے خطوط بھی اس لحاظ سے اہم ہیں کہ ان سے گول میز کانفرنس کے زمانے کی سرگرمیوں اور مولانا کی آخری علالت کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ خطوط علی برادران میں شائع ہوئے تھے جو آسانی سے ہندوستان میں دستیاب نہیں اور اب غالباً پاکستان میں بھی نایاب یا کمیاب ہے۔ اس لئے یہ طے کیا گیا کہ ایک اور مولانا محمد علی نمبر شائع کیا جائے جو ماہنامہ جامعہ، محمد علی نمبر حصہ دوم، سے موسوم ہو اور اس طرح مولانا مرحوم پر لکھنے والوں کو رسالہ جامعہ کے ان دونوں حصوں سے کافی مواد مل جائے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش رائیگاں نہ جائے گی اور عرصہ تک ہمارے بھائیوں کو اس مردِ مجاہد کی یاد سے مگر ماتی رہے گی۔

جس سمینار کا وہپذکر کیا گیا ہے اس میں خواجہ عبد المجید مرحوم کے جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے علی گڑھ دور کے دوسرے شیخ الجامعہ تھے اور پھر عرصہ تک امیر جامعہ (چانسلر) رہے، بڑے صاحبزادے پروفیسر جمال خواجہ نے جو مقالہ پڑھا اُس میں مولانا محمد علی کے تصور کائنات سے بھی بحث تھی۔ مقالہ محنت سے لکھا گیا تھا اور عالمانہ تھا اور ہمیں ایک حد تک خواجہ صاحب سے اتفاق بھی ہے۔ خواجہ صاحب فلسفہ کے پروفیسر ہیں اور فکر کے اعتبار سے جدید طرز کے دانشور۔ انھوں نے سرسید، علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی کی شخصیت اور کارناموں کا ایک دانشور کی حیثیت سے جائزہ پیش کیا اور ان کا تجزیہ اچھا کیا لیکن انھوں نے اس کا خیال نہیں رکھا کہ انیسویں صدی کے اواخر میں مسلمانوں میں جو طرز فکر ابھرا تھا اُس کے دو پہلو تھے۔ ایک کے ترجمان سرسید تھے اور دوسرے کے علامہ شبلی اور مولانا حالی۔ اپنی تعلیم کے اعتبار سے مولانا محمد علی کو فکری طور پر سرسید کے حلقے میں ہونا چاہئے تھا، لیکن وہ اثر میں آئے اُس رجحان کے جس کے ترجمان شبلی اور حالی تھے۔ سیاست اور مذہب دونوں میں انھوں نے سرسید کے تصورات سے بغاوت کی، ہم قطعیت کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سرسید کا تصور کائنات غیر اسلامی تھا، البتہ یہ ضرور ہے کہ انھوں نے انیسویں صدی کے مغرب کی عقلیت پسندی کی جس کے فکری پس منظر مشمولات اور مضمرات سے وہ براہ راست اور پورے طور پر واقف بھی نہ تھے، یہجا طور پر موعوبانہ پیروی کر کے اپنے مذہبی فکر کو ایک چیتا بنا دیا۔ مولانا محمد علی کو اپنے مذہبی افکار کو تفصیل اور تسلسل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے محض اُن کی تقریروں اور کامریڈ اور ہمدردیں اُن کی تحریروں کی بنیاد پر جی پر وقتی سیاست کی چھاپ ہے اُن کے مذہبی فکر کو ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ علامہ اقبال اور مولانا آزاد سے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی اور ان دونوں کے تصور کائنات کو ہم سرسید سے مختلف پاتے ہیں، یعنی دونوں اپنی فکری خصوصیات کے باوجود، اُسی تصور کائنات کی ترجمانی کرتے ہوئے ملتے ہیں جو اول

سے آخر تک مجموعی طور پر راسخ العقیدگی کی روایت رہی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا محمد علی بھی اسی تصور کائنات کے حامل تھے، ہاں، ان کے یہاں کبھی کبھی، بقول بعض حضرات کے جس میں ہمارے خواجہ صاحب بھی شامل ہیں، یہ جو ملائیت یا کٹر پن ملتا ہے، اس میں ایک حد تک تو ان کی اپنی طبیعت اور مزاج کا دخل تھا اور ایک حد تک اس ماحول کا بھی جس میں وہ اپنی قوم پروری کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے کاز کے لیے سر دھڑکی بازی لگائے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سچے قوم پرور بھی رہے اور راسخ العقیدہ مسلمان بھی :

بر کفے جام شریعت . بر کفے سندان عشق
ہر ہوسا کے نہ داند جام و سنداں با ختن

صحیفہ میں ایک ترقی پسند دانشور نے جو عقیدہ کے لحاظ سے اشتراکی ہیں، اپنے مقالے میں یہ شکایت کی کہ مولانا محمد علی نے اپنی تحریروں میں کہیں انقلاب روس (۱۹۱۷ء) کا ذکر نہیں کیا ہے، گویا انھوں نے تاریخ عالم کے اتنے بڑے واقعے کو کبیر نظر انداز کر دیا۔ دوسری بات، انھوں نے یہ کہی کہ مولانا کو کسانوں اور مزدوروں کی تحریکات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ بھلے ہی سے مولانا کی تحریروں میں انقلاب روس کا ذکر نہیں اور مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں سے متعلق بھی انھوں نے کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ کہنا غالباً مناسب نہیں کہ انھیں ان واقعات سے دلچسپی نہ تھی یا انھوں نے انھیں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں سمجھا۔ مولانا کانگریس کے صدر تھے اور جو اہل لال نہرو سکریٹری، یہ نام ممکن ہے کہ پنڈت جی کے خیالات سے مولانا کو واقفیت نہ ہو یا وہ سوشلزم اور انقلاب روس جیسے امور و واقعات کو غیر اہم سمجھتے ہوں۔ کانگریس کا جو سیاسی و اقتصادی پروگرام تھا، اس کے صدر کو اس سے کما حقہ واقفیت رہی ہوگی اور وہ ان تحریکات سے بھی باخبر ہوگا جو ملک اور ملک سے باہر چل رہی ہوں گی۔ مولانا ایک

جیتے صحافی تھے اور ان کی نظر دنیا کے تمام واقعات اور مسائل پر رہتی تھی۔ اب اگر ان کی تحریروں میں کہیں انقلاب روس کا ذکر نہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسے کبھی کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں سمجھا۔

مولانا محمد علی پر آئندہ بہت کچھ لکھا جائے گا۔ ابھی ایسی بہت سی باتیں، خطوط، تحریریں اور دستاویزیں بھی سامنے آئیں گی جن سے مرحوم کی زندگی، شخصیت اور کارناموں پر مزید روشنی پڑے گی۔ کئی باتیں جو آج مولانا سے متعلق لوگ مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کے شواہد کے پیش نظر ان میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر ہمیشہ اتفاق رہے گا اور وہ یہ ہے کہ مولانا ارباب عزیمت میں سے تھے، حق پرست تھے، جسے وہ حق سمجھتے تھے اُسے سردار بھی کہتے تھے، عقیدہ اور عمل کے خوشگوار امتزاج کے جس مقام پر وہ تھے وہاں ہمہ وقت دار و رسن ہی کی آزمائش رہتی تھی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہونچ کر مرد حق آگاہ اپنوں کو بھی خفا رکھتا ہے اور بیگانوں کو بھی ناخوش رکھتا ہے کہ وہ کسی کی خوشی کے لئے زیر کو قند یا قند کو زیر نہیں کہہ سکتا، اُسے صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا کے آخری دن ایسے گزرے کہ اُن سے نہ تو مسلمان خوش تھے اور نہ ہندو، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود رخصائے الہی کی طلب میں ساری دنیا سے خفا ہو گئے تھے :

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

مولانا شوکت علی مرحوم

مولانا محمد علی کی ابتدائی زندگی

(مولانا شوکت علی مرحوم (۱۸۷۳-۱۹۳۸) کا بہ مضمون روزانہ خلافت (بہمنی) میں ۲۹ مارچ سے ۳۱ مئی ۱۹۳۲ء تک شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان تھا: ”محمد علی کی زندگی کی کہانی، شوکت علی کی زبانی“۔ ۶۰ سال کے بعد ہر قسط میں حسب ذیل شعر شائع ہوتا تھا:

انہیں افسانہ غم ڈرتے ڈرتے

سنایا کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے

اس مضمون کی دو خوبیاں ہیں، جن کی وجہ سے اسے یہاں شائع کیا جا رہا ہے، پہلی یہ کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوری لے تکلفی کے ساتھ لکھا ہے اور وہ باتیں بھی لکھی ہیں، جنہیں عموماً ایسی تحریروں میں نہیں لکھا جاتا جن کا مقصد اشاعت ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بعض ایسی معلومات ہیں جن سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں۔ افسوس کہ یہ مفید سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور مزید افسوس اس کا ہر قسط میں مارہ اور تیرہ مہینے نہ مل سکے۔ انہیں حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے، اگر مل گئیں تو انشاء اللہ انہیں بھی شائع کیا جائے گا۔ ہر جناب محمد ظہیر وارثی (کامیٹی) کے ممنون ہیں جن کی عنایت سے ”خلافت“ کے وہ شمارے ہمیں حاصل ہوئے جن میں یہ مفید مضمون شائع ہوا ہے۔)

ہیں مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھ کو ایک مفید مشورہ دیا اور اس پرمیل کرنا شروع کرتا ہوں۔ جو کچھ تھوڑا بہت میں کر سکتا تھا وہ اسی قسم کے مشوروں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مجھ کو نہ علم کا دعویٰ ہے اور نہ انشا پر دازی کا، جو کچھ کہتا ہوں یا لکھتا ہوں وہ دل کی چھین کی وجہ سے اور غالباً اس وجہ سے دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جگہ پیدا کر لیتی ہے۔ میں جو کچھ لکھتا ہوں، حافظہ کے زور اور اول دن سے جو کچھ غلطی کی نسبت مجھ کو یاد آتا ہے، اسے سیدھے سادے الفاظ میں قلمبند کرتا ہوں۔ رونے یا یاد کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ مرحوم جب کبھی مجھ سے ملتے تھے تو جو کچھ نئے واقعات ہم دونوں پر گزرتے تھے، ہم اولن کو بیان کرتے تھے، چنانچہ ایک سفر کے بعد جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہا: ”شوکت! ایک لاجواب شعر سنا ہے، حضرت عاصی غازی پوری کا ہے اور اس سے زیادہ لطیف نعت میں کوئی شعر مشکل سے ہوگا، نہ کسی کا نام نہ کوئی ذکر، پھر بھی سب کچھ موجود ہے۔“ مزہ لے لیکر اس کو پڑھ کر سنایا، خود بھی لطف اٹھایا اور مجھ کو بھی غفلت کیا، شعر واقعی خوب تھا۔

صبا تو جا کے یہ کہیو مرے سلام کے بعد
تمہارے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد
اتفاقاً میں بھی اس کے بعد کسی دورے پر گیا اور کسی جگہ ایک ایسا شعر سنا کہ دل تڑپ گیا، اس کو محنت کر کے یاد کیا اور جب بھائی کی بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے زور سے کہا کہ: ”تو نے کیا شعر سنایا تھا، لے میرا شعر بھی سن لے“ یہ تذکرہ یہاں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اسی شعر پر میرا آج عمل درآمد ہے، مجھ کو کچھ نہیں کرنا آتا مگر ہاں محبت کرنا جانتا ہوں۔ مرحوم بھی بہت خوش ہوا تھا اور قبول کیا تھا کہ میرا شعر واقعی لاجواب ہے۔

نہ تیمم مجھے آتا نہ وضو آتا ہے
سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے

براہمہ عزیزیہ مولانا عبداللہ مجدد کی ہدایت کے مطابق سب حالات لکھتا ہوں، اس وقت سے جبکہ میں پانچ برس کا تھا اور محمد علی نے دنیا میں قدم رکھا تھا۔

محمد علی ۹ دسمبر ۱۸۷۸ء کو پیدا ہوا

میری عمر پونے چھ برس کی تھی۔ موسم سردی کا تھا۔ مگر بہت زیادہ سردی نہ تھی، میں اپنے گھر میں کہیں سے کھیلتا ہوا آیا تھا۔ یہ مکان ہمارا قدیم تھا اور دادا اس میں رہتے تھے۔ چاروں طرف دالان تھا اور اوپر کوٹھے پر چار کمرے تھے اور اون کے ساتھ چھتوں پر چار صحن تھے، جس میں ہمارے دادا کی بہویں اور بیٹے رہتے تھے۔ نیچے دادی صاحبہ رہتی تھیں اور تمام گھر بھی نیچے تھا۔ یہ مکان میرے والد کے حصے میں آیا تھا اور اسی میں ہم سب بھائی بہن پیدا ہوئے تھے اور اسی میں بی اماں ولہن بن کر آئی تھیں۔ افسوس یہ مکان آج سب مگر گیا ہے، زمین باقی ہے، جس پر خاندان کے بچے ہاکی کھیلتے ہیں۔ یہ زمین محمد علی لے جیتے میں آئی تھی مگر اس پر مکان بنانا اس غریب کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ جب میں زمانے کے دروازے سے اندر داخل ہو کر صحن میں آیا اور باہر کے دالان میں گیا تو کسی نے مجھ کو خبر دی کہ میرے بھیا پیدا ہوا، اس خبر کو سن کر مجھ کو خوب یاد ہے کہ بچوں کی طرح رانوں کو سینا پیسے بچے گھوٹا بن کر دوڑتے ہیں، خوش خوش فوراً ننگے پیر صرف سفید کرتا پا جامہ پہنے باہر بھاگتا آؤ۔ یہ خبر چلا کر ساتھ بھیل کو سنائی کہ ”میرے بھیا پیدا ہوا“ یہ بات مجھ کو آج بھی ویسی یاد ہے جیسے کہ اس دن تھی۔ شام کا وقت تھا، جاڑوں کا موسم اور قریب عصر کے، بعد کو بی اماں سے اس قدر معلوم ہوا تھا کہ بقر عید کا مہینہ تھا۔ محمد علی نے بڑی تلاش سے پتہ لگایا تھا

مولانا عبداللہ صاحب آباؤی صاحب ہی کے مشورے پر شہریت محمد علی کی تالیف کا کام مولوی رئیس احمد جعفر صاحب کے سپرد کیا گیا تھا جو اس وقت جامعہ میں زیر تعلیم تھے۔

کہ اوس کی پیدائش کی تاریخ ۹ دسمبر ۱۸۷۷ء تھی۔ جو لوگ جنتری سے ایرانی تاریخیں نکال سکتے ہیں، اولیٰ درخواست ہے کہ وہ مجھے مطلع کریں کہ آیا اس سال بقرعید یعنی عید الفصحی دسمبر میں ہوئی تھی؟ یہ ۱۸۷۸ء کی بات ہے۔ رام پور میں پیدا ہوا تھا اور افسوس مراد وطن سے دور لندن [میں] اور خدانے مٹی دی حرم محترم بیت المقدس میں۔

ابتدائی تعلیم

ہم لوگ اپنے دادا کے خاندانی مکان میں رہتے تھے۔ جب محمد علی پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کے دن اس وقت تک کہ اس پرانے مکان کو چھوڑ کر ہم اس نئے محل سرائے میں گئے جو بہت عالیشان ہمارے والد نے شوق سے بنوایا تھا اور نہایت سلیقہ اور خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کیا تھا۔ ہمارے والد مرحوم عبدالعلی خاں رام پور شہر میں اپنی خوش مذاقی، مہمان نوازی اور فیاضی کے لیے مشہور تھے۔ مجھے چہرہ اور باتیں تھوڑی تھوڑی یاد ہیں جو ان کے حالات کے سلسلے میں شائع ہو جائیں گے۔ بہترین کھانا پکانا مشہور رکباداروں سے

سہ۔ اس فرمائش کے جواب میں، خلافت یرس کے منہم، منشی ممتاز علی آثر دہلوی کی طرف سے، روزنامہ خلافت مورخہ یکم اپریل ۱۹۳۲ء (جمعہ ۲۳ ذی قعدہ الحرام ۱۳۵۰ھ) میں شائع ہوا ہے کہ: ”جو اب عرض ہے کہ ۹ دسمبر ۱۸۷۷ء تاریخ ولادت مولانا محمد علی مسدردجہ ذیل تاریخوں سے منطبق ہوتی ہے:

۱۸۷۸ء مطابق ۱۴ ذی الحجہ ۱۲۹۵ھ روز دوشنبہ ۱۵ اگست ۱۸۷۸ء۔ اس مطابق سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی مرحوم و مغفور کی پیدائش عید الفصحی کے پانچ روز بعد، ولادت حضور سرور کائنات مہرہ فخری صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دن دوشنبہ کے روز ہوئی۔ مولانا محمد علی نے ۱۷ جون ۱۹۲۷ء کے ”ہمدرد“ کے ادارے میں ”میری زندگی کے پچاس سال“ ۱۵ ذی الحجہ ۱۲۹۵ھ — ۱۵ ذی الحجہ ۱۳۴۵ھ کے عنوان کے تحت اپنی تاریخ پیدائش ۱۴ ذی الحجہ ۱۲۹۵ھ لکھی جو کہ تاریخ عیسوی ۱۰ دسمبر ۱۸۷۷ء ہے اور اسی کے مطابق ہندوپاک میں مولانا کا صد سالہ یوم پیدائش منایا گیا ہے۔

سہ۔ قسط اول روزنامہ خلافت مورخہ ۲۹ مارچ ۱۹۳۲ء (جلد ۱ نمبر ۳)، صفحہ ۲

سیکھ تھا اور ایک رکابدار ہمیشہ نوکر رہتا تھا اور والد مرحوم کو کھانا پکانا سکھاتا تھا اور ان سے بی اماں بہترین کھانے، علاوہ معمولی کھانے کے پکانا سیکھتی تھیں جو اپنی بیوگی کے زمانے میں ہم بچوں کو بکا بکا کر کھلاتی تھیں۔

اب جو سماں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چوتھے کے قریب باہر کے دالان میں نصف اندہ اور نصف باہر دو پلنگ پڑے تھے، ایک والد مرحوم کا جن کو ہم سب ”میاں بھائی“ کہتے تھے اور دوسرا بی اماں کا جن کو ہم سب بچے ”بھو“ کہتے تھے، اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے دادا کی سب سے چھوٹی بہن تھیں، سب بہن بہن کو بکا کر پکارتے تھے اور ہم بھی بہن ہی کہتے تھے۔ ”بی اماں“ کا نام ”بی امام“ تو میرے بیٹوں اور خلافت کے کام کرنے والوں نے رکھا تھا۔ یہ نام حامیان خلافت اور عام مسلمانوں کی خواہش کے مطابق رکھا کہ انھوں نے ان کو اماں بنایا اور آج بھی عزت اور محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔

غالباً موسم سخت جاڑوں کا نہ تھا مگر سخت گرمی کا بھی نہ تھا۔ ہم کب پرانے مکان سے نئے مکان میں آئے، مجھے ذرا بھی یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ ہم چوتھے کے نیچے صحن میں اپنی پالنے والی اناؤں کے پاس رہتے تھے، اوپر چوتھے پر ایک کونے میں بڑی اکلوتی بہن کا پلنگ تھا، جہاں وہ اپنی پالنے والی کے ہمراہ، جس کو ہم سب ”میا“ کہتے تھے اور اس کے نام کے ساتھ اس کو لگا کر پکارتے تھے۔

پیدائش کے بعد اب جو حافظہ یاد دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والد محمد علی کو گود میں لیے پلنگ کی پائنتی کھڑے ہیں۔ اس وقت محمد علی کی عمر کیا تھی، میں نہیں کہہ سکتا، مگر انتقال کے وقت جو کہ یکم اگست ۱۸۸۱ء کو ہوا تھا، حساب لگا کر اب کہہ سکتا ہوں کہ دو سال سات مہینوں

سے عام طور پر مولانا محمد علی کے سوانح نگاروں نے ان کے والد کا عیسوی سنہ وفات ۱۸۸۰ء لکھا ہے۔ ڈاکٹر افضل اقبال نے تاریخ وفات ۲۰ اگست ۱۸۸۰ء لکھی ہے۔ (لائف اینڈ ٹائمز آف محمد علی) اور مولانا محمد علی نے ”محمد“ کے ادارے ”میری زندگی کے پچاس سال“ میں اپنے والد کی وفات کی ہجری تاریخ: ۱۷ رمضان المبارک ۱۲۹۷ھ لکھی ہے جس کی عیسوی تاریخ ۲۴ اگست ۱۸۸۰ء ہوتی ہے۔

کا تھا۔ والد کا انتقال، بی اماں کے حالات وغیرہ سب موقع پر آتیں گے۔ اب محمد علی مافطی کے پردے سے پھر دور ہو گیا۔ والد کے انتقال کا وقت بھی مجھے یاد نہیں آتا، ہاں اتنا معلوم ہے کہ ہم سب نے دوسری عورتوں کا درد دیکھا تھا، بی اماں یہ بھی کہتی تھیں کہ ہمارے والد سب سے محبت کرتے تھے مگر محمد علی سے سب سے زیادہ۔

اب پھر دماغ خالی ہے اور کچھ تھوڑی یاد جو آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے منجھلے بھائی ذوالفقار علی خاں صاحب جواب احمدی ہو گئے ہیں اور جو اپنے پھوٹے بھائیوں کا بہت کچھ خیال کرتے ہیں ان کو بھی سب سے زیادہ محمد علی سے محبت تھی، بلکہ ان کے [ہاں کے] شاعرانہ مزاج اور شاعری کا محمد علی پر بہت کچھ اثر تھا۔ ہلکی سی تصویر مجھے نظر آتی ہے کہ محمد علی بھائی کے پاس بیٹھا ہے اور بی اماں نے کوئی عمدہ حلوا وغیرہ بکایا ہے اور سب بچوں کو برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ میں شاید اس کا تصور اس کا چمکنا کر کھا گیا ہوں۔ میں اور میری بہن ایک پارٹی میں تھے اور وہ محمد علی کو ”منہ پٹا“ کہتی تھی، ہم محمد علی کو نوچ کر چھڑکھڑکاتے تھے اور وہ بہت جلد ہمارے دق کرنے سے رو دیتا تھا۔ اس موقع پر بھی حلوے کے چھن جانے پر اس نے منہ کھول کھول کر رونا شروع کر دیا اور بی اماں اور بھائی ناراض ہو گئے اور میں سب کا منہ چڑا کر بھاگ گیا۔

بی اماں کہا کرتی تھیں کہ بچپن میں ہی میں بڑا شریر تھا اور جب شرارت کے اجد میں اپنے والد کے پاس بلایا جاتا تھا تو دور سے ہاتھ جوڑ کر، آنکھیں نیچی کر کے، ہونٹ نکال کر بیٹھتا ہوا آتا تھا اور جب انھوں نے ڈانٹ کر میرے کان پکڑوائے تو میں نے، حکم کی

۵۵ مولانا محمد علی نے اپنی آپ بیتی میں اپنے والد کی وفات کے وقت اسی عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ: راقم الحروف ابھی دو برس کا نہ تھا۔ ”مولانا محمد علی بحیثیت تاریخ اور تاریخ ساز“ مرتبہ پروفیسر محمد سرور، مطبوعہ، جنوری ۱۹۶۲ء، صفحہ ۱۹۲) اور مولانا کی بھری تاریخ ولادت (۵ ذی الحجہ ۱۲۹۵ھ) کے لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے۔

تعمیل کی کہ جب رخصت ہوا تو سنتوں اور پردے کی آڑ میں، بی اماں کے سامنے مگر والد کی آنکھ بھاگ کر بسورتے ہوئے ہونٹوں سے منہ چاٹنا شروع کیا، ہاتھوں کے اشارے سے ان کی تعمیل کی کہ دل کی بھڑاس نکالی اور پھر بھاگ گیا۔ بچپن میں بی اماں اور گھر کے لوگ ٹھکو "ہوٹا" کہتے تھے جو کہ ایک جرائم پیشہ قوم باہر سرکنوں میں رہتی ہے اور بسا اوقات چوری اور ڈاکے بھی ڈالتی رہتی ہے۔ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ اکثر اپنا حصہ کھانے کے بعد محمد علی کے حق پر چھاپا مارتا تھا اور وہ غریب اکثر منہ بھاڑ کر روتا تھا اور مجھ پر سب ناراض ہوتے تھے، مگر تیزی کے ساتھ اس کو مار کر گھر کے باہر بھاگ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص بات یاد نہیں ہے۔ کل کو وہ حالات لکھنے شروع کروں گا، جبکہ میں بڑا ہو گیا تھا۔ حافظہ خوب کام کرتا تھا اور محمد علی کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔

محمد علی کی کب لسم الشہ ہوتی، کیا رسم ادا کی گئی، مجھے ذرا بھی یاد نہیں۔ کب قرآن شریف ختم کیا اور کب مکتب چھوڑا، مجھے ذرا بھی یاد نہیں، اسکول میں جانے کا سلسلہ جب شروع ہوا تب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے محمد علی کو رام پور کے اسکول میں دیکھا۔ رام پور میں انگریزی تعلیم کو اس زمانے میں کفر سمجھا جاتا تھا، جب سرے بڑے بھائی اور ہمارے خاندان کے چند نوجوان بریلی کے اسکول میں پڑھنے گئے تو ہمارے بڑے بھائی "میں" کرشناں، کہا کرتے تھے۔ جب نواب کلب علی خاں بہادر کا انتقال ہوا تو رام پور میں انگریز گدی شروع ہوئی اور اس کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ شہر کے ایک رئیس عبداللہ خاں صاحب کا بڑا مکان کرائے پر لیا گیا اور اس کے

دالانوں میں پنج وغیرہ لگا کر ابتدائی درجے قائم کئے گئے۔ محمد علی نے قرآن شریف اور مکتب کی تعلیم ختم کرنے کے بعد رام پور کے اس انگریزی اسکول میں نام لکھوایا۔ ہمارے خاندان میں یہ رسم تھی کہ جب لڑکے یا لڑکی کی عمر چار سال چار ماہ اور دس دن کی ہوتی تو اس کی بسم اللہ کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ خوبصورت ریشمی کپڑوں کی پٹھا، کامدار جوتا، کامدار بوٹی، بہت سی مٹھائی، زنا، و مردانہ جلسہ، ریشم کا کام کیا ہوا قاعدے کا جز دان، چاندی کی تختی، قلم اور دوات غرضیکہ بچے کو ایسی رشوت دیکر تعلیم کی طرف رغبت دلائی جاتی تھی۔ غریب اس بسم اللہ کے اشتیاق میں بے قراری کے ساتھ دن گزارنا تھا اور بسم اللہ کے روز تو ہر طرف سے پیار کیا جاتا تھا اور جتنے خاندان کے بزرگ تھے، وہ عید کے دن کی عیدی کی طرح روپے بھی دیتے تھے غرضیکہ بڑی خوشی ہوتی تھی، مگر جب دوسرے دن سے روز صبح کو ٹھنڈا گرم ہر موسم میں سیٹیا بغل میں دہائے مدرسہ جاتا اور وہاں اگر سستی سے کام لیا گیا تو مولوی صاحب نے پچی سے گرمادیا۔ یہ ایک ایسا تلخ تجربہ ہونا تھا کہ غریب بچہ بھی سمجھ جاتا تھا کہ رشوت دیکر مجھ کو کس مصیبت میں ڈال دیا۔ بسم اللہ یاد ہے نہ اس کا مکتب میں پڑھنا نہ اس کا قرآن شریف ختم کرنا۔

ہمارے خاندان کے سب لڑکے اور اہل محلہ بھی ہمارے کنبے کے دو تین مکتبوں میں پڑھتے تھے۔ ہر ایک کے گھر میں ایک استانی لڑکیوں کی تعلیم کے لئے مقرر تھی۔ محمد علی کے مکتب کا زمانہ یاد نہیں، غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میں ۱۸۸۳ء میں اپنے بڑے بھائی ذوالفقار علی خاں کے ساتھ بریلی اسکول میں دو اور چچا زاد بھائیوں کے ہمراہ داخل ہو گیا تھا اور صرف چھٹیوں میں با ایک دو مرتبہ اور رام پور جانا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ریل نہ تھی۔ بریلی سے چھبیس میل ہم لوگ اونٹ گاڑیوں میں جاتے تھے اور دو دن میں یہ سفر پورا کرتے تھے۔ غالباً ہی وجہ تھی کہ محمد علی کے مکتب کی زندگی کا حال

زیادہ معلوم نہیں ہے۔

رام پور اسکول کے ہیڈ ماسٹر علی گڑھ کے اولڈ بوائے اور غالباً علی گڑھ ہی کے رہنے والے عبدالحق نامی تھے اور رام پور کی انگریزی تعلیم کے کولبس یا اسکوڈی گا ما نذیر خاں صاحب تھے جن کا میں بھی شاگرد تھا اور تقریباً ہمارا نام خاندان۔ ان کو ہم سب ”پچر صاحب“ کہہ کر پکارتے تھے۔ محمد علی بھی ان ہی سے پرائیویٹ طور پر اور اسکول میں پڑھتا تھا۔ مجھے خوب یاد پڑتا ہے کہ میں نے محمد علی کو اس اسکول میں ایک دو مرتبہ جا کر دیکھا تھا جبکہ میں بریلی اسکول سے چھٹیوں میں واپس آیا۔

اب جو تھا دور شروع ہوتا ہے، جبکہ بی ا ما اور ہماری اکلوتی بہن میرے چچا زاد بھائی میجر یوسف علی خاں جو مہاراجہ ہلکر کی فوج میں افسر تھے اور جو ہمارے بہنوئی تھے، ان کے پاس ہم سب گئے تھے۔ رام پور کا قافلہ مع محمد علی کے اول چلا گیا تھا مگر میں اسکول کا امتحان دے کر اور اچھے نمبروں سے پاس ہو کر بعد کو جون کے مہینے میں اندوپہنچا۔ اس عرصے میں میں کشتی بھی لڑتا تھا اور زشیں بھی کرنا تھا، کرکٹ بھی کھیلتا تھا اور اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ بریلی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا۔ اندور کے قیام کا مجھ کو ایک واقعہ خوب یاد آیا ہے۔ بی اماں اگرچہ اپنی اولاد ہیں سب سے زیادہ ہماری بہن سے محبت کرتی تھیں اور اس کے بعد اور اولاد سے مگر میں کسی گنتی میں نہ تھا۔ شرارت اور مذاق کی وجہ سے مجھے ”بھانڈا“ کہہ کر ہکارتی تھیں اور چونکہ میری بہن مجھ سے از حد محبت کرتی تھیں اور آخر وقت میں ہم دونوں میں بے انتہا محبت، دوستی اور بے تکلفی تھی، اس لحاظ سے میں نے بی اماں کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا اور بعض خانگی امور کی وجہ سے میں ان کا پہلوا بن گیا تھا۔

اندور کا موسم گرمیوں میں خوش گوار ہوتا تھا، گرمی بھی کم ہوتی تھی اور راتیں تو

لاجواب تھیں۔ صبح ستار سے شام اودھ اور شب مالوہ، ہندوستان میں اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے صربا مثل ہیں۔ رمضان آبا اور محمد علی نے پہلا روزہ اندور میں رکھا۔ غالباً اس وقت بی اماں۔ بے پاس روپے کی کمی تھی۔ روزہ تو رکھوایا مگر جوڑا نہیں بنوایا۔

محمد علی بچپن ہی سے شادمانہ مزاج رکھتے تھے اور خاص طور پر دادا کے آدمی تھے بہت ناراض ہوئے اور دھمکی دی کہ روزہ توڑ دوں گا۔ جب ان پر منکر کبیر کی طرح دو گھر کے آدمی نغبنات کر دئے گئے تو غصے میں انہوں نے ایک اور احتجاج کی صورت نکالی۔

بڑے طفلی میں بھی ہم کھیل جو کھیلے تو صنم کا

بی اماں کو دھمکی دینے کے لئے اور غالباً ایک طرف کپڑوں کی مایوسی، دوسری طرف بھوک اور پیاس کا زور، انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ مہاراجہ کے عطا کئے ہوئے مکان دے، نیچے والی محضوں میں، جہاں سے عام مخلوق اور خاص کر ہندو باہی بھرتے تھے اور جس مکان میں ہم رہتے تھے، اس کی کھڑکی میں سے کودنے کا ارادہ کیا۔ بی اماں نے مجھے آواز دی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑکی میں جھکے ہیں اور سب کو کودنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ میں اندور میں خوب کسرت کرتا تھا، قد لانا ہونا شروع ہوا تھا اور غالباً اندور کے قیام میں چار ماہ کے اندر میرا قد چار اینچ بڑھ گیا تھا میں نے ان کی ریٹھ میں ایک دو گھونسے رسید کئے اور کان پکڑ کر ان کو کھینچ لایا حسب معمول منہ پھاڑ کر رونا شروع کیا تو بی اماں نے گلے لگایا۔ پیار کیا۔ دوپہر کے بارہ بجے سے مٹھاتوں، شای کباب، تر بوڑ، پھل پھلار، شربت کا سامان شروع کیا اور اس طرح گویا ان کو رضامند کیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ جلد ان کو جوڑا بھی ملے گا اور غالباً کچھ نقدی بھی پیش کی گئی، اس کے بعد روزہ کنسائی۔ اور اوریا تیں مجھے یاد نہیں۔ پڑھائی کا اندور میں کیا انتظام تھا مجھے یاد نہیں۔

کئی مہینے کے بعد میں بریلی اسکول میں واپس آیا۔ چارپانچ مہینے ضائع ہو چکے تھے۔

نڈل میں داخل ہوا مگر داخلے سے قبل میرا امتحان لہا گیا تو میں بہت سچھے تھا مگر کرکٹ کا کھلاڑی ہونے کی وجہ سے انگریز ہیڈ ماسٹر مسٹر بوڈن نامی نے جو بعد کو نواب صاحب مرحوم رام پور کا استاد مقرر ہوا تھا، اپنشن لینے کے بعد بھی رام پوری میں رہا تھا، اس نے مجھے داخل کر لیا مگر میرے چار پانچ سوچ فاذ بڑے جانے کی وجہ سے، اس کو بہت تعجب ہوا تھا۔ میں نے بھی پوری محنت سے تین ماہ میں ساری کئی کو پورا کر لیا اور ایریں کے مہینے میں نڈل کا امتحان دوسرے درجے میں پاس کیا اور پھر رام پور گیا۔ اب بھی مجھ کوئی خاص بات محمد علی کی یاد نہیں، الا یہ کہ میرے بڑے بھائی ذوالفقار علی خاں سے اس کی خاص محبت تھی، مگر جب جوانی میں میرا مدرسہ کھلا، جہاں میں نے آخری درجے سے لیسکر انٹرنس پاس کیا تھا، محمد کا بھی مہری نگرانی میں غالباً دس برس کی عمر میں بریلی کے بورڈنگ ہاؤس میں داخل ہوا۔

محمد علی کا متانہ کمزور تھا اور رات میں دو تین مرتبہ اٹھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ پہلے یہ کام بی اماں کرتی تھیں اور اب یہ کام میرے سپرد ہوا۔ گو میں اٹھا کر رات کو بورڈنگ کے باہر لے جایا کرتا تھا اور اپنے ہاتھ سے یہ خدمت سرانجام دیتا تھا۔ اگر اس میں کہیں نا جبر ہوئی تو پھر بسزاور پلنگ کی خیر نہ تھی۔ طالب علموں کے پاس بہت سے گڈے اور ہادریں کہاں ہوتی ہیں، اکیثف بستر کا قرب مبر سے لئے بھی باعث مصیبت ہوتا تھا اور ہمارے خادم کے لئے بھی۔ جو کہ ہم سب کا کھانا پکانا تھا اور اب اس کو بسز بھی دھونا پڑتا تھا، اس لئے ذرا کوشش سے اور مستعدی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیا کرتا تھا اور برس محمد علی میری نگرانی میں بریلی رہا۔ پڑھائی میں اچھا تھا لیکن وہ ذہانت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی جو بعد کو نمایا طور پر نظر آئی۔ میں اب عمدہ کرکٹ کھیلتے والا، ٹینس کھیلنے والا، خیرے واہ اور کشتی لڑنے والا ہو گیا تھا۔ پڑھنے میں میں اپنے درجے میں اچھا تھا، بہاں تک انٹرنس میں اول درجے میں پاس ہوا۔

میرے بڑے بھائی ذوالفقار علی خاں اور ان سے چھوٹے اور مجھ سے بڑے صادق علی کے والد حافظ نواز شمس علی خاں، یہ دونوں فقیر اسکول میں پڑھتے تھے، جہاں علی گڑھ کے اولڈ بوائے اور ہمارے بریلی کے استاد مولوی سخاوت صاحب بی، اے، جو بعد کو سہارنپور کے ہمداسٹراور اسسٹنٹ انسپکٹر مدارس ہو گئے، ان کے ساتھ پڑھتے اور رہتے تھے ذوالفقار علی خاں ایک سال ادل اٹرنس پاس کر کے علی گڑھ میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں کرکٹ اور فٹ بال میں بھی شریک تھے۔

۱۸۹۰ء میں ہم نین بھائی یعنی حافظ نواز شمس علی خاں، میں اور محمد علی بھی علی گڑھ میں داخل ہو گئے، یہاں ہماری زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے، جس کے واقعات مجھے بہت یاد ہیں، ان کو میں کل لکھوں گا۔ ”ہو بہار بروا کے چکنے چکنے پات“۔ اب علی گڑھ کی قوت دینے والی ہوا میں نمودار ہونے شروع ہوئے اور غالباً بڑے بھائی کی محنت اور شاعری تعلیم نے بھی کچھ رنگ دکھانا شروع کیا اور محمد علی کو ایک ہمدرد مربی مل گیا اور نظام سقہ کی طرح میری پادشاہی ختم ہوئی اور ہم سب بڑے بھائی کی نگرانی میں علی گڑھ میں تعلیم پانے لگے۔

علی گڑھ کے ابتدائی حالات

۱۸۹۰ء میں، غالباً جولائی کا مہینہ ہوگا، جبکہ مرحوم ہمارے ہمراہ علی گڑھ آیا اور غالباً پرانے فورٹہ کلاس میں یعنی ٹل سے نیچے کے درجے میں داخل ہوا جس کو ساتواں درجہ کہتے ہیں یعنی میٹرک سے تین درجے نیچے۔ عمر قریب بارہ برس تھی یہاں چونکہ بڑے بھائی ذوالفقار علی خاں کی صحبت زیادہ ملی، شاعری کا ذوق بھی زیادہ ہو گیا۔ ہاں یہ لکھنا بھول گیا کہ بچپن میں جبکہ محمد علی بہت چھوٹا تھا تو بھائی کے ہمراہ داغ مرحوم کے یہاں جاتا تھا اور ان کے بعض اشعار جو یاد کئے تھے، ان کو سناتا تھا اور وہ بہت محبت سے اس کو اپنی

گود میں بٹھاتے تھے اور اس کے بھولے منہ سے اپنے شعر سن کر محفوظ ہوتے تھے علی گڑھ اسکول میں مسٹر ہوورسٹ ہیڈ ماسٹر تھے اور میر ولایت حسین صاحب سکندریا مسٹر تھے۔ درجہ کے ساتھیوں میں صفدر علی خاں صاحب رام پوری اور غالباً مسٹر احسان الحق اور اور بھی حضرات تھے جن سے میں حالات معلوم کرنے کی کوشش کر دوں گا، یہاں آکر پڑھنے میں اپنی قدرتی دیانت کا مظاہرہ شروع کر دیا اور مجھے خوب یاد ہے کہ یونین کلب میں ایک نظم بھی بڑے زور شور سے سنائی تھی، مگر اس کی تصنیف میں ایک بڑا حصہ بڑے بھائی صاحب کا تھا، یہ اندوئی خبر میں دیتا ہوں مگر بہت اہنی تھی کہ یونین کلب کے بڑے جلسے میں، جہاں علی گڑھ کے سب طالب علم ذہین اور شہریر موجود تھے، ایک چھوٹے لڑکے کا بہت کر کے نظم پڑھنا واقعی ایک عجیب اور انوکھی بات تھی۔ مرزا نسیم بیگ چغتائی صاحب جو بعد کو یوپی میں ڈپٹی کلکٹر ہوئے تھے، اس زمانے میں کالج کے طلباء میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے انھوں نے اس نظم کو سن کر محمد علی کا نام دو مسال، ”اچھوٹا بھشتا، رکھ دیا اور بہت عرصے تک بڑے ہونے کے بعد بھی اسی نام سے یاد کرتے تھے۔ ہم لوگ کچی بارک میں رہتے تھے اور دو یا تین کمرے ہم چاروں بھائیوں کے پاس تھے جن میں سے ایک کمرے میں میری کسرت کا ساٹا تھا اور اسی میں ہمارا لوگر رہتا تھا، سامنے نیم کے پیڑ کی بار تھی اور اس کے پیچھے یہ کشتی لڑنے کا اکھاڑ تھا۔ محمد علی نے میرے ساتھ تیرنا سیکھا تھا اور کشتی بھی لڑنا تھا۔ ہمارا لوگر بندھن خاں تھا جس سے سارا ہسپتال اور علی گڑھ واقف ہے اور جو میرے پاس ۳۶ برس رہا، اسی نے مجھے کشتی لڑنا سکھا با، وہی محمد علی کا بھی اسناد تھا۔ غالباً چھوٹی ٹیم میں کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلتے تھے۔ ان ابتدائی ورزشوں کے حالات اپنے اپنے موقع پر آئیں گے محمد علی کی وضع عجیب و غریب تھی۔ مثلاً انکی بیماری آخر وقت تک رہی اور بعد میں ہی دیا بطیس کی صورت میں موت کا باعث بھی ہوئی اس کے متعلق بہت سے پرنداق قصے ہیں جو میں ہر و شائع کر دوں گا۔ تاکہ سب دوستوں کے سامنے اس کی زندگی کی صحیح تصویر آجائے۔

رنگ کی تھی اگر کرتا پھٹتا ہے تو پاتا جامہ سیلا اور خاص وجہ سے اکثر مجبوراً پاتا جامہ چٹا ہوتا تھا اور کرتا سیلا بیماری برابری رہتی تھی اور ہم جوں مذاق بھی اٹلاتے تھے مغرب کو خرچ بھی کم ملتا تھا، بی اماں مشکل سے باقاعدہ روپیہ بھیج سکتی تھیں، مجھ کو بارہ روپے ماہوار کا وظیفہ ملتا تھا جو رام پور سے روپیہ آتا تھا اس کا زیادہ حصہ میری دشمن کی قمیص عمدہ فلائین کی پتلون اور عمدہ ربڑ کے تلے کے کرکٹ کے بوتوں میں صرف ہوتا تھا۔ علی گڑھ کا بالیکا نر چھا پکتان تھا اور سب کو انگریزی لباس پہننا عام طور پر ہمارے کرکٹ کے لباس کے ذریعہ سے میں نے ہی سکھایا تھا۔ محمد علی کو خوراک بہت خرچ مل جاتا تھا اور جب کبھی اس نے احتجاج کی ہمت کی اور کچھ کہا تو میرے طاقتور سیدھے ہاتھ نے اس کے جسم سے ملاقات کی اور اس کے گوشت کو مضبوط بنایا اور غریب رد کر رہ گیا۔ یہ اسکول کے زمانے کا حال تھا، لیکن جب اس نے ۱۸۹۴ء میں انٹرنس پاس کر لیا اور فرسٹ اپریل داخل ہوا تو سب نے کھلی بدلی اور محمد علی میری آمدنی میں بڑے حصہ دار ہو گئے۔ فینشن پہل انگریزی لباس تھا اور ہر ہفتہ مجھ کو محبت کا خط لکھتے تھے اور آخر میں روپوں کی فرمائش کالج کے حالات ذرا دلچسپ ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ کل سے شروع کروں گا۔

کالج کا حال لکھنے سے بیشتر میں کچھ ضروری واقعات کو دہرا دوں تاکہ مرحوم کے حالات لکھنے والوں کو آسانی ہو:

۱۔ تاریخ پیدائش: ۹ دسمبر ۱۸۷۸ء، عربی مہینہ: بقر عید ذی الحجہ الحرام مقام: رام پور، ہمارے پرانے خاندانی مکان میں [صحیح تاریخ پیدائش کے بارے میں صفحہ ۱۲ پر حاشیہ ملاحظہ ہو]

۲۔ انگریزی تعلیم رام پور کے مدرسہ میں شروع کی اور گھر پر بھی پرائیویٹ طور پر بھی پڑھا، غالباً ۱۸۸۶ء یا ۱۸۸۷ء میں انگریزی شروع کی۔

۳۔ ۱۸۸۸ء میں جولائی کے قریب میرے ہمراہ اور میری نگرانی میں 'بریلی ہائی اسکول' میں تعلیم شروع کی ہم لوگ بورڈنگ ہاؤس میں سب سے آخر کے نیچے کے حصے والے کمرے میں رہا کرتے تھے۔

۴۔ جولائی یا اگست ۱۸۸۹ء میں علی گڑھ اسکول میں داخل ہوا اور پرانی کچی بارک کے کمرہ ۲۳۲ میں ہمارے ساتھ قیام کیا۔ غالباً ۱۸۹۱ء میں ان کمروں سے اٹھ کر نئے کمروں میں چلے گئے۔

۵۔ ۱۸۹۲ء میں ٹرل کا امتحان پاس کیا اور ۱۸۹۳ء میں انٹرنس کا امتحان بھی الہ آباد یونیورسٹی کا علی گڑھ سے پاس کیا۔

۶۔ ۱۸۹۲ء میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔

۷۔ ۱۸۹۸ء میں الہ آباد یونیورسٹی کا بی اے پاس کیا اور یونیورسٹی میں سب سے اول رہا اور اسی سال جون کے مہینے میں میں نے انگلستان آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے لئے بھیجا۔ محمد علی جب میری نگرانی میں آیا تو مجھ سے بے انتہا ڈرتا تھا اور میں اس کی شاعرانہ طبیعت اور تھوڑی عمر میں ذہانت کے ثبوت دینے سے ناراض ہوتا تھا اور بالکل اس سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا تھا اور موقع بہ موقع خوب اس کو ٹھونکتا تھا۔ اس غریب جیب خرچ بھی اپنی قمیصوں اور کرکٹ کے کپڑوں پر صرف کر دیتا تھا۔

یہ حالت ۱۸۹۲ء تک رہی اور اس کے بعد ۱۸۹۲ء سے ۱۸۹۳ء تک اس کی تھوڑی بہت حالت سنبھلی اور کپڑوں کی طرف سے وہ ذرا خوش حال ہوا اور غالباً مٹانے کے ہماری میں بھی قدر کی واقع ہوئی۔ کرکٹ بھی کھیلتا تھا، قوالی بھی کرتا تھا، شرارت میں بھی اچھا درجہ تھا، چنانچہ محمد علی کے خاص دوستوں میں مسٹر احسان الحق تھے جو کہ اب ڈھالی ہزار روپیہ ماہوار پر ضلع الہک میں سشن جی کر رہے ہیں اور سنا ہے کہ پنشن لے کر علی گڑھ کے رطکوں کو کرکٹ سکھانے کے لئے علی گڑھ ہی میں قیام کرنے

والے ہیں۔ محمد علی سے روزِ لطائف بھی رہتی تھی اور دوستی بھی۔ ایک دوپہر کے وقت احسان صاحب رونے ہوئے آئے اور مجھے سوتے سے جگا کر انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا جس میں سے خوں بہہ رہا تھا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ دونوں دھوپ میں کچی بارک کے سلاٹھ کرکٹ فیلڈ پر تھے احسان بہت اچھا کھیلتا تھا، محمد علی نے کھیلنے میں بے ایمانی کی، احسان نے آؤٹ نہ ہونے کی قسم کھائی تھی، محمد علی نے وکٹ بیکر اس زور سے ہاتھ پر مارا کہ ڈیڑھ دو اینچ لمبا زخم ہو گیا اور احسان مجبوراً آؤٹ ہو گئے اور پھر مجھے امپائر بنا کر اپیل کی۔ میں نے محمد علی کی تلاش شروع کی اور احسان کو پیار کر کے تسلی دی۔ محمد علی باوجود تمام تلاش کے دن بھر نہیں ملا، شام کو دوستوں کے ذریعہ معلوم ہوا کہ فرامیسی جبریل پیرو کے باغ کی کوٹھی میں حسیب صاحب باغ کہتے ہیں، پناہ لی تھی اور اب دوستوں کی سفارش سے معافی کے طلب گار ہیں۔ تعجب نوبہ ہے کہ سفارش کرنے والوں میں جہاں بہت سے میرے دوست تھے وہاں احسان بھی زخمی ہاتھ پر پٹی باندھے اور ہاتھ گلے میں لٹکاتے ہوئے محمد علی کی سفارش کو موجود تھے، میں نے سب کی سفارش قبول کی، مگر تیس چار جانے مذاق کے طور پر رسید کر دئے، جن سے اس کا چہرہ اور کان ضرور جھنجھٹائے ہوں گے۔

احسان کرکٹ کے مذاحوں میں تھے اور جب وہ انگلستان سیرٹری کی تعلیم پانے گئے تو دکتوریہ سٹیشن پر محمد علی نے ان کا خیر مقدم کیا تھا، وراں کے سڑے ہندوستان کے بنے ہوئے انگریزی کپڑے اتار کر انسان بنایا تھا۔

کالج میں محمد علی کی پڑ معافی بہت اچھی تھی۔ الیف اے آسانی کے ساتھ پاس کر لیا اور بی اے میں فوینوسٹی میں اول آئے اور اقبال گولڈ میڈل حاصل کیا۔ مجھے اس کا الہ آباد سے امتحان دیکر واپس آنا خوب یاد ہے۔ میں ان دونوں اعلیٰ ڈیپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کلرک تھا اور ضلع رائے بریلی کے ڈیمو مقام ہرانیوں کی تول کا سامان

کر رہا تھا۔ یہ جگہ گنگا کے کنارے پر واقع تھی اور اس کو عبور کر کے فقیروں، سوا صرف چودہ میل تھا اس لئے میں نے آدمی اور سواری فقیروں کی پیشکش پر بھیج دی تھی جو الہ آباد سے قریب تھا اور وہاں سے وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ جو کچھ میں نے چار برس محمد علی کا حق کاٹ کے اس کی جیب خرچ میں سے کھا با تھا، ۱۸۹۵ء سے لیکر ۱۸۹۷ء تک ان حضرات نے سود اور سود کے حساب سے سنے اور یہودی کو مات کر کے مجھ سے اتنا وصول کر لیا کہ شاید کسی بیٹے اور یہودی نے بھی اتنا وصول نہیں کیا ہوگا۔

اب محمد علی ٹپے ٹھاٹھ والے تھے۔ لباس کیا، اچکن کیا اور کیا انگریزی کپڑے، بہت شان کے تھے، یہاں تک کہ میں بھی ان کی قدر کرتا تھا اور اس عرصے میں بہت محبت بھی ہو گئی تھی۔ ہر خط کی ابتدا یار اور محبت سے ہوتی تھی۔ تعلیم میں ترقی کی وعدے کرتے تھے، بڑی ادبچی ادبچی لہجہ میں ترانے کہتے تھے۔ شاعری کو بھی کام میں لاتے، انگریزی کے جوہر دکھانے اور اس کے دریغ میں میرے سخت دل کو موم کر کے روپے اور روپے کی فرمائش ہوتی تھی، ہل سا حلوہ ہل مس مزید کے نعرے میں کھیٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں دن میں ہشیان ہوتا تھا کہ میں نے کیوں اس کا جیب خرچ کھایا کہ آج اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ کسی استاد کا برا ماننا شروع کیا خوب ہے۔

کل جین میں چار کلیاں جن کے محرم بن گیا

آج صحرایں مرا ہر خار دامنِ نکیر ہے

نھوڑے بہت کرکٹ کے قصے اور پرانی داستانیں یاد آتی جاتی ہیں۔ بچے حافظہ پر

رو رہے رہا ہوں اور ان اشارات اللہ کل مزید حالات لکھوں گا

میرے کالج چھوڑنے کے بعد جب محمد علی فرسٹ ایئر میں آگیا تو اس کی زندگی میں بڑا فرق پیدا ہو گیا، اگر کٹ بھی کھیلنا شروع کیا، اور کھیلوں میں بھی حصہ لیا اور یونین کلب کے مباحثوں میں

بھی شریک ہونے لگا۔ اب تک اسکول میں رہنے کی وجہ سے دائرہ محدود تھا، اب عمر بھی بڑھ گئی تھی اور میں ڈرانے دھمکانے والا بھی نہیں رہا تھا، جیب خرچ بھی پہلے سے بہت اچھا ملتا تھا، کچھ بی اماں سے لیتا تھا، کچھ بڑے بھائی دو الفقار علی خاں صاحب سے اور تعلیم فیس وغیرہ اور دیگر اخراجات میرے ذمے تھے، مجھے معلوم نہیں کس سن میں یونین کینیٹ میں شریک ہوا اور کب کالج کی کریکٹ کی سلیکشن ایون میں، بعد کو وہ فرسٹ ایون کے قریب آگیا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں کہ باقاعدہ طور پر فرسٹ ایون کا ممبر ہوا تھا یا نہیں۔ دوپہ کو جب میں سو جاتا تھا تو زیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ علی گڑھ کی گرمی میں دھوپ میں فٹ بال اور کرکٹ کھیلتے تھے جس سے ان کی نکیسٹ پھوٹ جایا کرتی تھی اور رفتہ رفتہ اس وجہ سے نگاہ بھی کمزور ہو گئی اور اس کو عینک لگانے کی ضرورت پڑی، اس وجہ سے قدرتا کرکٹ اوپینس میں وہ زیادہ مہارت حاصل نہ کر سکا جو نگاہ کے اچھا ہونے کی حالت میں کرتا۔ کشتی رام پورا اور علی گڑھ میں میرے ہی زمانے میں شروع کر دی تھی اور تیرنے میں تو کافی مہارت تھی۔ جب بی اے کے امتحان کا وقت آیا تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ فرسٹ ڈیویژن میں پاس کرے گا تو ضرور اس کو انگلستان سول سروس کے لئے بھیج دوں گا، روپیہ کہیں سے لاؤں گا۔ چنانچہ اس نے محنت کی اور یونیورسٹی میں اول آیا اور میں اس کو لے کر رام پور گیا اور نواب صاحب رام پور سے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، دس ہزار روپیہ اپنی ضمانت پر قرض لیا اور ہزار روپیہ سالانہ کی قسط ادائی کا وعدہ کیا۔ دس ہزار روپیہ دے کر اسے آکسفورڈ ڈگری اور سول سروس کے امتحان کے لئے بھیج دیا۔ غالباً وہ ۸ جون ۱۸۹۸ء کو بی ایٹڈ کینیڈا اور پٹیل جہاز سے بمبئی سے لندن روانہ ہوا۔ میں اس زمانے میں رائے بریلی اوپیم میں اسسٹنٹ کلرک تھا اور میری تنخواہ ۱۲-۱۳ ماہوار تھی اور سال میں نو مہینے نوے روپیہ بھیجے بھجوتے ملتا تھا۔ سارے خاندان کا بوجھ تھا مگر بہت مرداں مدد خدا۔ مجھے خوب یاد ہے

کہ گاڑی راستے بریلی سے رات کو چھوٹی تھی، بی اماں اور میری مرحومہ اہلیہ برقعہ پہنے ہوئے اسٹیشن پر اسے پہنچانے لگی تھیں، میں بھی ہمراہ تھا۔ بی اماں نے گلے لگایا تھا اور صرف یہ نصیحت کی تھی کہ: ”بیٹا اسلام اور خاندان کی عزت کو دھبہ نہ لگانا، جاؤ خدا حافظ“ ہم تینوں کا دل بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر خوشی بھی تھی کہ جس کام کا ارادہ کیا تھا، خدا نے اس کا سامان کر دیا۔ خدا کے سپرد کر کے اس کو چار پانچ برس کیلئے اجنبی ملک کو روانہ کر دیا۔

محمد علی، مجھے خوب یاد ہے، سیکنڈ کلاس کے کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا اور بھرائی ہوئی آواز سے ہم کو خدا حافظ کہتا تھا۔ گاڑی چل دی اور ہم بادل نماؤں سے اپنے بنگلے کو واپس آئے۔

محمد علی کے پاس پرانے انگریزی کپڑے علی گڑھ کے موجود تھے اور ہم سب نے ہی مشورہ دیا تھا کہ تم انگلستان جا کر نئے کپڑے بنوانا۔ بمبئی میں دو تین روز ٹھہرا تھا اور غالباً کوئی سہولت تھا و کٹور یہ اسٹیشن کے قریب، جس کا نام یاد نہیں۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ شکرے کے ساتھ ایک انگریز دوست مسٹر برسی اوڈھم کا ذکر بھی کروں جو رائے بریلی میں ڈپٹی کمشنر تھے اور خود بھی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور میرے بہت عزیز دوست تھے اور اب بھی کینیڈا سے مجھ کو براہِ خط لکھا کرتے ہیں۔ یوپی میں کمشنر کے درجے سے ریٹائر ہوئے، بڑے مشہور شیر کے شکاری تھے، مرزا پور اور کمپلیوں میں دو سو سے زائد شیر شکار کئے ہوں گے۔ انہوں نے محمد علی کو آکسفورڈ کے متعلق بہت مفید مشورے دئے تھے اور یہاں تک محبت کا ثبوت دیا کہ جب وہ انگلستان رخصت ہو گئے تو محمد علی سے ملنے کی خاطر آکسفورڈ ڈگئے۔

محمد علی کے پرانے خطوط میرے پاس کہیں نہ کہیں پڑے ہیں، نظر بندی اور سیاسی کشمکش میں مرحوم بیگم صاحبہ کے انتقال سے میرا تمام گھر کا سامان درہم برہم ہو گیا، خدا معلوم کہاں

کہاں میرا سب اور فتنہ پرور غیرہ تتر بتر بڑے ہیں۔ میں خطوط ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ خطوط بہت دلچسپ ہیں اور ان کے ذریعہ محمد علی کی روز افزوں ترقی کا حال معلوم ہو گا اور اس کی زندگی کے حالات لکھنے والوں کو بہت کچھ مواد مل جائے گا۔ ۱۹۱۵ء

لندن ہینچکر مسٹر تھیوڈور بک کو (جو) علی گڑھ کے پرنسپل تھے اور ان کی چھوٹی بہن مس جے سی بک جو اب نمبر ۲ کراچی روڈ کے ہندوستانی طلبہ کے مکان کی منتظرہ ہیں وہ اس کو اسٹیشن سے اپنے ہمراہ لے گئیں اور اس وقت تک اپنے مکان میں رکھا جب تک اس کی رہائش کا مناسب انتظام نہ ہو گیا۔ ان ہی کے خاندان کے مشورہ سے اس نے ایسے لئے کپڑے بنوائے اور اپنی تصویر مجھ کو بھیجی جو آج تک میرے پاس موجود ہے اور جس کو بہت ہی عزیز رکھتا ہوں ۱۹۱۵ء

تقریباً ۱۹۱۵ء میں علی گڑھ چھوڑنے کے بعد، محمد علی میرے عزیز دوست اور کرکٹ کی کپتانی میں میرے جانشین، کے ایم عبد اللہ مرحوم کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دونوں بھائی مسٹر اکرم بھوپال میں سپرنٹنڈنٹ پولیس ہیں اور دوسرے چھوٹے بھائی مسٹر اسلم مدراس میں سپرنٹنڈنٹ ڈاکخانہ جات ہیں۔ یہ سب علی گڑھ میں اکٹھے رہتے تھے اور محمد علی کی زندگی پر عبد اللہ مرحوم کی صحبت کا اثر بھی پڑا تھا۔ اس زمانے میں مرحوم چچا (ضیاء اللہ خاں) رام پور جے پور کے بڑے مشہور کرکٹر (کرکٹ کے کھلاڑی) بھی کالج میں تھے اور محمد علی سے اپنے چھوٹے عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے سید سجاد حیدر سے مرحوم کی بہت دوستی تھی اور آخر وقت تک یہ دوستی قائم رہی۔

۱۹۱۵ء۔ غالباً یہ دلچسپ اور مفید خطوط نہیں ملے، کیونکہ اب تک شائع نہیں ہوئے ہیں ۱۹۱۸ء ستمبر

۱۹۱۵ء۔ سانویں قسط۔ خلافت مورخہ ۵ مئی ۱۹۳۲ء (جلد ۱۱، نمبر ۱۲) صفحہ ۶

۱۹۱۵ء۔ سید سجاد ہلدوم۔ پیدائش: ۱۸۸۰ء بمقام نہپور (ضلع بنور) وراثت: ۱۱ اپریل ۱۹۴۴ء

بمقام لکھنؤ وقت ۲ بجے شب:

دونوں میں ادمیت مشترک تھی۔ لندن پیونج کر تھوڑے دنوں مسٹر بک کے یہاں قیام کیا اور بعد کو لندن میں ایک یہودی مسٹر اور مسٹر ایمس کے ساتھ دو گنتی فی ہفتہ ادا کر کے رہنے لگے۔ نمبر ۸۲ برانڈسبری ولا کھیرن میں رہتے تھے اور جب آکسفورڈ میں داخل ہوئے تو بھی لندن کے قیام کے بدلے میں وہیں رہتے تھے۔ فضل حسین جو اب سرمیاں فضل حسین ہیں اور وائسرائے کی کونسل کے ممبر ہیں، وہ بھی اس مکان میں ان کے ہمراہ رہتے تھے۔

میں نے جب آکسفورڈ بھیجے کا ارادہ کیا اور اس لحاظ سے کہ وہ سول سروس کے امتحان کے لئے پوری کوشش کریں تو بعد میں شامل ہونے سے منع کیا۔ میرا خیال تھا کہ آکسفورڈ کی ڈگری اور سول سروس کے داخلے کے امتحان میں اسے ضرور کامیاب ہونا چاہیے۔ نہایت اچھا قانونی دماغ تھا اور غالباً بہت ہی کامیاب بیرسٹر ہوتا۔ مگر اس پیشے سے نفرت تھی۔ بعد کو ہم دونوں کو اپنی غلطی پر پشیمانی ہوئی۔ محمد علی کی قسمت میں نہ سول سروس ہونا لکھا تھا اور نہ بیرسٹر ہونا، سلام کا سچا اور بہادر خادم ہونے کی عزت اس کے لئے مخصوص تھی اور اخلاص بھی جو کام کرنے والوں کا حصہ ہے، ان کے لئے مخصوص تھا۔

جب محمد علی نے سول سروس کے مشہور کووِج یعنی استاد وین رین اینڈ گرنی سے ملاقات کی

تھے Hyams کا 82, Brondsbury Villas Kilburn

تھے۔ پیدائش: ۱۳ جون ۱۸۷۷ء بمقام لینا دارو، وفات: ۹ جولائی ۱۹۳۶ء بمقام لاہور
 قی، فضل حسین بامدی کے ساتھ دائری لکھا کرتے تھے، اپنی اس دائری میں محمد علی کا مختلف تاریخوں میں ذکر کیا ہے۔ ۲۱ ستمبر ۱۸۹۸ء کو جب پہلی مریدان ملاقات ہوئی تو لکھا، مرد سزات اعلیٰ گڑھ کا بچہ، گریجویٹ اور رام پور کے رہنے والے۔ ۲۳ ستمبر کو لکھا، شام کو محمد علی ایسے دو دوستوں اور میرے ساتھ مس بک کے یہاں کھانے کے لئے گئے، ہم سب ڈنر سوٹ مل گئے، محمد علی پہلے سے اس خاندان کے ساتھ بے تکلف تھے، مگر ہم لوگ سے تھے، مولانا شوکت علی سے ساؤنڈ قسط کے آخر میں مولانا محمد علی کی ایک تصویر کا ذکر کیا ہے اس سلسلے میں فضل حسین نے ۸ اکتوبر کو لکھا ہے، محمد علی نے تصویر کھینچوانے کے لئے مجھ سے مارا رہا، ساتھ چلنے کے لئے، مارا کیا، مگر میں نے طے کر لیا تھا کہ کوئی تقویر نہیں کھینچواؤں گا، اس لئے معذرت کرنی، لیکن ان کا امر اجراء رہا، تا مناسب جگہ بازی بھی کی، قہش مدان جی گئے۔ ۱۰ اکتوبر کو لکھا ہے: آکسفورڈ کی روایتی کے موقع پر محمد علی کو ایک الوداعی پارٹی دی گئی، سعد انظر او عبد الواحد نے تقریریں کیں، گلے بھی گاتے گئے۔ وقت بہت اچھا گذرا۔ ۱۱ اکتوبر کو محمد علی کو رخصت کرنے کے لئے فضل حسین بیڈنگٹن ریلو اسٹیشن گئے۔ اس تاریخ کی دائری میں محمد علی کے مارے میں لکھا ہے، بہت دلچسپ آدمی ہیں دوستی پسند، کسٹمیں ملکہ رکھتے ہیں مگر ان میں گہرائی نہیں ہے۔

اور ان سے اپنے آکسفورڈ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جہاں یہ انتظام کیا گیا تھا کہ لوگوں کو خاص کوئیر یعنی جو امتحان کے لئے مضمون رٹاتے تھے، ان سے طالب علموں کو سبکدوش کیا جلاتے تو رین نے مجھ کو ایک بہت ہی سخت نسخہ خط لکھا تھا کہ آکسفورڈ بھیجنا ہے تو بھیج دو، کھیلنا شے کی چھی جگہ ہے، پڑھنے سے کچھ کام نہیں ہے، مگر بعد کو محمد علی دونوں جگہ سے مستفید ہوئے، یعنی آکسفورڈ میں ڈگری کے لئے پڑھتے تھے اور چھٹیوں میں رین اینڈ گری کے ساتھ امتحان پاس کرنے کے لئے ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ مشہور سول سروس سکھانے والوں کا چھوٹا مدرسہ تھا جس میں امتحان پاس کرنے کے لئے لوگوں کو تعلیم دی جاتی تھی جن کو کیریئر کے نام سے یعنی امتحان پاس کرنے کے لئے علم کو امیدواروں کے گلے میں، ٹھونسٹے تھے، اس زمانے میں ہر مہفتہ محمد علی کہہ پاس سے بہت دلچسپ خطوط آتے تھے، میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ لگاؤں گا اور سب کو ڈاکٹر ڈاکٹر حسین کی خدمت میں دہلی بھیج دوں گا، تاکہ وہ ان سے کام لے سکیں۔ کیونکہ کلیرن جہاں مرحوم رہتا تھا، ہیمپٹڈ کے قریب تھا جہاں ہیمپٹڈ کی مشہور کرکٹ کی کلب تھی۔ محمد علی وہاں کرکٹ کھیلتے تھے اور انگلستان کا مشہور کھیلنے والا، اے۔ای اسٹاڈنٹ ان سے خاص محبت کرتا تھا اور مرحوم وہاں بلیزر (رنگت کا کوٹ) خاص وقت پہنتے تھے اور غالباً آخر وقت تک ان کے پاس رہا۔

سول سروس کے لئے مولوی محمد برکت اللہ بھوپالی سے عربی سیکھتے تھے اور بیٹن یعنی لٹینی زبان ایک حرم نوجوان پرنسٹن نامی سے سیکھتے تھے۔ اس کے پڑھنے میں انکو ٹری زحمت ہوتی۔ وقت بھی ضائع ہوا اور روپیہ بھی۔ سول سروس کے امتحان میں ان کو عربی میں بہت کم نمبر دئے گئے تھے، افضل حسین، جن کی عربی محمد علی سے چھی تھی، ان کو بھی زیادہ نمبر نہیں ملے۔ مقابلے کے امتحان میں ریاضی اور سائنس بہت کامیاب ثابت ہوئی تھیں، دونوں سول سروس کے امتحان میں کافی نمبر حاصل نہ کر سکے اور آخر سال تو محمد علی کو اگر سو نمبر اور مل جاتے تو وہ سول سروس میں

سنہ ۱۸۸۰ء مردی، ۱۸۸۹ء بمقام حیدرآباد۔ وفات: ۳ مئی ۱۹۶۹ء بمقام نئی دہلی۔ اوقات شیعہ الحجامہ تھے

ہندوستان آجاتے۔ اس وقت تو ہمیں صدمہ تھا مگر خدا کا شکر ہے کہ رسول سرور ص کی لعنت سے بچ گئے اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ گئے۔

محمد علی جون ۱۸۹۸ء میں انگلستان گئے اور غھوڑے دلوں کے بعد ہی لنکن کالج آکسفورڈ میں داخل ہو گئے۔ آکسفورڈ کی ڈگری حاصل کرنے اور رسول سرور ص کے امتحان میں پاس ہو کر اس میں داخل ہونے کا ارادہ تھا۔ تاریخ، انگریزی، اکانومی اور عربی یہ خاص مضامین تھے اور آکسفورڈ میں ہسٹاریکل ٹرائی پاس لینے کا ارادہ تھا، چھٹیوں میں لندن آکر رین اسڈ گرنی کے بہاں پڑھتے تھے اور مسٹر اور مسز ہائٹس کے یہاں قیام اس وجہ سے کرنے تھے کہ وہاں گوشت ہو دیوں کا ذبح کیا ہوا ملتا تھا۔ محمد علی نے آکسفورڈ، لندن میں بھی ترکی ٹوپی اور کچھ اور رمضان شریف کے پورے روزے رکھے تھے، کماز بھی پڑھتے تھے مگر گنڈے دار۔

آکسفورڈ میں کربکیٹ کھیلنا جاری رکھا تھا اور دریا پر کشتیاں کھینا، ابھی سیکھا تھا ہاکی اور فٹ بال بھی کھیلتے تھے۔ ہندوستانی خاص دوستوں کے ساتھ ایک سوسائٹی بھی قائم کی تھی جس کا نام اکبر کے نورتن درباریوں کی مناسبت سے 'نورتن' رکھا تھا اور اس کا ایک خاص کلب بھی رکھا تھا، کھانے کے کپڑے بھی خاص وضع کے تھے، جلسے بھی کرتے تھے، عام لوگوں کو اس میں شرکت کی، جازت نہ تھی، صرف خاص خاص احباب شریک کئے گئے تھے۔ لنکن کالج میں ہمارے رام پور کے صاحبزادے عبدالواحد خاں، صاحبزادہ عبدالصمد خاں کے بڑے بھائی محمد علی کے ساتھ تھے۔ عبدالواحد خاں، اجیر موڑ میں سشن جج ہیں طالب علمی کے زمانے میں بہت آزاد خیال تھے اور اب بہت پکے اور راسخ العقیدہ مسلمان، سختی کے ساتھ صوم و صلوة کے پابند ہیں۔ نہایت قابل اور شریف اور بہت با مذاق تھے۔ محمد علی اور ان میں پٹے بازی ہوتی رہتی تھی اور بعد میں بھی جب کبھی مل جاتے تھے تو پھر وہی چھیڑ خانی اور مذاق ہوا کرتا تھا۔

جب مول سروس کے آخری امتحان میں سونبرہوں کی کمی رہ گئی تو مجھے بہت رنج ہوا تھا، مگر بی بی نے بہت افزائی کا ثار دیا تھا۔ ۱۹۰۱ء میں ہم سسٹم کے مشورہ سے ان کو ہندوستان بلا یا گیا اور ۱۲ دسمبر ۱۹۰۱ء کو وہ ہندوستان پہنچ گئے، خوب تندرست اور طاقت ور تھے اور جو موٹاپا بعد کو آیا، وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ جب لکھنؤ سٹیشن پر اول مرتبہ میں نے ان کو دیکھا تو انگریزی کپڑوں کے ساتھ ترکی ٹوپی اور ٹھٹھے، 'قرب شام کے چھ بجے ہم رام پور پہنچے۔

منگنی اور شادی

ابتداء میں محمد علی کی منگنی اسی جگہ ہوئی جہاں بعد کو شادی ہوئی، یعنی ہمارے چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن کی لڑکی امجدانو سے۔ محمد عظیم خاں صاحب ہمارے بڑے چچا اصغر علی خاں صاحب کے سچے بیٹے تھے، نہایت خوب صورت اور فاضل جوان تھے۔ اندور کی ریاست میں سر صوبہ اور دیگر بڑے عہدوں پر اپنے انتقال کے وقت تک نوکر تھے اور اندور ہی میں دفن ہوئے ہیں ان کی تین اولاد تھیں، جن میں سب سے بڑے معظم علی خاں بی اے آکسن بیرسٹر لاہور جو کہ رام پور ہائی کورٹ میں آجکل چیف جج ہیں اور جمعہ خلافت میں بھی ترک موالات کے زمانے میں چار برس کام کر چکے تھے اور بعد کو اندور میں میلک پراسیکیوٹر بنے اور اب رام پور وطن میں ہیں۔ ان سے چھوٹی امجدی بانو تھی جس سے محمد علی کی منگنی ہوئی تھی اور بعد کو بعض خانگی وجوہات سے وہ چھوٹ گئی تھی اور ان کے چچا زاد بھائی سے منگنی ہو گئی، مگر ان کے انتقال کے بعد امجدی بانو اسی کی قسمت میں آئیں جس کے ساتھ انکو عمر کا بہت بڑا حصہ گزارنا تھا اور جنہوں نے حق رفاقت لندن کی بیماری تک میں ادا کیا اور بعد کو اپنے عزیز شوہر کی میت کے ہمراہ اگر قدس شریف میں اپنے سامنے دفن کرایا دونوں کو ایک دوسرے سے بچہ محبت تھی اور امجدی بانو اپنے شوہر کے اسلامی اور سیاسی کاموں میں نمایاں حصہ لیتی تھیں اور خود بہترین تنظیمی و غیرہ کام کرنے والی ہیں۔ تقریباً بھی بہت اچھی کرتی ہیں، حساب و کتاب اور ارکان ترکرے کا خاص مادہ ہے جس عمر کی سے انہوں نے مرحوم کے کاغذات کو

ترتیب دیکھو اور سنبھال کر رکھا ہے، وہ ان ہی کا حصہ تھا محمد علی کی زندگی کے حالات لکھنے والوں کو ان کا غلط سے بہت کچھ مدعے لگی،

سب سے چھوٹا بھائی مشتاق علی تھا جس نے عین جوانی میں انتقال کیا اور بچہ ناز زندگی کا خاتمہ کر دیا دوسری والدہ سے عظمت علی خاں صاحب کے دولہے اور ہیں، مسعود علی جو ریاست اندور میں رپونو انسٹی اور دوسرے چھوٹے نظیر علی خاں جو وی آنا میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

امجد بانو کی تعلیم کے لئے میں نے علیحدہ مدرسہ بھی قائم کر دیا تھا جس میں انہوں نے ابتدائی تعلیم جو پہلے ہو چکی تھی اس کو اور مکمل کیا۔ یہاں تک کہ فروری کے مہینے میں (غالباً ۱۹۰۲ء کو) کالج کی رسم رام پور میں ادا ہوئی تھی کسی قسم کا ناچ رنگ نہ تھا اور نہ کوئی رسم ادا کی گئی دعوت دہمہ میں نے ہی دی تھی اور ایک گارڈن پارٹی بھی جس میں ہنزہا تینس نواب صاحب تشریف لائے تھے اور شہر کے تمام رؤسا بھی۔

محمد علی کے رام پور آتے ہی ہنزہا تینس نواب صاحب مرحوم نواب سر محمد علی خاں صاحب بہادر نے ان کو افسر تعلیم مقرر کیا رام پور ہائی اسکول کا پرنسپل بھی، تین سو روپیہ ماہوار تنخواہ ۱۵۱ ابتدائی دی تھی۔ دیرینہ مراسم اور تعلقات کی وجہ سے تنخواہ کے مسئلے میں میں نے کوئی تفاق ۱۵۲ اختلاف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سنہادی کے ڈیڑ ماہ بعد ہی اسے آکسفورڈ کی ڈگری کا امتحان دینے کے لئے محمد علی واپس لندن گئے اور وہاں ۲۸ جولائی ۱۹۰۲ء کو امتحان پاس کرنے کے بعد رام پور واپس آئے اور ایک افسر تعلیم کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دینے لگے۔

محمد علی کو رام پور کی ملازمت اس نے آئی۔ دنیا کا تجربہ ابھی نہ تھا، مگر بھر بھی قابلیت اور ذہانت موجود تھی۔ خاندانی اثر بھی تھا اور ادا دل دن سے محمد علی میں اخلاقی جرات کافی تھی اس لئے ان کو دق کرنے کیلئے بہت سی سازشیں کھڑی کر دی گئیں۔

آکسفورڈ میں اس زمانے میں ہنزہا تینس نواب صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ناصر علی بھی

۱۵۴۔ اس سلسلہ میں نواب صاحب کا فرمان جامعہ بات ماہ اکتوبر ۱۹۰۹ء میں شائع کیا جا چکا ہے

صفحہ ۶ - نویں قسط، خلافت مہذبہ، مئی ۱۹۳۲ء (جلد نمبر ۱۰۶) صفحہ ۶

بڑھتے تھے محمد علی سے بھی ان کی ملاقات تھی اس لحاظ سے رام پور کے والی ملک کے بیٹے تھے محمد علی نے قدرتی طور پر زیادہ خیال بھی کیا تھا مگر وہ صرف ہنزہا تینس نو اب حامد علی خاں صاحب مرحوم کی وجہ سے جن سے ہم دونوں کو محبت تھی اور جو مجھ پر خاص طور سے عنایت فرماتے تھے اور مجھ سے محبت کرنے تھے میں ان سے عمر میں دو برس بڑا تھا مگر بچپن سے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ساتھ ہی کھیلتے تھے۔

وطن سے دور جا کر وطن والوں کی قدر ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں تو خاص تعلقات بھی تھے۔ محمد علی جب انگلستان سے واپس آیا تھا تو وہ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی والی ملک کے لئے محبت اور عقیدت مندی کا پیغام بھی لایا تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ دونوں بھائیوں میں محبت قائم ہو جائے مگر درباری لڑانے والے بہت موجود تھے اور شک و شبہ کے رہر کو پھیللا کر اپنا کام نکالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ محمد علی کے خلاف بھی ایک ایسی سازش تیار کی گئی کہ وہ اور ہمارے خاندان کے دیگر افراد و شہر کے اور لوگ بھی ہنزہا تینس کو گدی سے اتار کر چھوٹے بھائی کو بٹھانا چاہتے ہیں اور غالباً انگریز بھی اس کو پسند کریں گے کہ ان کے قبضے میں رہنے والا انگریز بڑی خیال کا ایک نوجوان رام پور کی گدی پر متعین ہوا اور انگریزوں کے ہاتھ زمین آکھ پٹلی بنا رہے۔

محمد علی نے شادی کے بعد چار ماہ کی رخصت طلب کی تاکہ آکسفورڈ کی بی اے کی ڈگری کا امتحان پاس کرے، مگر اس رخصت کے حصول میں دشواریاں پیدا کی گئیں اور ہنزہا تینس جو اس وقت میں علیل بھی تھے ان کو یقین دلایا گیا کہ یہ رخصت وغیرہ سب گہری سازش کا ضروری جزو ہے۔ محمد علی غریب پریشان ہوا اور چونکہ ہنزہا تینس مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اس لئے اس نے مجھ کو تار دیکر بلایا اور میں نے اگر ہنزہا تینس کے شیعے کو دور کیا اور اس کو جانے کی رخصت بھی لے دی۔ واپس آنے پر اس سازش کو اور بھی بڑھا یا گیا اور محمد علی کو ننگ کرنے کی کوشش کی گئی مثلاً جب کوئی دعوت یا جلسہ ہو تو اس میں خاص طور سے محمد علی کو نہ بلایا جائے چھوٹی چھوٹی باتیں سرکار تک پہنچانی جاتی تھیں۔

ترقی تنخواہ کا معاملہ بھی نا حال معلق تھا۔ محمد علی کو ہائی اسکول کے پرنسپل کا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اور

تھ۔ خواب صاحب کا جو فرماں ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء کے رام پور گزٹ میں شائع ہوا ہے اس میں ہماری رخصت منظور کی گئی ہے یہ فرمان حامد کے پچھلے شمارے (اکتوبر ۱۹۰۹ء) میں صفحہ ۳۲ پر شائع ہوا ہے انہماں سے تاریخ اور سہ ماہی چھپ گئے ہیں

ساتھ ہی سرشتہ تعلیم کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ دورہ بھی کرنا پڑتا تھا، اسکول کا انتظام بھی خیر کام کرنے میں
توسیع تھا، مگر سازشوں کے مقابلہ وغیرہ کے لئے وہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ رام پور کی نوکری
سے سبکدوش ہو جائے اور باہر جا کر قسمت آزمائی کرے چنانچہ فروری ۱۹۰۲ء میں اس نے میرے کہنے
پر رام پور سے استعفیٰ دیدیا اور میں اودوہ دونوں اس کی نوکری کی تلاش میں لگ گئے۔ ہنریٹینس نوا
صاحب مرحوم اس سے اکثر اوقات ناراض ہی رہتے اور ان کو شکایت تھی کہ محمد علی نے ان کا ساتھ نہیں
بایا، مگر اس کا الزام میں نے خود ہمیشہ اپنے کندھوں پر لے لیا اور واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ میرے مشورے
کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا اور میری مشورت سے ہی اس نے رام کی خدمات سے کنارہ کشی
اختیار کی تھی۔

فروری ۱۹۰۳ء میں وہ اور امجدی بانو میرے اودمیری مرحومہ بیگم صاحبہ کے ہمراہ گئیں اور بریلی کے
ضلع میں ہم سب نے ڈیروں میں دورہ کرنا شروع کیا اور بالآخر محمد علی اس وقت (تک) میرے یہاں
رہے جب تک کہ ان کو بڑودہ میں جگہ نہ مل گئی۔ تلاش روزگار کے قصے دلچسپ ہیں، میں تفصیل کے ساتھ
کل کھوں گا اور تناؤں گا کہ قابل ہندوستان کے رہنے والے کو کون کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

میں گذشتہ اشاعت میں لکھ چکا ہوں کہ کرزن کے دہلی دربار سے واپس آنے کے بعد فروری
۱۹۰۳ء میں محمد علی نے رام پور کی ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کی اور میرے پاس آگئے اور اب ملازمت
کی تلاش میں شملہ بھی گئے اور خطوط کے ذریعہ بھی کوششیں کیں، مگر معلوم ہوا کہ جس قدر اچھا مرتبہ تعلیم
کے لحاظ سے کسی ہندوستانی کا ہوتا ہے، اسی قدر اس کی حیثیت کے مطابق روزگار ملنے میں دشواری
ہوتی ہیں، کیونکہ مقابلہ ہندوستانی اور انگریز کا ہوتا تھا، ہندوستانی ہندوستانی میں تو شاید انصاف
ہو جاتا تھا، مگر جیب انگریز اور ہندوستانی کا مقابلہ آتا تھا تو غریب ہندوستانی کا کوئی جانس نہیں تھا۔
محمد علی کی سرٹاسس ریل سے ملاقات تھی جو دائسرائے کی کونسل میں اس وقت قانونی ممبر تھے۔

علی گڑھ کے مسلمانوں کے خاص دوست تھے۔ تھیںڈوبک پرنسپل علی گڑھ کی بیوی کے چچا زاد بھائی
کی محمد علی سے ملاقات تھی انہوں نے باقہ خرچہ اب دیدبا کہ دائسرائے لارڈ کرزن سے ملنے کو کرنے کے بعد دائسرا

کی نیکو بہت معلوم ہوئی کہ لائق ہندوستانی ہندوستانی ریاستوں میں کام کریں۔

آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن جن کرنٹس یافتہ انگریز چاہے وہ لائق ہوں یا نہ ہوں ان کو ریاستوں میں بکھریا جاتا ہے اور یوں ہندوستانیوں کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ اس وقت یہی مصلحت تھی کہ لائق ہندوستانیوں کو برٹش انڈیا سے باہر رکھا جائے۔ محمد علی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سی۔ آئی ڈی کے عہدے کے لئے بھی شلہ میں کوشش کی جس کی تنخواہ آٹھ سو روپیہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسے کام کے لئے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو ایمان اور غیر ایمان سے آزاد ہو کر اپنے فرائض کو سرانجام دے اور جو حکم ملے اس کی تعمیل کرتا رہے۔

یو کالاج اہلہ کے چیف کالج کے واسطے بھی کوشش کی لیکن یہاں کے اعلیٰ عہدے انگریزوں کے لئے تھے اور نیچے کے عہدے اس قابل نہ تھے کہ ان کو کوئی قبول کر سکے۔ فروری، مارچ، اپریل، مئی اسی تلاش میں گزرے، کبھی شلہ گئے، کبھی کلکتہ، کبھی اجیر، سینکڑوں خطوط بھی لکھے مگر کامیابی نہ ہوئی۔

مارچ میں میرا تبادلہ بریلی سے کچھ دنوں کے لئے فیض آباد ہوا اور میں اکبر پور میں ایفون کی تول کر رہا تھا۔ وہاں کے چھوٹے ڈاک بیگلہ میں مقیم تھا، کلکتہ سے واپسی پر محمد علی مجھ سے وہاں ملے اور میرے پاس چند دن قیام کیا، اس کے بعد براہِ رام پور شلہ گئے۔ میں محمد علی سے مذاق کرتا تھا کہ تلاش ملازمت میں کسی سمت ہو، مگر محمد علی جو پر وگرام اپنے سفر کا مرتب کرتے تھے وہ براہِ رام پور ہوتا تھا، کیونکہ میرے اور ان دونوں کے بال بچے رام پور ہی میں تھے۔ ع

یوں چلا جاتا تو دلی کو بخارا ہو کر

ایک ہفتہ وہاں رہنے کے بعد وہ کام ختم کر کے مجھ کو عارضی طور پر مین پوری جانا پڑا، جہاں ایفون کی تول میں نے کی۔ سعید محمد خاں جو اب میجر سعید محمد خاں اور بھوپال میں کسٹرن کسٹم ہیں، محمد علی کے خاص دوست اور عزیز تھے اور آج تک محمد علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ محمد علی کی والدہ سے طالب علمی کے زمانے سے بہت محبت تھی اور آخر تک دونوں میں برابر قائم رہی وہ ایفون کی تول میں میرے اسسٹنٹ تھے اور ہم دفتر کے دوکروں میں بہتے تھے، ایک میں ہم تینوں سوتے تھے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، رات کو کوٹھے کی چھت پر سوتے تھے اور چار بجے صبح اٹھ کر کام میں لگ جاتے تھے۔ بھت لچھی سے وقت گزرتا تھا، کام سے فارغ ہو کر شام کو ٹینس کے کپڑے پہن کر ہم تینوں انگریزی کلب میں جاتے تھے، جہاں میں

ممبر تھا اور وہاں سے ٹیکس پلر ڈکھیل کر رات کو ساڑھے آٹھ بجے گھر آتے تھے اور کھانا کھا کر سو جانے لگتے۔ جب محمد علی پہلی مرتبہ ولایت سے آیا تھا تو میرے فقط ایک اولاد زندہ تھی یعنی زاہد علی جو اس وقت سات ماہ کا تھا۔ محمد علی نے اس کی صورت دیکھ کر اور یہ بھی کہ ہم اس کو بہت پیار کرتے تھے اس کا نام بلیو بوائے "نیل لڑکا" رکھ دیا جو ایک مشہور تصویب ہے شہرہ آفاق مصور گنسیس رانامی کی بنائی ہوئی اور مذاق سے یہ بھی کہتا تھا کہ یہ "کیمرج بلیو" نہیں بلکہ "اکسفورڈ بلیو" ہے کیونکہ کوٹ کیمرج کا ہلکا نیلا آسمانی رنگ کا اور آکسفورڈ کا گہرا نیلا تھا، گویا زاہد علی کی رنگت کا مذاق اڑانا منظور تھا۔ ہم سب کی محبت چونکہ اس کے ساتھ تھی محمد علی بھی اس سے پیار کرتے تھے اور زہرہ جو غالباً فروری ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئی تھی نہایت خوبصورت تھی ہم دونوں کے دل میں یہ خواہش اسی وقت پیدا ہوئی تھی کہ زاہد اور زہرہ دونوں بڑے ہو کر ایک دوسرے سے عقد کریں اور باوجود بہت سی دشواریوں کے خدا نے ایسا ہی کیا۔ مین پوری میں تولد ختم کرنے کے بعد میرا تبادلہ پاس کے ضلع اٹاواہ کا ہو گیا، جہاں میں نے تمام سامان بلوا اور منگوا لیا اور میری اہلیہ مرحومہ اور محمد علی کی اہلیہ بھی معہ تمام کپے کے وہاں آگئے اور ہم اول افیوں کے دفتر کے بنگلے میں مقیم ہو گئے اور گرمی کا موسم وہیں گزرا۔

دو مہینہ بعد ہم کو بڑا بنگلہ مل گیا جس میں ایک طرف محمد علی رہنے لگے اور دوسری طرف میں اور بچے کھانا اور ملاقات کے کمرے دفتر کے کمرے سے الگ تھے۔ محمد علی نے اب وہاں الہ آباد یونیورسٹی سے وکالت کا امتحان پاس کرنے کا ارادہ کیا۔ چھ ماہ خوب محنت کی، سپر انڈسٹریا جو بعد کو بہار کونسل کے ایکزیکیوٹو ممبر تھے اور اسی زمانے میں الہ آباد میں برسرِ طی کرتے تھے اور "ہندوستان ریویو" کھلنے لگے، محمد علی سے بہت محبت رکھتے تھے، کیونکہ "ہندوستان ریویو" میں اس کے تین انگریزی کے مضامین بہت دلچسپ نکلے تھے جس سے سارے ہندوستان میں انگریزی قابلیت کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ سہانے بہت سی قانونی کتابیں اس کو دی تھیں جس سے امتحان کے لئے قانون پڑھنے اور پاس کرنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ اڑھائی ماہ کے عرصے میں امتحان دیا اور سوائے ڈسٹریکٹ ایکٹ کے سب میں پاس ہوئے۔ نتیجہ ہاؤس سپروائزر سے اسی زمانے کی ملاقات تھی۔ اس موقع پر بھی ایک واقعہ پیش آیا اور اٹاواہ کے بھی بہت سے واقعات قابل ذکر ہیں جو کل پیش کروں گا۔

انسوس کہ دو قسطنطنیہ، باریہوں اور تیرہویں نہ مل سکیں، اس لئے اب جو دھوپیں قسط پیش قدمی سے اسلامی تحریکوں میں محمد علی کا حصہ اس قدر نمایاں رہا تھا کہ ان تحریکوں اور اس کی زندگی کہ ایک دوسرے سے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

جب ولایت سے پڑھ کر واپس آیا تو میرے پاس اٹا وہ میں مقیم تھا اسی وقت سے (علی گڑھ کے) ٹرینیوں کے طریقہ انتخاب میں تبدیلی کے لئے اس نے عہد و جہد شروع کر دی تھی اور بالآخر تاحیات ٹرینیوں کے وقت معینہ کے لئے ٹرینی ہونے کے اصول کو قوم سے منوا کر رہا۔ علی گڑھ سے سید محبت تھی اور اولڈ بوائیز ایسوسی ایشن سے خاص تعلق تھا۔ ہر ایک دستور اساسی بنانے میں محمد علی کا سب سے بڑا حصہ ہوتا تھا جس قدر ضروری تحریکیں پیش کی جاتی تھیں وہ سب اس کے قلم سے نکلی ہوتی تھیں ہر شخص اس کی خداداد قابلیت سے فائدہ اٹھاتا تھا بسنکڑوں نہیں ہزاروں میموریل گورنمنٹ اور رہاستوں کے لئے لوگوں کو مفت تیار کر کے دئے یہاں تک کہ اپنے کام کو پس پشت ڈال کر کامریڈ اور ہمدرد کے ضروری کام کو چھوڑ کر دوسروں کے کام کو چھپ جاتا تھا۔ کوئی سال ناممکن تھا کہ کوئی اولڈ بوائیز کا جلسہ ہو اور اس میں محمد علی بہت کچھ صرف کر کے شریک نہ ہوتا ہو۔ روانہ ہونے سے علی گڑھ پہنچنے تک راستے میں اولڈ بوائیز دوستوں سے ملتا ہوا، ان سے باتیں کرتا ہوا، اپنی آواز کو ریل کے انجن اور گاڑوں کی کھڑ کھڑاہٹ میں بلند کر کے بحث مباحثے سے لوگوں کو قائل کرتا ہوا، علی گڑھ پہنچ جاتا تھا۔ ادھر سے میں اپنی جگہ سے آتا تھا اور ہم دونوں علی گڑھ کی پر لطف فضا میں جس میں ہر وقت بجلی بھری رہتی تھی، ملتے تھے اور تمام پرانے اور نئے قصے دہراتے تھے۔ جلسے سے بیشتر ہی محمد علی کی آوازیں کے مباحثوں کی نذر ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں جب اولڈ بوائیز ایسوسی ایشن کے معاملات میں تقریریں کرتے تھے تو ہماری آواز غائب ہوتی تھی۔ طرح طرح کی دوائیاں اور گولیاں آواز کو گلے کے لئے استعمال کی جاتی تھیں، کبھی بھاپ پہنچا کر گلے کی آواز کو سنبھالتے تھے، ہم دونوں کے پاس اور خاص محمد علی کے پاس تو ایسی دوائیوں کا ایک خاصا ہسپتال رہا کرتا تھا، پھر بھی معمولی مباحثوں میں ہم لوگ ایسے جوش سے بولتے تھے کہ خاص موقعوں پر ہماری آواز غائب ہوتی تھی اور ہم دونوں علی الخصوص محمد علی طبیعت اور آواز پر زور ڈال کر بھییں بھییں کر کے معرکہ الاراء تقریروں کو ختم کرتے تھے۔

محمد علی کو جو کوئی علی گڑھ کے علی جلوس میں دیکھتا تھا، اس کی تقریروں کو پڑھتا یا سنتا تھا، اس کو ہرگز

یقین نہ آتا، اگر وہ ~~میں~~ باقاعدہ جلسوں کے بعد یا تیرہ مہینہ کے کمرے میں یا سرسید کورٹ کے کمرے میں جمع ہوتے تھے تو محمد علی انگریزی طریقے سے ناچتا تھا اور بچنیوں کی طرح ہچکچا رقص کرتا تھا۔ حالِ بند و اش بختم سمرقند و بخارا کا فقرہ؟ مصرع زبان پر ہوتا تھا۔ سمرقند کا خاص طور پر بھا دیتا کو بخنی کی طرح دیکھنا دکھانا ایسی چیز تھی کہ جو علی گڑھ کا پڑھا ہوا اور اور مسلمان دیکھتا تھا (نو) وہ محمد علی کو اپنے دل میں جگہ دیتا تھا اور اگر کسی جلسے سے وہ غیر حاضر ہو تو سب کی پی آواز تھی کہ ع "وہ محفل ویراں ہے جہاں بھانڈ نہ باشد" اولڈ بوائے ایسوسی ایشن کے کام کو صحیح اصولوں پر قائم کرنا اولڈ بوائز لاج کی تعمیر کی طرف سب کو متوجہ کرنا اس کی ترقی اور اس کی عزت بڑھانے میں ہماری کھدات بہت وسیع تھیں۔ یہ درست ہے کہ میں علی کام کرتا تھا، زبان اور قلم کے ذریعے دفتر میں بیٹھ کر اندرونی انتظامات کرتا تھا، مگر حرکت دینے والی قوت محمد علی ہی تھا۔ مڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا وہ ہائی تھا اور اس کے ہر سالانہ جلسے میں شامل ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ مسلم لیگ ڈھاکہ کے بانیوں میں سے تھا، نواب صاحب ڈھاکہ مرحوم محمد علی سے بہت محبت کرتے تھے اور طرح طرح کے کپڑے وغیرہ بنا کر بھیجا کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ کپڑوں کا بہت شوقین تھا۔ عالم اسلام سے تعلقات پیدا کرنے میں تو کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ جنگ ظلم بلس کے موقع پر اس نے تمام مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ہوشیار کیا اور بلقان کی جنگ میں تو دیوانہ وار آگ میں کود پڑا اور ڈاکٹر انصاری کے مشن کو قسطنطنیہ اور جنگ بلقان میں شرکت کے لئے بھیج کر اس نے سارے عالم اسلام کو ہندوستان کا گرویدہ بنا دیا ہے بیسویں صدیہ کام کرنے والے مثلاً ڈاکٹر انصاری، عبدالرحمان صدیقی، شعیب قریشی، عبدالعزیز انصاری، حلق الزماں وغیرہ پیدا کر دئے۔

مسلم یونیورسٹی کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں بھی جہاں ہر بات میں سر آغا خاں، نواب وقار الملک مرحوم صاحبزادہ آفتاب احمد خاں مرحوم کی خدمت کا ذکر آئے گا، وہاں محمد علی مرحوم کی خدمات حلیہ کا اعتراف بھی ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ علی گڑھ اور علی گڑھ کے طالب علموں سے محمد علی کو ایک عشق تھا، کرکٹ کھیلنے والوں فٹ بال اور ٹینس کے کھلاڑیوں، اچھا گانے والوں اور اچھا ایکٹ کرنے والوں سے محبت تھی جو کہ عشق کے درجے تک پہنچ گئی تھی۔ چپے چپے پر علی گڑھ کی زمین سے اس کو محبت تھی اور وہ زمین اس کو ضرور

باد رکھے گی اب بھی جب اولاد ہوا سزا یسوی ایش کے جلسے ہوتے ہیں تو سب دوست اور عزیز پرانے اور نئے یاد کرتے ہیں، سب کی آنکھیں اس کو ڈھونڈتی ہیں، مگر وہ جیسا جیسا تھا ویسا ہی مرا اور انبیاء علیہم السلام کی زمیں بیروست، مقدس میں حرم شریف کے اندر جو مقام بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطانوں کو نہیں ملا وہ ایک ہندوستان کے غریب فلیس مسلمان کو خدا نے بغیر مانگے دیدیا۔

میں اس کا ایک شعر مئی ہار لکھ چکا ہوں اور اس وقت پھر دہراتا ہوں، اگرچہ اس کا موقع ہو یا نہ ہو اس کو مقامات مقدسہ سے محبت اور ایک گونہ عشق تھا۔ جب ہم اکبر جہاز پر حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے اور عرب کا ساحل نظر آیا اور میں نے اس کو نیچے سوتے سے جگا با تو بنیاں پہنے، آنکھیں ملتا ہوا، ننگے سر دوڑتا ہوا، ڈگیر آیا اور فی البدیہہ بہ شعر بڑھ دیا، آنسو جاری تھے، آواز بھرائی ہوئی تھی بارہا اس شعر کو پڑھ کر خود روتا تھا اور دوسروں کو رلاتا تھا۔

ساحل دہ آ رہا ہے دیار حبیب کا کیا پوچھنا ہے آج ہمارے نصیب کا

میں کرکٹ کے قصبے، علی گڑھ کے دوست احباب کے قصبے خود بھی بہت سے لکھوں کا اور چاہتا ہوں کہ پرانے دوست احباب بھی اس بارے (میں) میری مدد کریں۔ سعید محمد خاں جو بھوپال میں انسپکٹر جنرل کسٹم ہیں، ظفر عمر جو آگرہ میں سیرٹنڈنٹ ہیں، مکرم اسلم جو ہمارے عزیزوں سے زبا عزیز ہیں، تصدق شیرانی، خلیق علی، عبدالرحمان صدیقی، شعیب قریشی، سید وحید، سید وزیر حسن وغیرہ سینکڑوں دوست اس کے افسانے، قصبے اور لطیف سنائیں گے اور محمد علی دکی، سونے عمری کھنہ والوں کو حیرانی ہوگی کہ کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں۔

شہ مولا ناسو علی مرحوم کو اپنی شاندار توقعات، ان مگر علی گڑھ نے مولا محمود علی کے مدد سادہ بوم سدائش کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر جلسہ تک نہیں کیا۔

۱۸۸۵ء بمقام بلونا (صلع علی گڑھ) وفات: ۲۲ مارچ ۱۹۳۵ء

۱۸۸۹ء ۲۵ دسمبر بمقام چنار (صلع مرزا پور) وفات: ۱۸ مئی ۱۸۸۳ء بہ عمر ۸۳ سال بہ مقام کراچی (پاکستان)

۱۹۰۳ء وفات: ۲۴ مئی ۱۹۵۳ء، کراچی

۱۹۲۲ء پیدائش: ۲۶ ستمبر ۱۹۰۴ء، جنپور۔ وفات: ۲۵ فروری ۱۹۶۲ء، کراچی

۱۸۸۸ء پیدائش: ۱۸ جنپور (صلع بیور) وفات: ۱۸ ابریں ۱۹۴۳ء، لکھنؤ بوقت ۲ بجے شب

۱۸۸۲ء پیدائش: یکم مئی ۱۸۸۲ء بمقام کالو پور (جنپور) وفات: اگست ۱۹۴۳ء

کلکتہ کے قیام میں محمد علی نے زیادہ وقت کامریڈ "کے ذریعہ مسلمانوں کی خدمت کرنے میں صرف کیا، علی انھوں میں مسلم یونیورسٹی اور طرابلس کے معاملات پر قابلیت کے ساتھ مضامین لکھے اور مسلمانوں میں نئی زندگی پیدا کر دی۔ میرا دعویٰ ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمانوں پر جو احسان محمد علی کا ہے، وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے قرآن پاک اور اسلامی تعلیم و تربیت کی طرف سب کو متوجہ کیا اور سب کے دلوں میں اسلام کی آگ پیدا کر دی۔

افسوس کہ اس کے بعد مولانا شوکت علی مرحوم، کسی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے اور یہ ٹیمپ کہانی ہمیشہ کے لئے ادھوری رہ گئی۔

مولانا محمد علی کی تیسری برسی کے موقع پر ۱۹۳۲ء کو روزنامہ "خلافت" کا محمد علی نمبر شائع ہوا تھا، جس میں خط کی صورت میں مولانا شوکت علی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے: "بھائی کا خط بھائی کے نام"۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے:

"عزیز محمد علی، السلام علیکم۔ آج بہت دلوں کے بعد تمہاری برسی کے موقع پر تم کو خط لکھنے کے لئے فرصت نکالی ہے۔ تعمیری کام یہی نہیں کہ ٹھنڈا اور دشوار ہوتا ہے بلکہ اس کی تکمیل کے لئے سخت صبر اور بہت ہمت اور رواداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آج بھی اسی کام میں لگا ہوں اور برا کہنے والوں اور اعتراض کرنے والوں کی ہمدردی کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زیادہ تعلیق کی بات یہ ہے کہ بعض پرانے ساتھی اور کام کرنے والے جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی مالی حالتیں خراب ہیں۔ ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے مزاج اور بھی چڑچڑا ہوا جاتا ہے۔ میں، جہاں تک میری طاقت میں ہوتا ہے، امداد دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ... مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری طرح ایک دن میں بھی کام کرتے کرتے، ٹھکے ہوئے جانور کی طرح گر کر دم دیدوں گا۔"

محمد عزیز الدین
تحقیق و تخریص: حکیم محمد حسین خاں شفا رام پوری

مولانا محمد علی پیر پہلا مضمون

(جون ۱۸۹۸ء)

مولانا محمد علی جوہر کے سفر یورپ کے انتظامات جب مکمل ہو گئے تو ان کے رام پوری دوستوں نے ایک اوداعی جلسے کا انتظام کیا جس میں کچھ مضامین پڑھے گئے اور آخر میں ایک طرحی مشاعرہ ہوا جس میں حضرت جوہر نے بھی اپنی سزل پڑھی۔ دہلی میں ایک مضمون پیش کیا جاتا ہے جو اس موقع پر پڑھا گیا تھا۔ حسب ضرورت ایک دو جگہ حاشیوں کا میں نے اضافہ کر دیا ہے شفا رام پوری]

خاندانی حالات اور ریاست کی امداد

اہل رام پور جس قدر فخر و تراز کریں وہ بجا ہے۔ اس لئے کہ رام پور کے نہایت معزز اور مشہور و معروف خاندان کا ایک ممبر اس سال علی گڑھ کالج سے بی۔ اے پاس ہو کر ولایت کو امتحان سول سروس کے واسطے جاتا ہے۔ اس خوش قسمتی اور عزت کا رام پور کے واسطے یہ پہلا موقع ہے۔ محمد علی خاں صاحب اس عالی ہمت نیک نیت منتظم اور مدبر شخص کا پوتا ہے جس کا نام محمد علی بخش خاں صاحب بہادر مرحوم ہے جن لوگوں کی نظر سے رومیلیکمنڈ کے ۱۸۵۷ء کے عذر کی تاریخ گزری ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ علی بخش خاں صاحب مرحوم کس دل و دماغ کا آدمی تھا۔ مرحوم مغفور بعہد نواب محمد سعید خاں صاحب بہادر جنت آرام گاہ رام پور میں ملازم ہوئے اور اسی روز سے اس خاندان کا وطن رام پور ہو گیا اس بہادر اور نامور شخص نے محض اپنی حسن خدمت و وفاداری۔ اور ریاست کی خدمت نگاری سے والیان ریاست

رام پور کے حضور میں وہ عزت حاصل کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے، نواب یوسف علی خاں صاحب بہادر فردوس
مکان کے عہد میں ۱۸۵۷ء کے پراشوب عذر نے جنم لیا تاہم روہیلکھنڈ نے برٹس گورنمنٹ کے مقابل میں
ہتھیار اٹھائے۔ رام پور کے مغرب میں مراد آباد میں ایک نوابی قائم ہوئی اور مشرق میں بریلی میں دوسری
نوابی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان دونوں نوابوں کے سیلاب نے جنوبی حصہ تک بھی تلام چایا رام پور کے خاں ہیں
علاقہ ترائی ہے وہاں کچھ قوہد معاشوں نے حاجا طوائف الملک کی قائم کی اور کچھ بریلی کے خاں بہادر خاں
نواب کی بھو کی جماعت نے لوٹ مار شروع کر دی بغرض رام پور چاروں طرف سے باغیوں سے اس طرح سے
گھرا ہوا تھا کہ انگریزوں کی امداد کا ذکر کیا خود دربارست کو محفوظ رکھنا مشکل تھا رام پور میں جا بجا عہدی
بھٹے کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے دہلی کی کالی پہاڑی پر یہاں سے جا کر مجاہدین کے ساتھ جانب گزرتیں۔
بہت سے آدمی بریلی اور مراد آباد چلے گئے مگر نواب فردوس مکان کے حسن انتظام اور ان کے جاں نثار ملازم
محمد علی بخش خاں کی کوشش نے خاص رام پور میں کوئی ہنگامہ نہ ہونے دیا اور نیشی تال کو سرد رسانی اور نیشی تال
سے میرٹھ تک انگریزوں کی دنگ رسانی کا علی بخش خاں محروم نے ایسا انتظام رکھا کہ بعد ہنگامہ عذر کے گورنمنٹ
انگریزی نے فتح گڑھ کے دیوار میں خلعت ادا پانچ ہزار روپے سالانہ آمدنی کی جاگیر عطا کی اور نواب فردوس
مکان نے بھی وہ قدر شناسی کی کہ کچھ علاقہ بطور جاگیر عطا کیا اور ان کی اولاد کے واسطے رام پور کو ہمیشہ کے
واسطے وطن بنادیا۔ علی بخش صاحب کے چار فرزند رشید ہوئے۔ خلف اگر جناب محمد اصغر علی خاں صاحب،
فرزند دوم جناب محمد محمود علی خاں صاحب، فرزند سوم جناب حافظ محمد مبارک علی خاں صاحب شہید، فرزند چہارم
محمد عبدالحی خاں صاحب مرحوم۔

اللہ کے فضل و کرم سے اول کے دونوں صاحبزادے زندہ سلامت موجود ہیں اور اس خاندان کے
دو دونوں صاحب مکھیا ہیں۔ فرزند سوم جناب عزیز علی خاں کے ساتھ شہید ہوئے اور فرزند چہارم سولہ برس
ہوئے انتقال فرما گئے۔

محمد علی خاں صاحب مسافر ولایت انہیں محمد عبدالحی خاں صاحب مرحوم کے چشم و چراغ ہیں۔ دو سال
سکان کے برادر اگر جناب محمد شوکت علی خاں صاحب نے علی گڑھ کالج میں بی۔ اے پاس کیا اور اب وہ
لاہور لیاقہ سے بریلی میں اسسٹنٹ ایجوکیشن ہیں اور دوسرے ماہوار تنخواہ پاتے ہیں شوکت علی
صاحب کی ہمت اور کوشش پر ہزار آفریں ہے کہ اپنے بھائی کی بی۔ اے کی کامیابی پر اپنے عمن آقا علی خاں

نواب محمد محمد علی خاں صاحب بہادر خلد اللہ ملکہ کے حضور میں درخواست ہے کہ محمد علی خاں کو ولایت کو بغرض امتحان سول سرورس بھیجنا چاہتا ہوں اس میں حضور بھی اپنے قدرتی نمک خواہوں کی امداد فرما میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضور پر نور کی غمزداریت میں برکت فرمائے۔ باوجودیکہ تین سال سے قحط سالی کی وجہ سے ریاست کو بڑا نقصان ہوا ہے، حضور سے بلا کسی سفارش اور سعی کے سبکدوش و مستاجروں کو قوم مال گذاری اس تین سال میں معاف فرمائیں، محتاج حائے جاری کئے ظاہر ہے کہ اسی حالت میں کوئی امداد کرنا کس قدر مشکل کام تھا مگر ہمارے آقا کو تعلیم سے خاص دل چسپی ہے اور پھر اپنے دہکی جا خاندانوں کے ساتھ الفت بھی بے حد ہے اس لئے فوراً سرکار نے اس ارادہ کو بہت پسند فرما کر مبلغ آٹھ ہزار روپیہ ایک ہزار سالانہ کی ادائیگی کی قسط پر عطا فرمائے۔ اس شاہی فیاضی پر محمد علی بخش خاں صاحب مرحوم کے خاندان کو خصوصاً اور تمام اہل رام پور کو عموماً جو کچھ مسرت ہوئی وہ قابل بیان نہیں ہے آج تک اس خاندان نے صرف رام پور میں ایک نہایت بیش قیمت ترقی حاصل کی تھی مگر خدا کا شکر ہے کہ اب گورنمنٹ میں بھی پورے عروج کے حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ رام پور میں معزز اہلکاروں اور رعایا میں ضرور کچھ نہ کچھ منافع رہا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت تک عموماً تمام اہل رام پور کو اس خاندان کے ساتھ خاص الفت ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ اس گھرانے سے کسی شخص کو بھی سوائے فائدہ کے ایذا نہیں ہوئی۔ انگریزی کی تحریروں میں جب کسی انگریز نے محمد علی بخش خاں صاحب مرحوم کی نسبت کچھ لکھا تو اس کے ساتھ بلا غلطی ضرور اسٹنچال کیا ہے۔ ”دی رائٹ ہینڈ آف ہنر ہائینس“ (The right hand of His Highness)

جناب محمد اصغر علی خاں صاحب اس پایہ کے آدمی ہیں کہ جس وقت نواب کلب علی خاں صاحب بہادر خلد اشیاں حربین شریفین کو جانے لگے تو ریاست کی نگرانی میں بذریعہ تحریدی روبکار کے ان کو بھی مفر کیا۔

جناب محمد محمود علی خاں صاحب کی قدر کوئی اہل عرب سے دریافت کرے جن کے لئے آج تک حربین شریفین میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ عربوں کی تقسیم عمارت کی افسری، مصاحبیت، خاص رسالہ داری، اور سفارت ریاست ہائے بیرونی ان سے متعلق تھی، اب ہمت پرچہ اخبار ریاست رام پور ہیں۔ اس خاندان کے بچے کایہ ماٹو ہے: فاقہ سے مرنا بہتر ہے بہ نسبت رشوت لینے کے، کوئی کلمہ آقا کی خیر خواہی سے خالی نہ ہو، کسی متنفذ کو ایذا نہ پہنچے۔ ان لوگوں کی خوبیاں رام پور میں آن کر معلوم

ہوئی تھیں محمد علی خاں کا ہنوز اشعار و اسساں ہے۔ وہ ۱۸۰۸ء کو بنی۔ اوکینی کے اور ٹیل نامی پانے کے جہاز پر سوار ہو کر ولایت کو روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بحیرت ہندوستان میں لائے تاکہ وہ اپنی کوششوں سے ملک اور اہل قوم کو اور اپنے خاندان کے ممبروں کو فائدہ پہنچائیں۔ آمین ثم آمین

حواشی

۱۔ شیخ علی بخش خاں بہادر۔ نجیب اللہ رفیع شیخ کمال تھے ۱۲۵۹ھ ۱۸۴۴ء میں ولی عہد رام پور یوسف علی خاں کے خاندان کی حبثت سے رام پور میں آئے۔۔۔ چند سال میں دوسرا رام پور کے سب سے بڑا معتد خاص اور رازدان ہو گئے اور اپنے پورے خاندان کو رام پور میں بلالیا۔۔۔ جو خاندان شیعہ کے نام سے بہت پہلا ہوا۔ اس خاندان نے اپنی اہل اہدیت کو برقرار رکھا۔ ان کا محلہ الگ تھا۔ مسجد الگ تھی۔ قبرستان الگ تھا۔ شاوی بیاہ بھی اپنے ہی خاندان میں کیا کرتے تھے۔۔۔ ربادہ ترلوگ ریاست میں علی عہدوں پر ملازم، در بڑھے لکھے تھے۔ افغانان رام پور میں ”سید داؤد خاں“ کے علاوہ دوسری رادوں کو ساجی حبثت سے کہہ خیال کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر دوسارے حب سادات کا اعلان کیا تو یہ لوگ ”خاں“ رکھنا لگے۔ (کاملان رام پور۔ بزم غالب۔ مکتب غالب۔ راقم کا مضمون حکیم شفیع الرحمن رام پوری ماہنامہ آج کل دہلی اگست ۱۹۷۹ء)

۲۔ یہاں سیاسی مصلحت سے علی بخش خاں کے چار فرزند ظاہر کئے گئے ہیں دراصل ان کے پانچ لڑکے تھے سب سے بڑے لڑکے محمد اکبر علی خاں اکبر پیدائش ۱۸۳۳ء وفات ۱۸۵۱ء تھے ان کی موت ایک معمر ہے جس کے بارے میں حافظ احمد علی خاں سنوٹی لکھتے ہیں: ان کی موت کے متعلق ایک بڑا ناز ہے جن کو معلوم ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے وفادار نوکر بھی دنیا میں ہوتے ہیں ”کاملان رام پور صفحہ ۱۵۱“ امیرینائی لکھتے ہیں ۱۹۱۹ء میں برس کے سن میں ہیضہ کر کے قضا کی۔

(انتخاب یادگار صفحہ ۲۹)

مولانا محمد علی مرحوم

۱۰ دسمبر ۱۸۷۸ء کو محمد علی بابا ہوئے۔ اس وقت کون جانتا تھا کہ غلام ملک کا سپوت مستقبل میں لوگوں کو آزادی کا نغمہ سنائے گا اور اپنی شعلہ یابی اور دھوا دار تقریروں سے ہندوستانوں کے سینوں میں آزادی کی آگ لگا دے گا کہ جسے خبر بھی کہ قدرت نے اسے آزادی کا پیغام براہ حریت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ غلاموں کو آزادی کا شردہ سنائے اور اپنی حرآت ہمت اور نجاعت کی اطراف عالم میں دھوم مچا دے مولانا محمد علی نے اپنی عمر کے دو سال بھی پورے نہ کئے تھے کہ شفیق باپ نے ۱۸۸۰ء میں تقریباً ۳۲ سال کی عمر میں پیٹھے کی دبا میں اچانک انتقال کیا۔ اس وقت محمد علی کی والدہ کی عمر ستائیس برس کی تھی۔ مولانا محمد علی اپنی خود نوشت سوانح حیات میں فرماتے ہیں، "میری والدہ کی ستائیس برس کی عمر بھی کہ چند گھنٹے کی بیماری کے بعد ہمارے والد آقا فانا پیغمبر کی نذر ہو گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں ایک بیوہ کیلئے اس سے زیادہ مشکل کن اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو ان کے عالم میں اس کا شوہر دائمی مفارقت اختیار کرے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا بار بھی اس کے سر چھوڑ جائے۔ مگر فی اماں معمولی عورت نہ تھیں جو شوہر کی مفارقت میں بچوں کی تربیت کو بھول جاتیں قدرت کی طرف سے انھیں وہ دل ملا تھا جس میں قوم کا درد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا انھوں نے اپنے بچوں کی ذہنی تربیت اور اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان ہی کی تربیت کا یہ اثر تھا جس نے ان کے سب سے چھوٹے لڑکے محمد علی کو "مولانا محمد علی بنا دیا۔ مولانا محمد علی کو بی اماں سے بے حد محبت تھی 'دل و جان سے فدا تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، "میں جو کچھ ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ خداوند کریم نے اس مرحومہ کے ذریعہ پہنچایا ہے۔ والد مرحوم کی وفات کے دن سے خود گھر کی بوڑھی ماماؤں کا سا سادہ اور سفید لباس پہنا اور ان ہی کی طرح روکھی سوکھی کھا کر گزرتی۔ مگر ہمارا کوئی سوال رد نہیں کیا اور ہمیں اس عیش و آرام سے رکھا، پالا اور بڑا کیا جو ہمارے ان چچاؤں کی اولاد کے عیش و آرام سے کسی طرح کم نہ تھا بلکہ کچھ زائد ہی

تھا جو بفضل تعالیٰ والد مرحوم کی وفات کے وقت زندہ و سلامت تھے اور جن کی جائیدادوں پر قرضہ کا وہ بوجھ رہا تھا جو ہمارے ترکے پر تھا جو ریاست میں بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز تھے، ابتدائی تعلیم کبلیے پرائمری اسکول رام پور میں داخل ہوئے اس کے کچھ عرصے کے بعد ۱۸۸۸ء میں اپنے بھائی شوکت علی کے ساتھ بریلی چلے گئے۔ وہاں سے ہائی اسکول کرنے کے بعد ۱۸۹۰ء میں علی گڑھ پہنچے۔

علی گڑھ کالج میں داخلہ بھی بی امان کی وسیع اور بلیغ نظری کی دیں تھی، ورنہ کالج اس وقت تک سنگ نظر اور قدیمت پسند مسلمانوں کے نزدیک کفر والحا کا مرکز تھا۔ محمد علی نے اس درس گاہ میں اپنی ذہانت اور خداداد استعداد سے بہت کچھ ترقی کی اور اسی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے بے حد ہر دل عزیز ہوئے۔ کالج میں ان کی ذہانت اور دکاوت کی دھوم تھی۔ اپنی ملنساری اور خوش خلقی کی وجہ سے وہ بڑے ہر دل عزیز تھے۔ اسی زمانہ میں تحریر و تقریر میں بھی اسبازی شان حاصل کر لی تھی اور سب لوگ ان کی قابلیت اور تحریر و تقریر کی مہارت کے معترف تھے۔ اپنے زمانے کے سبھی ممتاز طالب علموں سے ان کے خصوصی تعلقات تھے سید سجاد حیدر بلور، میر محفوظ علی، ظفر علی خاں، حسرت موہانی وغیرہ وہ حضرات تھے جو بعد کو سہاست اور ادب و شاعری کے آسمان کے درخشندہ ستارے ہوئے۔ ان ہی لوگوں نے ماہوار مشاعرے چودھویں رات میں منعقد کئے۔ گریجویٹس لان پر چودھویں رات کی چاندنی میں مشاعرے ہوتے تھے اور صرف ایک شمع پڑھنے والے شاعر کے سامنے روشنی ہوتی تھی۔ ان مشاعروں میں مولانا محمد علی نے جو عربی پڑھیں وہ ان کے دیوان میں اتالی کلام کی حیثیت سے درج ہیں

کھیل کے میدان میں مولانا شوکت علی کے بعد مولانا محمد علی بھی کچھ کم مشہور نہیں تھے۔ علی گڑھ میگزین میں برابر مصابین لکھنے رہے۔ Siddon's Union Club (طلبائے کالج کی یونین) میں ان کی تقریریں بڑی دلچسپ اور جوشیلی ہوتی تھیں۔ بی اے کرنے کے بعد رام پور پہنچے۔ وہاں نواب محمد اسحاق خاں صاحب مدرّس نظام کی کوششوں اور اعانت سے مولانا محمد علی نے سول سروس کا امتحان دینے کے لئے آکسفورڈ کا سفر ۱۸۹۱ء میں کیا، مگر بد قسمتی سے امتحان پاس نہ کر سکے، دوسرا سفر انگلستان ۱۹۰۲ء میں ہوا اور مارننگ میں بی اے انٹرمیڈیٹ کے امتحان پاس کیا۔ ان کے ساتھیوں میں مسٹر مونٹیگو (Montego) بھی تھے جو بعد کو سکریٹری آف ایسٹ فار انڈیا ہوئے۔

اس سارے عرصے میں ان کا مطالعہ بھی وسیع رہا۔ ان کو یورپ امریکہ وغیرہ کی تاریخ پر بڑا عبور

حاصل تھا۔ مختلف ممالک کے آئین بران کی نظر بہت وسیع تھی۔ انگریزی ادب سے خاص مناسبت تھی اور اٹھکستان کے ہر حصے اور صوبے کی زبان اور لہجے میں جو فرق ہے اس پر وہ پوری قدرت رکھتے تھے۔ انگریزی ساءے کے بڑے ماہر تھے۔ حافظے کی غیر معمولی قوت کی بدولت انھیں مختلف اصناف سخن کے نمونے بر زبان یاد تھے۔ تحریر میں میکالے کی تقلید انہوں نے شروع ہی سے اختیار کر لی تھی اور آخر میں اسی طرز فکر کے بڑے ماہر ہو گئے تھے۔ اپنے دور کے انگریزی کے بڑے اعلیٰ مقرر اور نشر نگار تھے۔ اس نوعمری میں بھی اٹھکستان کے قیام کے دوران ان کا دامن کبھی آلودہ عصیان نہیں ہوا ناز اور روزے کے سخت پابند رہے۔

مجھے مولانا محمد علی سے ملاقات کا شرف سب سے پہلے رام پور میں ۱۹۰۶ء میں حاصل ہوا جبکہ میری عمر دس برس کی تھی۔ اس وقت وہ مسٹر محمد علی بی۔ اے (آکسن) تھے۔ ان کی کامس میٹکس (Cosmetics) سے معنی ہوئی بھاری ٹوپیوں، منڈی ہوئی ڈاڑھی بہت بڑھیا سوٹ یا اعلیٰ قسم کی شیر دانی جوڑی دار پاجامہ اور بڑی ٹوپی اس صورت اور لباس میں وہ بڑے بڑے عیسویوں میں نمایاں اور ممتاز نظر آتے تھے پھر تو مسلمانوں میں اس کا عام فحش ہو گیا اور یہ لباس آزادی خیال کا ایک نشان بن گیا۔

ولایت سے واپسی کے بعد نواب صاحب رام پور نے ۱۹۰۲ء میں انھیں اسٹیٹ ہائی اسکول کا

ہیڈ ماسٹر بنادیا تھا۔ مولانا محمد علی نے اس زمانہ میں اس اسکول کے پہلے درجہ کا نام Infant Class رکھا تھا کچھ عرصہ کے بعد ریاست رام پور کے چیف ایجوکیشن آفیسر مقرر ہوئے اور بہت سی تعلیمی اصلاحات کیں ۱۹۰۶ء میں مولانا کا تعلق بڑودہ اسٹیٹ سے ہو گیا تھا۔ اسی سال مولانا بڑودہ سے چھٹی لیکر رام پور منتقل ہوئے۔ یہاں نواب صاحب کا جشن سال گرہ منایا جانے والا تھا، ہر جگہ اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ان دنوں رام پور اسٹیٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد حسین صاحب بی۔ اے تھے محلہ کسرول مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ احمد حسین صاحب مولانا محمد علی کے ساتھی اور علی گڑھ کے کلاس فیلو تھے یہ دونوں کبھی طالب علی کے زمانہ میں ایک انگریزی ڈرامے میں شریک تھے جو بہت مقبول ہوا تھا۔ مولانا محمد علی نے تجویز پیش کی کہ اسی ڈرامے کو جشن سال گرہ کے موقع پر دوبارہ پیش کیا جائے چنانچہ اسکول کے چند بچوں کا انتخاب ہوا۔ منتخب طلباء میں میرے بڑے بھائی مولوی نور الرحمن صاحب مرحوم اور میں بھی شامل تھا۔ اس وقت مولانا محمد علی نے اپنے قریبی عزیز منشی احمد علی صاحب شوق کے دولت کدہ پر مقیم تھے۔ یہ مکان لنگر خانہ کی گلی میں تھا۔ طلباء سے کہا گیا کہ

وہ ٹھیک آٹھ بجے منشی احمد علی صاحب شوق کے گھر پہنچ جائیں تاکہ مولانا محمد علی پٹنسی نفیس ڈرامے کی ریہرسل کرا سکیں۔ چنانچہ ہم سب ساتھی بڑے شوق سے وہاں پہنچ گئے۔ آٹھ بج چکے تھے۔ ملازم نے بتایا کہ، ”صاحب ابھی بیدار نہیں ہوئے ہیں،“ ہمیں وہاں بیٹھ کر تمورا انتظار کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولانا ٹیٹ سوٹ میں برآمد ہوئے، آنکھوں میں خمد، مونچھیں جو بڑی گھنی تھیں، نیچے ہلکی ہوئی تھیں انھوں نے آتے ہی مضرت کی کہ، ”آپ! لوگوں کو بڑا انتظار کرنا پڑا اس کے فوراً بعد ریہرسل شروع ہو گئی۔

دی کنگ اینڈ دی میلر (The King and the Miller) ایک چھوٹا سا انگریزی ڈرامہ تھا، جس میں بادشاہ اپنے ساتھیوں سے کھڑک جنگل میں اکیلا رہ جاتا ہے اور وہاں کسی جانور پر فائر کرتا ہے فائر کی آواز سن کر جنگل کا محافظ آ پہنچتا ہے اور فوراً سوال کرتا ہے کہ فائر کس نے کیا ہے اس نے بادشاہ کو کبھی دیکھا تھا اس لئے وہ پہچان نہ سکا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور آداب کھالائے تب جنگل کے محافظ کو پتہ چلا کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ریہرسل ہو ہی رہا تھا اور بادشاہ کو فائر کرا تھا کہ پیچھے پٹا خدہ چھوڑ گیا۔ وہ صاحب زادے جو بادشاہ بنے تھے پٹا خدہ کی آواز سن کر ڈر گئے۔ مولانا نے ڈانٹ کر کہا کہ ”بادشاہ کبھی ڈرنے نہیں ہیں“ اس کے بعد کئی مرتبہ بتا خدے چھوڑے گئے تاکہ ان صاحب زادے کا ڈر نکل جائے۔ اس ڈرامہ کا ریہرسل جاری ہی تھا کہ ایک منیم جی حاضر ہوئے اور جھک کر فرشی سلام کیا۔ ان کے پیچھے ایک کپڑا تھا جس کے سر پر بڑا سا تھال تھا اور اس میں دیہی کی بالوشا ہیاں چوٹی دار لگی ہوئی تھیں، تھال خوان پوش سے ڈمکا ہوا تھا وہ تھال مولانا کو پیش کیا گیا، انہوں نے بڑی بے نیازی سے ایک خالی میز کی طرف رکھ دینے کا اشارہ کیا اور معلوم کیا کہ، ”کہاں سے لاتے ہو؟“ معلوم ہوا کہ یہ مٹھائی شوق صاحب کے لئے فلاں سا ہو صاحب نے اپنے یہاں کی کسی تقریب کے سلسلے میں بھی ہے۔ مولانا محمد علی نے فرمایا کہ یہ مٹھائی شوق صاحب کو پہنچ جائے گی اور سا ہو صاحب سے شوق صاحب کی طرف سے مبارک باد کہہ دیجئے گا۔ منیم جی اور کپڑا چلے گئے۔ مولانا نے اتنے انتظار کے بعد کہ منیم جی پھاٹک سے باہر چلے جاتے ’خوان پوش تھال پر سے اٹھایا اور لوگوں کو صلاتے مام دیدی لٹکے چھٹکے مولانا نے ڈاٹ کر حکم دیا کہ یہ تمہیں اسی وقت ختم کرنا ہے۔ اور پھر خود بڑے بڑے ہاتھ مانتا ناشہ وع کر دیئے۔ جس کسی کو شرماتا دیکھنے اسی بر تقاضہ کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذرا سی دیر میں سا ہو صاحب کا تھال صاف ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد منشی احمد علی صاحب شوق ادھر آئے مولانا محمد علی نے اس سے

کہا کہ یہ تمہاری ملازمت کا سبب بنے گا اور اس میں، وپرتک بالوشائیاں نہیں جو ان
بچوں کے صحت کو زبردستی سے متاثر ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔

بہر حال یہی عمر میں پہلی مرتبہ، کیونکہ تھا، اس پہلی ملازمت میں مسٹر محمد علی نے اسے آنکس سے جو تعلق
اہمات مملو اس وقت پیدا ہوا تھا وہ بڑے بڑے مضامین بہادر ترک موالات اور خلافت کے رملے میں سفکروں لیڈر
کی تقریریں ہیں بڑے بڑے مجمعوں کو دیکھا، بہت سے علماء و مستند ارشاد و جلوہ افروز ہوئے لیکن جو بات اور قلبی تعلق
مسٹر محمد علی اور بعد میں اس کا نولانا محمد علی خادم کعبہ سے پیدا ہوا اس کا عشرِ عشر بھی کہیں دوسری جگہ پیدا نہیں ہوا
وہ دہ خلوص اور بے ریا نفعیت کا اثر تھا جو بہر کبر و مہتر بد کساں تھا اور سرخص یہ سمجھتا تھا کہ ان کا کرم خاص
ہر کسی کی طرف ہے۔ اسی لیے ان کی تقریریں سن کر کہہ اٹھتا تھا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

اس ملاقات کے بعد نولانا محمد علی نے ۱۹۱۱ء میں کلکتہ سے کامریڈ نکال اور پھر بہت جلد وہ ہندوستانی
سائنس بڑھا گئے۔ ان کے مصالحت بہت مہول ہوئے اور کامریڈ نے ہندوستانی اخباروں میں ایک اعلیٰ
مقام حاصل کر لیا۔ پھر احمد دجاری ہوا جس میں فاضل عبدالغفار، مولوی محفوظ علی بدایونی، ہاشمی فرید آبادی،
عبدالماجد دریا بادی وغیرہ نولانا کے رفیق رہے۔

۲۲ اپریل ۱۹۱۵ء کو رام پور میں نولانا محمد علی کو نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ۱۵ مئی ۱۹۱۵ء میں مہرولی (دہلی) پہنچائے
گئے اور کچھ عرصہ کے بعد پینسڈوں (نولانی) میں منتقل کر دئے گئے وہاں سے چھنڈ ڈاڑھ (سی پی) اور آخر میں پتول
جیل (سی پی) میں رہے وہاں سے ۲۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو رہائی ملی۔

مولانا عبدالماجد دریا بادی، بہرہ کے مستقل اسٹاف میں باقاعدہ بھی سائل ہیں رہے مصالحت اور مسوروں سے مدد ضرور
کرتے رہے۔ نولانا مولانا دریا بادی، اپنا وقت عطا "بچے کے لئے صرف کرتا" اس سے کچھ زیادہ ہی "بہرہ" کے لئے بھی نکال
اور دماغ کے گوشہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے غرضی بھی خدمت ممکن ہوتی اپنی ساطک لائق دونوں کی کرتا رہتا۔ بہرہ کے لئے مسطور
مصالحتی انگ لکھ کر بھیجتا رہتا، ہر پہرچے کے لئے قرآن عہد کی ایک آیت مع تفسیر ترجمہ کے دیا اور "سیج" کے متعدد
مصنعات "بہرہ" خود بھی اپنے ہاں نقل کرتا رہتا "محمد علی۔ دانی ڈائری کے چند ورق حوالہ ص ۴۰۰)۔
مگر جب مولانا محمد علی ۱۹۲۸ء میں بغرض علاج یورپ کے لئے روانہ ہوئے تو بہرہ سے "بہرہ" کی ادارت میں تبدیلی آئی،
مولانا دریا بادی اس کے نگران مقرر ہوئے، مولانا محمد علی کے محلے سید محمد جعفری اس کے ایڈیٹر۔ (لطیف اعظمی)

۱۹۱۹ء کو جنرل جیل سے فوراً رہائی کے بعد مولانا مرتضیٰ کے آل انڈیا کانگریس کے اجلاس میں پہنچے اور وہیں ہندوستان کی آزادی کا حالہ پیش کیا گیا۔ وہ عجیب و غریب دور تھا کہ آزادی کا مطالبہ کانگریس بھی کرنا کاملاً عمل کی گئی تھی۔ لیکن مولانا محسوس موہانی اور علی برادران آزادی کامل سے کم کسی طرح منظور کرنے پر تیار نہ تھے چنانچہ مکمل آزادی وطن کا رزولوشن مولانا محسوس موہانی نے پیش کیا۔ اور وہ منظور ہوا۔ علی برادران کانگریس کا تعاون گاندھی جی کو حاصل ہو گیا۔ مولانا سنوکن علی کانگریس کے جنرل سکریٹری مقرر ہوئے اور ان کی غیر معمولی بصیرت علی اور انتظامی اہلیت سے سارے ہندوستان کے چہ چہ میں کانگریس کمیٹیاں نوائیں لاکھوں آدمی چار آنے کا جذبہ دے کر کانگریس کے ممبر بن گئے ہر ضلع میں مقامی الیکشن ہوئے تھے اور کانگریس کے عہدیدار مقرر کئے جاتے تھے۔

۹ راکتوبر ۱۹۲۰ء کو مراد آباد میں یو پی یونیٹل کانفرنس 'مہاراج ٹھیکر' اسٹیشن روڈ پر (جواہر سروج سہا کے نام سے مشہور ہے) اجلاس ہوئے۔ اس میں گیارہ سوڈیلیٹیٹ شریک جلسہ تھے۔ بعد ازاں آخر تک برہمنی بی رہی جو ہر بار اسے متخافہ تھی ۸ راکتوبر ۱۹۲۰ء کو نہایت شاندار جلوس نکالا گیا اور ۹ راکتوبر کو صبح دوبارہ جلوس نکلا جس میں مہاتما گاندھی شریک تھے بارہ بجے دوپہر سے چار بجے شام تک جلسہ جاری رہا۔ اس جلسہ میں مہاتما گاندھی 'سر محمد علی' سنوکن علی 'حکیم اہل خاں' ڈاکٹر مختار احمد انصاری 'سندھ لال جی' موٹی لال نہرو 'ملک موہن مالوی' جواہر لال نہرو 'سی آر داس' لالہ لاجپت رائے اور بہت سے دوسرے لیڈروں نے شرکت کی۔ بہ جلسے بہت اہم تھے سبھی لوگوں اس صدر تھے۔ گاندھی جی کے ترک موالات کا رزولوشن پاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کی طرف سے خوشامی قہر میں ہوئیں۔ دو دن تک بڑی رسکتی ہوئی اس کانفرنس کی دور دور شہرت ہو گئی تھی۔

بندھ موٹی لال نہرو 'سندھ لالہ لاجپت رائے' داس 'لالہ لاجپت رائے' وغیرہ حکومت کے خلاف رم رویہ کے حامی تھے۔ گاندھی جی 'مولانا سنوکن علی' مولانا محمد علی جواہر لال نہرو وغیرہ حکومت کے خلاف سب سے سخت رزولوشن پیش کرنے اور جنگ آزادی میں بغیر پس و پیش کو دپڑنے پر آمادہ تھے۔ اس وقت آنا تھا جب موٹی لال نہرو ترک موالات کے رزولوشن کے خلاف مدلل تقریر کرتے تھے اور فوراً ہی جواہر لال نہرو جو اس وقت الہ آباد کے نوجوان بیرسٹر تھے۔ موٹی لال نہرو کے خلاف بولنا شروع کرنے تھے اس طرح نرم گرم لیڈروں میں بڑے جوش و خروش کا مباحثہ جاری رہتا۔ مجمع اس بلا کا تھا کہ ہال میں تلے رکھنے کی جگہ نہ تھی اسی طرح ہال کے باہر بھی بے انتہا مجمع ہو گیا تھا۔ گاندھی جی اور محمد علی باری باری باہر جاتے تھے اور مجمع کو پرسکون رہنے کی تاکید کرتے تھے اسی رزولوشن میں انگریزی مصنوعات اور کپڑوں وغیرہ کے

ہائیکٹ کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ مولانا محمد علی ڈالس پر بیٹھے تھے کہ اس کی نظر اپنے ایک رام پور کے عسبہ ہند دوست پر پڑی جو جمع میں بیٹھے تقریریں سن رہے تھے چونکہ مولانا محمد علی کو رام پور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اس لئے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مولانا سے ملنا بھی چاہتے تھے۔ یہ عزیز چوڑی دار پاجامہ شبنم کا کرنا اور کچی جامدانی کا سفید انگرکھا پہنے تھے۔ مولانا محمد علی انھیں دیکھتے ہی سٹیج سے اٹھ کر ان کے پاس آئے اور ان سے بغل گیر ہو گئے بہت جوش و خروش سے بوس و کنار شروع ہو گیا اور اسی حالت میں مولانا محمد علی کا ہاتھ ان کے گریباں پر پڑا اور ان کا کرتہ پھاڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کا کرتہ اور

انگریز دھڑوں پھٹ کر نیچے گر گئے اور ان کا سینہ عریاں ہو گیا غصہ صرف اس پر تھا کہ یہ ہمیں بیٹھی کیڑے کیوں ہیں۔ یہ ہیں اور ہاتھ کانٹا مونا کھد کیوں استعمال نہیں کرتے۔ یہ مناظر آنے والے انقلاب کا پیش خیمہ

تھے جس نے ترک موالات، مکمل آزادی اور ہندوستان چھوٹو کے نعرے اختیار کئے۔ اسی کانفرنس کی شریک کے لئے علی گڑھ کالج سے چند طلباء آئے جن میں تیفق الرحمن قدوائی صاحب اور اسناد الحق صاحب خاص طور پر نمایاں تھے۔ انہوں نے مولانا محمد علی سے ملاقات کی اور یہ درخواست کی کہ ترک موالات کی تحریک علی گڑھ سے شروع کی جائے۔ انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء اس میں شریک ہوں گے اور تمام ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مظاہرے کریں گے مولانا محمد علی خود دل سے چاہتے تھے کہ یہ تحریک علی گڑھ سے شروع ہو سکیں انھیں ڈر تھا کہ اگر ان کی آواز پر علی گڑھ کے طلباء نے بسک نہ کہا تو بڑی بھد ہوگی۔

ان طلباء کے اصرار اور یقین دلائے ہوئے گاندھی جی کو علی گڑھ لانے کے لئے آمادہ ہو گئے طلباء کا دفتر علی گڑھ واپس گیا اور وہاں اعلان کیا کہ گاندھی جی کے ساتھ مولانا آنے والے ہیں جلسہ کی تیاریاں کی گئیں اور یونین

میں گاندھی جی مولانا محمد علی انوکٹ علی اور ستید دو کی تقریریں ہوئیں جو بے حد کامیاب اور مقبول ہوئیں یہ حضرات واپس چلے گئے اس کے بعد یونین کا دوبارہ جلسہ ہوا اور تھوڑے سے اختلاف کے بعد مہاتما گاندھی

اور مولانا محمد علی کی مجوزہ تحریک کی موافقت میں قرارداد منظور ہو گئی اس سبب تحریک سے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کو شدید اختلاف تھا لیکن طلباء کے جوش اور مولانا محمد علی کی شخصیت کی تابانی کے آگے

ان کی تمام رکاوٹیں ماند پھیں۔ جیسا نچ ایک نیشنل یونیورسٹی کا خاکہ تیار کیا گیا تاکہ وہ طلباء جو علی گڑھ کالج سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں یا جو اس تحریک سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے نکال دیئے جینا

گئے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر سکے۔ مقصد یہ تھا کہ طلباء اچھے ہندوستانی اور سچے مسلمان بنیں اور

تعلیم کی زبان مادی ہو۔

مولانا محمد علی بیچا ہوتے تھے کہ نیشنل یونیورسٹی کا افتتاح شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں آئے۔ مولانا محمود حسن اس وقت بیمار تھے اور ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خاں کے زیر علاج تھے اسی عالم میں مولانا محمد علی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نیشنل یونیورسٹی کا خاکہ پیش کیا اور اس کے افتتاح کے لئے درخواست کی ہر چند کہ مولانا شدید بیمار تھے اور معالجہ ہرگز نہ چاہتے تھے کہ یہ ذرا بھی حرکت کرس لیکن مولانا نے اسی کیفیت میں غلی گڑھ جانا طے کر دیا اور فرمایا کہ اگر میرے کسی عمل سے انگریزی حکومت کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اس پر ضرور عمل کروں گا اور اگر میں رستے میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہاں لے جا کر رکھ دینا چنانچہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو مولانا شیخ الہند مسٹر محمد علی گڑھ تشریف لائے اور یونیورسٹی کی مسجد میں قافلہ سے ٹپک لگا کر بیٹھ گئے۔ مسجد طلباء سے بھری ہوئی تھی مولانا سنیہ احمد صاحب عثمانی نے شیخ الہند کا خطبہ پڑھ کر سنایا اور مولانا محمد علی نے انتہائی عالمانہ اور جامع تقریر کی اور نئی یونیورسٹی کا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے قیام عمل میں آیا۔

حکیم اجمل خاں صاحب امیر جامعہ مولانا محمد علی پرنسپل اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دین دناظم دینیات مقرر ہوئے۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر ضیاء الدین نے تمام طلباء کے سر پر سنوں کو بلانے کیلئے ہمارے صوبے تاکہ وہ آکر طلباء کو سمجھائیں با اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ بیشتر سرپرست طلباء کے احتجاج سے سخت نالاں تھے لیکن طلباء کسی قیمت پر ان کی سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ بالآخر ایک صبح پوس کے ذریعہ طلباء کو ہوسٹل سے نکال دیا گیا۔ مولانا محمد علی نے چند کوٹھیوں اور خیموں کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا چنانچہ علی گڑھ سے نکالے ہوئے طلباء کا جلوس مولانا محمد علی کی قیادت میں لال ڈگری پہنچ گیا اور وہاں فردکش ہو گیا۔ ان ہی خیموں اور شامیانوں میں پور ڈنگ ہاؤس اور ڈانگ ہال وغیرہ بنائے گئے اور کلاس باضابطہ شروع ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا محمد علی اور بعد میں مولانا سورتی، مولانا اسلم جیسراج پوری، خواجہ عبدالحی اور مولانا شرف الدین ٹوٹکی نے مختلف مضامین کے کلاسز لینے شروع کئے۔ مولانا محمد علی کا مستقل قیام جامعہ میں وہاں اس زمانے کے علماء اور بڑے بڑے بڈر اور ممتاز ہستیاں مختلف وقتوں میں جامعہ پہنچتے رہے ان کی تقریروں اور وعظوں کا یہ اثر تھا کہ جامعہ کے طلباء بڑے بڑے عابد و زاہد سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔

یہاں تک کہ شدید سردی میں ٹھنڈے ہاتھ سے وضو کر کے نجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اس دور کے طلباء میں ڈاکٹر
 ذاکر حسین، ڈاکٹر محمد اسد، سید محمد ٹوکی، عبدالعلیم احراری، یوسف حسین خاں اور نور الرحمن وغیرہ تھے جنہوں
 نے آزاد ہندوستان کے سیاسی ادبی اور ثقافتی میدانوں میں ممتاز حیثیت حاصل کی۔

مولانا محمد علی کی ہمہ گیر شخصیت، ان کی غیر معمولی ذہنی اور دماغی رفعت، انسانی ہمدردی، وسعت
 قلب و نظر، دوسروں کا اکرام، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ وفا
 شعاری اور سخاوت اور سچی جوشی کے علاوہ ان کا سب سے بڑا وصف ان کا خلوص تھا جس میں وہ اپنے
 سب ہم عصروں میں نمایاں اور ممتاز تھے۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ ان کی ساری زندگی ایک کھلی
 کتاب تھی جس میں کوئی راز نہ تھا مصلحت بھی سے وہ کوسوں دور تھے حق گوئی اور بیباکی سے وہ بھی چوکتے نہ
 تھے۔ ان کے قریبی دوست ان کی ان اداؤں پر اکثر اعتراض کرتے مگر وہ باز نہ آتے تھے۔ صحافت نگاری
 میں جہاں ہر آن مصلحت وقت اور دو اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے وہ حق گوئی اور جرأت سے باز نہ آنے
 تھے۔ اسی وجہ سے دوسرے ان سے ہراساں اور شاکر رہے تھے۔ جب سیاست میں قدم رکھا اور بزرگ
 وطن اور عوام کو اپنے گرد پرانے دار جمع دیکھا تب بھی صدق گوئی بیباکی اور بے خوفی میں کوئی کمی نہیں آئی
 مولانا محمد علی مکمل آزادی اور غیر مشروط خود مختاری کے قائل اور حامی تھے اور اس سے کم کے لئے وہ کسی صورت
 میں بھی تیار نہیں تھے چنانچہ ۱۹۳۲ء میں جب انہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی تو اسی مطالبے پر زور
 دیا یہی وہ آخری تقریر تھی جس میں اس مرد مجاہد نے غلام ہندوستان کو واپس جانے سے انکار کر دیا تھا
 اور اپنے محکم عزم سے اس کو سچ کر دکھایا ۳۱ جنوری ۱۹۳۱ء کی صبح کو لندن میں ان کا انتقال ہوا اور
 بیت المقدس میں مدفون ہوئے۔

ہم نے بلبل سے جو پوچھا در و فرقت کا علاج
 شاخ گل سے گر پڑی، تر پئی، زہ پ کر مر گئی

امجدی بیگم مرحومہ

خطوط بیگم محمد علی مولانا محمد علی کے آخری ایام

دہلی میں بیگم محمد علی کے وہ خطوط ستائے گئے جلتے ہیں جو انہوں نے گول میز کانفرنس کے زمانے میں لندن سے اپنی بڑی صاحبزادی 'نہرو بی' کو لکھے تھے۔ بیگم محمد علی بقول مولانا عبدالماجد دریا بادی مرحوم: محض بیوی نہ تھیں، محبوب اور بڑی چہیتی بیوی تھیں اور آخر وقت میں اپنے شوہر زادار کا ساتھ دے کے نئے ہمراہ ہی تھیں اور ان کی آخری عمر کی منزل میں بھی زندگی بھر کی رفاقت کا حق ادا کر رہی تھیں۔ مولانا کی چھوٹی صاحبزادی گلنار بی اپنے شوہر شعیب قریشی (وزیر ریاست بھوپال) کے ساتھ خود بھی اس وقت انگلستان میں تھیں، مولانا شوکت علی بھی لندن ہی میں تھے۔ ان خطوط کو یہاں ستائے کرنے کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے مولانا کی اس زمانے کی سرگرمیوں اور ان کی صحت کے بارے میں تفصیل سے صحیح حالات پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱)

۱۱ نومبر ۱۹۶۱ء

۳۹۲- مرٹن روڈ، لندن (S.W. 18)

پیارے نہرو، دعا

تمہارا خط اس پختے نہیں آیا، نہیں معلوم کیا بات ہے، ہر پختے خط لکھتی رہیں، مانعہ نہ کرنا۔ تمہارے ابا کی طبیعت پھر دو تین روز خراب رہی، کیونکہ یہاں آنے کے بعد لوگوں سے ملنا ملنا نہ ہوتا ہے، کمزور بہت ہو گئے ہیں، اس وجہ سے تھک جاتے ہیں۔، ار سے کانفرنس شروع ہے، وہاں جانا ہوتا ہے۔ صبح دس بجے وہ وہاں جاتے ہیں اور مجھے یہاں چھوڑ جاتے ہیں ایک بجے واپس آ جاتے ہیں، میں یہاں

گلنا کے پاس رہتی ہوں اور اگر وہ کہیں باہر پھرنے جاتی ہے تو میں بھی چلی جاتی ہوں۔ چونکہ تمہارے ابا اچھے ہوتے تو کہیں سے جاتے اور کچھ دکھاتے، لیکن وہ بیمار ہیں، شعیب کو کام سے فرصت نہیں ملتی، بیگم صاحبہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اکثر دوپہر کا کھانا اور شام کی چائے ان کے ساتھ بیٹی ہوں، صبح کی چائے اور رات کا کھانا گھر پر کھانے ہیں۔ دال بھات، پوری ترکاری، زاہد اور شوکت صاحب بھی مل جاتے ہیں، تمہارے ابا کو اور طارق کو پیار کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تم کو خط لکھا تھا، امید ہے کہ ملا ہو گا اور اس میں سب پورا حال لکھا تھا۔ آج دہلی کی لڑکی رشیدہ آرہی ہے اور ان کی بہن زہرہ کلکد والی چلتے پر گلنا کے پاس۔ میرے نام رشیدہ کا خط آیا تھا تو میں نے رات کو ٹیلیفون کیا تھا کہ تم ضرور آکر ملو اور میں بھی گلنا کے پاس ہونی ہوں، وہیں آکر چلتے ہو تو وہ آرہی ہیں اور آج رات کو مہاراجہ بڑودہ نے کھانے پر صاحب کو بلایا ہے اور مہاراجہ بڑودہ نے مجھے بلایا ہے، وہاں جانا ہے۔ اگر تمہیں کوئی خاص چیز منگنا ہو تو مجھے لکھو کہ میں تمہارے لئے کیا لیکر آؤں، میرا تو بڑا کوٹ لینے کا ارادہ ہے، اگر صاحب کی دوا سے روپیہ بچاؤ، لیکن تم بھی لکھنا کہ تم کو کیا ہتے اور طارق کے لئے کیا لوں، طارق کو خوب پیار تمہارے اما کی بیماری نے مجھے بھی تھکا دیا، جو کچھ کوئی آدمی نہیں کام کرنے کرتے تھک جاتی ہوں، خط لکھنے کو بھی فرصت نہیں ملتی، لیکن تھوڑا سا اس لئے لکھ لیتی ہوں کہ اگر نہیں جائے گا تو تم یریتان ہو جاؤ گی۔ اب رحمت ہوئی ہوں۔ سب کو سلام دعا کہہ دینا۔ تمہارے ابا طارق کو پیار کہتے ہیں۔

حد حافظ۔

تمہاری والدہ، امجدی

۱۔ مولانا محمد علی کے خطوط مری نظر سے گزرے ہیں، ان میں زہرہ کی کام صرف دو ہیں، ایک ۶ نومبر ۱۹۳۲ء کا جو گول سنز کالغرس میں شرکت کے لئے جانے وقت پیرس سے لکھا گیا ہے، جہاں مولانا بیماری کی وجہ سے کچھ روز کے لئے رک گئے تھے، دوسرا ۲۶ دسمبر ۱۹۳۲ء کو لندن سے لکھا گیا ہے۔ یہ دونوں خطوط ”محمد علی۔ ذاتی ڈائری کے چند درق“ (حصہ دوم) مولانا عبدالماجد دربابا آبادی (مطبوعہ ۱۹۵۶ء) میں شائع ہوتے ہیں (صفحہ ۱۶۵-۱۶۶) ان میں مولانا نے اپنی بیماری کی کیفیت بہت تفصیل سے لکھی ہے۔

(۲)

ہاتھ پارک جوش، نائنس برج لندن (۱-۵-۵)

۲۷ نومبر ۱۹۹۳

پیارے رہ رہہ دعا

تمہارے صرف دو خط آئے ہیں، تم نے اپنے میرٹھ جیلے کا لکھا تھا، اس کے بعد سے کوئی خط نہیں آیا ہے۔ میں تم کو براہِ سرِ ہفتے خط لکھ رہی ہوں۔ تمہارے ابا کی طبیعت اچھی ہے، لیکن پیرا اور دونوں پرورم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے دو روز سے پلنگ پر ہیں، آرام کر رہے ہیں، برابر سب جگہ سے بلا دے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جاسکتی ہوں، تمہارے ابا کی طبیعت درست ہوتی ہے تو کہیں چلی جاتی ہوں، اگر انگریزی جانتی ہوتی تو خود بھی جاسکتی تھی۔

حیات کی اتنی نادرہ ایک روز میرے پاس آئی تھی اور پھر ہم سب کو بلایا تھا۔ میں صاحب شوکت جی اور زاہد گئے تھے کھانے پر لیکن گلزار نہیں گئی تھی۔ پھر رشیدہ دہلی والی اور زہرہ دونوں کو گلزار نے چائے پر بلایا تھا۔ غلطی سے وہ یہ سمجھیں کہ میں نے بلایا ہے۔ میں نے ٹیلیفون میں کہہ دیا تھا کہ میں روز وہیں ہوتی ہوں، ہم دونوں وہاں مل جائیں گے، وہیں آکر ہمارے ساتھ چلے یو، لیکن وہ میرے یہاں چلی گئی میں ان سے پوری طرح بات بھی نہ کر سکی، کیونکہ صاحب کی طبیعت اس روز اچھی نہیں تھی۔ پھر وہ دوپہا مجھے اور گلزار کو لینے آئیں تھیں، میں دوسری جگہ چلے پر گئی تھی، وہ صاحب اندورہ چکے ہیں، وہاں بیگم بھوپال بھی گئی تھیں، پھر وہاں سے واپسی پر میں رشیدہ کے پاس گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کھانے اور چائے دونوں پر بلایا تھا کھانا کھا ہا ہندوستانی، بھرات کو واپسی ہوئی، گلزار کو وہاں چھوڑ کر صاحب کو بیکر گھر واپس ہوئی۔ اب کل سے ہم اس ہوٹل میں آگئے ہیں، کیونکہ وہ جگہ بہت دور تھی، ایک ٹو موٹر کا خرچہ زیادہ پرٹا تھا، دوسرے آنے جلنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا تھا اور پھر صاحب کے دل کے لئے بھی چھانیں تھا کہ اتنی دیر موٹر میں لگے۔ مجھے آرام تھا، چونکہ کھانے کا پوری ترکاری، دال بھات مل جاتا تھا، اب تو پیرس کی طرح چائے اور ٹوس پر گزر ہوگی، لیکن یہاں صاحب کو آرام ملے گا، یہاں خرچ بھی زیادہ ہوگا، لیکن موری ہے، کیا کیا جائے۔ نواب صاحب کی جگہ سے بھی بہت دور ہے اور جہاں ان کو کاغذیں مل جاتا ہوتا ہے، وہ بھی دور۔ یہاں اب دونوں جگہ قریب ہیں اور سب طرح آرام ہے، میں لندن سے ویزا رہو گئی ہوں۔ خدا کرے یہ کام جلدی ہو جائے اور کامیابی ہو تو واپس اپنے گھر جاؤں۔

نم اور طارق بہت یاد آتے ہو بیگم صاحبہ سے بھی قریب و زلاقات ہو جاتی ہے۔ چونکہ گلنارا دہر کے کمرے میں رہتی ہے، صاحبہ ب کانسٹنس میں جاتے ہیں تو مجھے وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ گلنار کھانا چائے بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی کھاتی ہے تو میں بھی اکثر کھانے پر چائے پر وہیں ہوتی ہوں۔ قریب قریب روز، ایک روز دو روز بعد ملاقات ہو جاتی ہے۔ گلنارا بھی ہے اور شعیب بھی اچھے ہیں، دونوں آداب عرض کرنے ہیں۔ شعیب کو کاکہت ہے، دن بھر دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، گلنارا اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، یا میں جاتی ہوں تو ہم دونوں ہونے ہیں۔ کبھی بیگم صاحبہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ بہن پیاری بیگم کا بھی خط آیا ہے۔ وہ خبریت سے ہیں۔ اب رخصت ہوئی ہوں۔ زاہد، شوکت صاحب سب خبریت سے ہیں۔ میری طرف سے بالی ڈچی کو آداب، قمر کو پیار، عذرا، صفیہ کو دعا، عثمان فاروق کو دعا، یسویٰ کو خوشی ہوئی مگر فاروق عثمان نوکر ہو گئے۔ طارق کو خوب پیار۔ خدا حافظ

تمہاری دعا گو، والدہ

(۳)

ہائڈ پارک۔ ٹائنس برج۔ لندن (۱۱۔ ۵) ۱۲ دسمبر ۱۹۳۳ء

پیاری زہرہ، خدام کو زندہ و سلامت رکھے۔

تمہارا خط آیا۔ خبریت معلوم ہو کر خوشی ہوئی۔ تم نے جو خط غلطی سے زاہد کا میرے خط میں رکھ دیا تھا وہ خط جب آیا ہے تو زاہد موجود تھے۔ صاحبہ نے کھولا تو زاہد کا نام دیکھ کر فوراً زاہد کو دیدیا اور زاہد سے کہہ دیا کہ تمہارے نام کے لفافے میں تمہارا خط آنے لگا تو مجھے بھیج دینا۔ جب زاہد چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد کوئی ایک گھنٹے کے، میرے نام کا خط مل گیا۔ تمہارے ابا کو فکر ہو رہی تھی کہ نام معلوم ہمارے نام کیا لکھا ہو گا اور وہ اس کے ماتھے میں جاتے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، اب برابر خیال رکھو کہ پہلے خط لکھ کر ہتھ لکھ دیا کرو۔ اس ہفتے تمہارے ابا پلنگ پر رہے، آرام لینے کی غرض سے۔ دوسرے درم بھی ہے تو چلنے کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، لیکن یہاں جب سے آئے ہیں، لوگ بہت آتے رہتے ہیں اور ٹیلیفون پر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں زیادہ آرام نہیں لیتے جیسے کہ ان کی عادت ہے اب چارپائے روز سے اس ڈاکٹر کا علاج شروع کیا ہے جس کے علاج کو تمہارا ابا لوہے بھیجا تھا۔ ان سے وہی پھل کھانے کو بتاتے ہیں اور سات روز تک پلنگ پر رہنے کو کہا ہے اور اسی ڈاکٹر کا علاج آج

سے میرا بھی شروع ہوا ہے۔ سب کھانا بند، نمک بالکل بند، صبح چائے کے وقت پھل اور شام کو پھل اور ایک وقت کھانا، پھلی یا مرغی کا گوشت، روٹی ٹوس نہیں۔ دی بتاتی ہے جو صاحب کو بھی بتاتی تھی۔ زائد ساتھ گئے تھے اور وہی جایا کریں گے۔ اس ہفتے بلاوے تو بیت تھے لیکن صرف تین جگہ گئے تھے، ایک کسی عورت کے یہاں چائے تھی شہر دسمبر کو کل سہ پہر ایک بہت بڑا دفتر ہے یا مکان ہے گرل گائیڈ کا وہ دیکھنے گئی تھی، گلنار بھی ساتھ تھی پھر ایک بچے لیچ پر وزیر اعظم کے یہاں گئے تھے۔ شوکت ماموں زائد تھے، سب عورت مرد پندرہ یا سولہ تھے۔ آج ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی اور اب چار بجے ایک جگہ چلتے پر جانا ہے، اس نے بہت بڑا خط نہیں لکھ سکتی ہوں۔ اچھا کیا، مہلا دشرین پڑھوایا۔ ہر جگہ ختم اور طارق بہت یاد آتے ہیں اکل وزیر اعظم کی لڑکی نے بہت خاطر کی اور چلتے وقت سب سے اپنی کتاب پر نام لکھوائے۔ میں نے بھی لکھا لیکن میرا نام دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کوئی نہ کوئی عورت یا مرد ایسا مل جاتا ہے کہ میری ترجمانی کر دیتا ہے۔ تم اپنے ابا کی وجہ سے پریشان نہ ہونا اشارہ اللہ وہ ضرور اچھے ہو جاویں گے۔ اس ڈاکٹر کے علاج سے۔ تم بھی ورزش کرو اور روٹی اور چاول کھانا چھوڑ دو تو ضرور دہلی ہوو گی۔ گلنار اچھی ہے، برابر آتی رہتی ہے۔ تم کو آداب عرض کرتی ہے۔ شعیب بھی اچھے ہیں۔ دعا کہتے ہیں۔ طارق کو ہم سب کی طرف سے خوب پیار۔ بہن کا بھی خط آیا تھا، وہ خیریت سے ہیں، ان کے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی جو یہاں پڑھتے ہیں۔ منظر کے خط بھی آرہے ہیں، اس کی رخصت دسمبر کی ۱۲ سے جنوری کی ۲ یا ۱۲ تک ہے۔ اس کو صاحب خرچ بھیج کر بلا رہے ہیں۔ باقی سب خیریت ہے۔ اب رخصت ہوتی ہوں۔ سب کو دعا، سلام، پیار رکھ دینا۔ جن ماموں کو بھی خیریت لکھ دینا۔ میں نے ان کو خط نہیں لکھا ہے۔ ابراہیم چچا سے میں کہہ آئی تھی کہ جب تک ہم یہاں سے واپس ہوں، اما کی تنخواہ چندریا کی اور دہلی میں جن ماموں اور خاں سامہ کی تنخواہ اور کھانے کا خرچ، مکان کا کرایہ، یہ سب تم کو معلوم ہے، جو جاتا ہے اس کا حساب کر کے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیج دیا کرنا۔ جب لکھ کر منگائے، کوئی ڈھائی سو روپیہ کے چیک صاحب نے ان کو میرے ہاتھ بھجوا دئے تھے، وہ روپیہ اب تک ختم ہو چکا ہوگا۔ اس مہینے میں ان کو روپے کی ضرورت

ہوگی تو میرے حساب میں یہ ان کو جب تک ہم واپس ہوں، جانا رہے، ضرور ضرور۔

خدا حافظ! تمہاری دعا گو، والدہ امجدی

میں خط پورا کر چکی تھی کہ تمہارا ۲۴ کا خط ملا، اس لئے اس کا بھی جواب لکھے دیتی ہوں۔ کل ایک جگہ چلتے پرگتی تھی نوڈاک کا وقت بھل گیا تھا، آج اس کو پورا کر رہی ہوں، ہوائی جہاز سے بھیجا جائے گا۔ ایک جگہ سے ابھی آئی ہوں اور دو جگہ رات کو جانا ہے، ایک نواب کروائی کی بہن کے یہاں اور ایک جگہ اور۔ میں نے جو علاج شروع کیا ہے تو آج بہت تھک گئی ہوں۔ تم طارق کو بہت محنت نہ کرنے دو۔ زندہ رہے گا تو پڑھ لے گا ابھی اس کو آرام کرنے دو، بہت روز بیمار رہا ہے اور تمہارے پڑھانے سے میں بہت گھبرائی ہوں، کیونکہ تم اس کو ماری ہو، میری طرف سے بیمار۔ تمہاری خالہ کا بھی خط آیا، تمہارے ابا کی تقریر کی تعریف لکھی ہے اور یہ بھی لکھا تھا کہ زہرہ کا خط آیا ہے، رام پور کے حالات بھی سب معلوم ہوئے۔ اگر میں اس کے علاج سے دبی ہو گئی تو تم کو بھی سب بتا دوں گی اور ورثہ کر دوں گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم کو درد کی کوئی بیماری نہیں ہے، صرف سوج بڑھتا ہے اس وجہ سے درد رہتا ہے۔ فقط، تمہاری بی

منوادرہ کی نسبت معلوم ہو کر بہت صدمہ ہوا، اگر اس کو نوکری کن نہیں تھی تو آنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کو ہمارے پاس سے کیا علم، (بیس روپے) کم ہوتے، اتنے انعام ملے اور کپڑے اتنے روپیہ کے بناتے، پھر بھی اگر وہ اتنی تنخواہ پر رضامند نہ تھا تو ہم سے کہہ دیتا کہ میری گزر نہیں ہوگی تو اور زیادہ دیتے۔ ہم نے اس کو اپنے گھر کا آدمی سمجھ کر رکھا تھا۔ صفیہ نے کہا کہ وہ بے کار ہے اور نوکری کرنا چاہتا ہے، اس لئے رکھ لیا تھا۔ تم پورا حال معلوم کر کے لکھنا اور اگر وہ لوگ ہو گیا ہے تو کسی اچھے آدمی کی فکر رکھنا۔ علی من کو اس کا باپ لے گیا۔ کسی لاوارث لڑکے یا لڑکی کی میرے لئے تلاش رکھنا، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد فوراً اسی ضرورت ہوگی۔ علی من سے مجھ بہت محبت ہو گئی تھی لیکن اس کا باپ نہ معلوم اس سے کیا کرے گا، یہاں رہتا تو آدمی ہو جاتا۔ خود بھی خراب ہو رہا ہے، اس لڑکے کو بھی خراب کرے گا۔ خیر اس کو اختیار ہے، تم ضرور لڑکے یا لڑکی کا خیال رکھنا نہ بہت بڑا ہونہ چھوٹا۔ تمہارے ابا دوسرے ہفتے خط لکھیں گے، اس ہفتے نہیں لکھ سکے۔ میرا ماں کو چنڈیا کو سلام، اخلاص کو دعا۔ بھائی جان کو صاحب خط لکھوا دیتے ہیں، اس وجہ سے میں نے نہیں لکھا ہے۔

میرا آداب عرض کر دینا، ماحد کو دعا، بچوں کو پیار، ننو کو بھی دعا، اور تمہارے ابا کہتے ہیں کہ خط صاف، ہاتھ روک کے لکھا کرو۔ ہوائی جہاز سے کیا بھیجتی ہو کہ خط بھی ہوائی جہاز کر دیتی ہو۔ کل تمہارے ابا کا فائدہ تھا، آج پمیل کارس پیسا ہے، سو جن ہے، اس وجہ سے پلنگ سے ڈاکٹر اٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ ویسے طبیعت ابھی ہے۔ تم دعا کئے جاؤ اور پریشان نہ ہوا کرو کہ جس کام کے لئے آئے ہیں، بیماری کی حالت میں اس میں کامیابی ہو اور ہم سب زندہ و سلامت خوشی خوشی اپنے گھر واپس جاتیں۔ آمین

(۴۴)

۱۹ دسمبر ۱۹۶۹

لندن

دعا پیار

پیارے زہرہ،

تم زندہ سلامت رہو۔ اس ہفتے تمہارا خط نہیں آیا، نہ معلوم کیا بات ہے۔ اس ہفتے تو گلنار کے خط میں رکھ کر آیا تھا، اس سے خیریت معلوم ہو گئی۔ قاسم صاحب کی بابت جو تم نے لکھا تھا کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کے لئے رخصت پر آ رہے ہیں۔ اچھا کیا تم نے ان کو مکان میں رہنے کے لئے لکھ دیا۔ اگر ہم ابھی جاتیں گے تو اتنی جگہ ہے کہ سب رہ سکتے ہیں۔

تمہارے ابا کا وہی حال چلا جاتا ہے، چونکہ کمزور ہو گئے ہیں اس لئے اگر تھوڑا بھی کام کرتے ہیں یا کانفرنس میں کسی روز چلے جاتے ہیں تو زور بڑھتا ہے۔ ورم ابھی تک چلا جا رہا ہے۔ پیشاب رخصانے کی دوا بھی دی۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آرام کرنا چاہئے جب سے اس ہوٹل میں آئے ہیں، رابر آرام کر رہے ہیں۔ کہیں آتے جاتے نہیں ہیں، صرف کبھی بہت ضرورت ہوتی ہے تو کام سے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہاں سے لفٹ میں گئے ٹیکسی میں بیٹھے وہاں جا کر لفٹ میں اوپر چلے گئے۔ مظفر آگئے ہیں۔ ابھی طرح ہیں۔ کمزور بہت ہو رہا ہے، دبلا ہو گیا ہے، صحت ابھی نہیں رہتی ہے۔ امتحان سب پاس ہو گیا، بیگم صاحبہ بھوپال اور لڑکیاں ہمہ رکھ جا رہی ہیں۔ گلنار بھی ساتھ جاتی۔ لیکن ابھی کام شعیب کا ہے، اس وجہ سے وہ بھی نہیں جاسکتی ہیں، اگر شعیب جاتے تو وہ بھی چل جاتی۔

نواب صاحب بھوپال ابھی نہیں جا رہے ہیں، وہ جب کانفرنس ختم ہو جائے گی تو بلائے گئے، سن رہے ہیں کہ جنوری کی شروع تاریخ میں ختم ہو جائے گی، خدا کرے جلد ہو جائے۔

میں تو بہت گھبرا گئی ہوں۔ صاحب کی علالت کی وجہ سے اور اگر وہ اچھے ہوتے تو کچھ نہیں تھا، کہیں جاتی بھی ہوں تو دل نہیں لگتا، مجبوراً چلی جاتی ہوں۔ اس ہفتے میرا وزن بہت کم ہو گیا۔ ورزش برابر کر رہی ہوں، زیادہ ورزش کرنے کو تو نہیں ملتا، پھر بھی دو وقت کرتی ہوں۔ تھوڑا کچھ گوشت پھل کھا لیتی ہوں اور تھوڑے پھل بہت اچھی طبیعت معلوم ہوتی ہے۔ تم بھی ہلکا کھانے کی کوشش کرو میں اس ہفتے کئی جگہ گئی۔ ۱۵ رات کو رات کو ڈنر تھا۔ پرنس آف کناٹ برٹش انڈیا یونین جو اسی ہوٹل میں تھا، تو میں صاحب کو بھی لے گئی تھی۔ ہر وقت پڑے پڑے ایک ہی خیال دل میں رہتا ہے، آج تک کہیں نہ جاسکے۔

۱۶ کو مانوں کالاب، مہجے چاتے پر گئے تھے۔ رات کو ایک یہودی کے یہاں دیر تھا، وہاں لے گئے۔ ہاں پھر مہجے وہاں سے لارڈ ریڈنگ کے یہاں ریسیشن تھا، گئے۔ وہاں پرنس آف ویلنر بھی آئے تھے۔ وہاں سے "بجے واپس آئے۔ اس رات کو ۳ بجے دل کا دورہ صاحب کو ہوا۔ مہاراجہ الور کے دو ڈاکٹر یہاں رہتے ہیں، ان کو بلا کر دکھایا، انہوں نے جو دوائی دی پی رہے ہیں۔ اس سے آرام ہوا، صبح کو اسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا، اس نے کہا کہ کسی کو آنے جانے نہ دو، اب کل سے آج طبیعت بہتر ہے۔ تم گھبرا نا نہیں، میں کل حال تم کو لکھ دیتی ہوں۔

۱۷ کی رات کو مہاراجہ صاحب الور کے ہاں دعوت تھی کوئی پانچ سو آدمی کی۔ نہ میں جاسکی اور نہ صاحب جاسکے، مجبور تھی۔ ۱۸ کو یہاں کی مسجد کی طرف سے لوگوں کی چلتے تھی۔ آج ۱۹ کو مہجے برٹش انڈیا یونین کی چاتے ہے۔ وہاں جاؤں گی۔ کل کو نواب صاحب بھوپال کے یہاں ہے، وہاں بھی جاؤں گی۔ صاحب بچارے نہیں جاسکتے ہیں، باقی سب خیریت ہے، اب رخصت ہوئی ہوں۔ باقی چچی کو میری طرف سے اور صاحب کی طرف سے آداب عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ مہاراجہ صاحب اندر پیرس کے بھی باہر رہتے ہیں اور ان سے کسی کو ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے کہ وہ کسی کے لئے کچھ کر سکیں۔ سب کو دعا سلام، بھائی جان کو میرا اہل منظر کا آداب، تم کو اور طارق کو منظر پر کہتا ہے۔ تم کو دعا، اچھو کو آداب - خدا حافظ!

تمہاری والدہ امجدی

(۵)

ہائیڈ پارک - فائنس برج، لندن (S.W. 1)

۲۴ دسمبر ۱۹۳۳ء

پیارے زہرہ ، دعا

تم زندہ سلامت تندرست رہو۔ تم پر جو اپنے باپ کی وجہ سے پریشانی گزری ہوگی، اس کا بھی مجھے اندازہ ہے لیکن کیا کیا جلتے، اخبار وائے نہیں مانتے، لکھ دیتے ہیں، میری رائے نہیں تھی۔ اب سنو کہ کیا ہوا۔ میں ہر چھٹے نم کو خط لکھ رہی ہوں اور کل حال جوان کا ہوتا ہے، لکھتی رہی ہوں۔

۱۶ کو یہاں سے کانفرنس میں گئے، وہاں سے واپس آئے تو کوئی مٹے آیا تھا، اس سے باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ رات کو تین بجے دل کا دورہ ہوا، ڈاکٹر کو ٹیلیفون کیا، مہاراجہ اور کے یہاں دو ڈاکٹر رہتے ہیں، مغبول اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ مغبول جن کے یہاں شملہ جاتے ہوئے موس پر کھانا کھایا تھا، دوا دی۔ میں پہلے وہ دوا رومال میں دے چکی (سونگھا چکی) جو ڈاکٹر جن نے جلتے وقت دی تھی کہ کہیں ایسا ہو تو سونگھانا۔ اس سے کچھ آرام آیا، سو گئے، دن کے دس بجے تک سوتے رہے، پھر ڈاکٹر کو ٹیلیفون کر کے بلایا، ڈاکٹر مالک ہمینہ ہائی کے شوہر انہوں نے کہا کہ گیم صاحبہ میں نے ایسی حالت کسی روز صاحب کی نہیں دیکھی، میں اتنے روز سے علاج کر رہا ہوں، کسی کو کمرے میں نہ آنے دوا اور نہ کسی سے بات کرنے دوا اور نہ کھینے پڑھنے کا کام۔

۱۷ کو مہاراجہ اور کے یہاں ڈنر تھا، وہاں نہیں جاسکے۔ شوکت صاحب چلے گئے۔ ۱۸ کو ہندوستان کی ڈاک لکھواتے رہے، خود بوٹے جاتے تھے اور سگریٹ لکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی حالت یہ تھی کہ آواز پر کمزوری معلوم ہوتی تھی۔ بھائی کو خط لکھوا رہے تھے۔ بی اماں کو آداب، بہن کو دعا۔ خیر وہ خط پورا ہوا۔ مجھے ایک جگہ جاتے پر جانا تھا لیکن نہیں گئی اور اسی روز مہاراجہ اور کے چاتے پر پلا یا تھا تو صاحب نے کہا کہ اسی ہوٹل بلکہ اسی منزل پر دوسری طرف ہے، چلی جاؤ۔ میں وہاں گئی، وہاں سے واپس آئی تو خط پورا کر اچکے تھے لیکن اسی کا پورا کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ ٹیلیفون کر کے ڈاکٹر کو بلایا تو وہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے دوسرے ڈاکٹر کو جو دل کا علاج کرتا ہے، اس کی برابر رتے لی جا رہی تھی، ایک مرتبہ پیپے اس کو دکھا دیا گیا تھا، اس کو بلایا، دونوں نے دیکھا اور مجھے کہا کہ ہم نرس کو بھیجتے ہیں، ایک نرس دن میں اور ایک رات میں رہی گی

اھان کو پلنگ سے ہٹنے نہ دو۔ عرض یہ کہ نرس آگئی، رات بڑی تکلیف لای اور بڑی مکھل سے رات کئی صبح کو غفلت ہو گئی، گلنارا آگئی۔ میں اور وہ بیٹھے دیکھتے رہے، اس وقت تک نہ شوکت ماموں آئے تھے، نہ زاہد۔ ناہ کے پیر میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی۔ شعیب کو تو نواب صاحب کے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، کبھی رات کو تھوڑی دیر کو یا کبھی دن کو آگئے۔ وہ رات ایسی کئی کہ جیسے شملہ پر کٹی تھی۔ وہاں تم بھی تھیں، یہاں نرس اور میں اکیلی اور جب قوت تھی اور اب کمزوری تھی

میں نے گلنار سے کہا کہ میرا توان کی حالت دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے، تم جا کر ڈاکٹر رحمن کو بھیجو۔ جب ڈاکٹر رحمن آئے تو انہوں نے کہا کہ بھالی؛ دعا کر دو اور میں بھی دعا کرتا ہوں تو میں اور گھبرا گئی اور باہر کمرے کے محل کر آئی کہ شوکت صاحب کو ٹیلیفون کروں، اتنے میں ڈاکٹر آگئے۔ اور انہوں نے رات کی رپورٹ دیکھی اور سنبھل دیکھی تو نبض کا پتہ نہیں۔ اس نے گھبرا کر شوکت صاحب کو ٹیلیفون کیا کہ تمہارے بھائی کی یہ حالت ہے، جلد آؤ، یہ بے چاری ایک عورت کیا کرے گی۔ خیر وہ آئے۔ زاہد، شعیب، مظفر سب آگئے۔ میری بری حالت ہو گئی، میں دوسرے کمرے میں آکر روئے گی۔ پھر دل کا ڈاکٹر رحمن اور مانک سب کی راتے ہوئی کہ کہا کہا جاتے۔ ڈاکٹر رحمن نے کہا کہ حالت نازک ہے۔ لیکن میری راتے ہے کہ جلاب کی دوا دی جاتے۔ دوا اور انجکشن دتے گئے، ایک دل کے لئے اور ایک پیشاب کے لئے تو پیشاب آیا اور کہا کہ ۲۸ گھنٹے خطرے کے ہیں، یہ گزر جائیں (تو اطمینان ہو) رات کو پھر ڈاکٹر آئے تو کچھ حالت بہتر بنائی، اس وقت وہ چلے گئے۔ رات کو شوکت صاحب اور میں دوسرے روبر کے کمرے میں رہے اور جا کر دیکھنے لہے۔ دوسرا کمرہ اور لیا۔ صبح ہوئی تو اجابت

۱۵۔ لندن جاتے وقت جب مولانا کی حالت بہت زیادہ حراب ہو گئی تھی اور انھیں میرس میں علاج کے لئے ہمارا لیا گیا تو مولانا نے بھی اس بیماری کی شدت کو شملہ کی بیماری کے مشابہ قرار دیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد: "میں نے دوبارہ زندگی پائی، حقیقتاً جو دھچکا مجھے اس بار لگا ہے وہ سب سے زیادہ سخت تھا" زہرہ بی کے خط میں لکھتے ہیں: "خوں کا دباؤ بالکل سئلہ کی طرح ۱۹ سے اوپر ہو گیا تھا اور لیٹھا سانس کے باعث ناممکن ہو گیا تھا" (ذاتی ڈائری حصہ دوم صفحہ ۱۴۵)

۱۶۔ یہی بات مولانا نے بھی لکھی ہے: "شملہ میں مرض کا پہلا سخت حملہ تھا اور بدن میں مقابلے کی قوت تھی... مگر بدن میں اب جان نہ تھی، (ایضاً صفحہ ۱۶۶)

یوں ناشروع ہوئی۔ دن رات میں بارہا جاتیں ہوئیں تو پھر ڈاکٹر آتے تو کہا کہ نبض اب کل سے آج بہتر ہے اور کل سے ٹوس اور ابلی پھول ملنے لگی ہے، لیکن کمزوریت ہو گئے ہیں۔ سب ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے کہ نرسنگ ہوم میں بھیج دیا جائے، شاید دو چار روز میں بھیج دیں گے اب ان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ خدا نہ کر سداں کا دورہ ہو اور اس کی برداشت کر سکیں۔ وہ ماننے نہیں۔ ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی تو باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے جا کر کہہ دیا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی، خدا نے بچا لیا تو کھر ہے تھے، نہ جانے میری بیٹی زہرہ کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ آج کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں خط اپنے ہاتھ سے زہرہ کو لکھوں گا۔ میں نے کہا کہ میں تو لکھ رہی ہوں، اگلے ہفتے لکھنا۔

ہم سب وہاں زیادہ نہیں جاتے ہیں کہ یہ باتیں کریں گے، لیکن وہ نرس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ منظر کی وجہ سے مجھے بہت آرام ملا کہ میں اکیلے نہیں رہی اور سب تو آتے جاتے رہتے تھے لیکن وہ ہر وقت میرے پاس رات کے گیارہ بجے تک رہتا ہے۔ میں نے نو دو روز کھانا نہیں کھایا، نہ اس نے کھایا، نہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں جاتا تھا۔ ۲۲ کو دوپہر کو میری بری حالت ہونے لگی بھوک کے مارے، تو یہاں ایک مسلمان کی دوکان ہے، ہوٹل ہے کھانے کا۔ وہاں ہندوستانی کھانا ملتا ہے۔ میں پہلے کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں جا کر کھانا کھا آتی تھی وہاں سے ٹیلیفون کر کے دو آدمی کا کھانا منگا یا، اس وقت گننا ر شعیب آئے تو انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور ابد تھے۔ ہم سب نے مل کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔

تمہارا خط جس میں تم نے روپیہ کا لکھا تھا، تمہارے ابا کے نام تھا، وہ ان کو نہ دکھا سکی، صرف کہہ دیا کہ زہرہ کا خط آیا ہے، وہ خیریت سے ہے فوراً لے گئے کہ ارے میری بیٹی کا نہ معلوم کیا حال ہو گا۔

صاحب نے جو ری کو بھوپال سے چچا کو خط لکھ دیا تھا، اگر میرا روپیہ نہیں بھی تھا تو کیا تھا۔ میرا روپیہ جب جمع ہوتا تھا اور برسوں رہا تو تمام خاندان کے خرچ میں آتا تھا اور اب مجھے ضرورت ہے تو دو ہزار نہیں چار ہزار نہیں، صرف تین چار سو کا کسی کو ہمارا اعتبار نہیں تو میں نے بھی بھائی جان کو خط لکھ دیا ہے۔ اور تم بھی ان سے کہہ کر کوشش کر کے، دہلی کو روپیہ بھیج دینا، سب حساب میں لکھتی ہوں۔ کرایہ مکان ہم روپے، تنخواہ چن ماموں ۱۵ روپے، تنخواہ خواصہ ۲ روپے، خوراک چن ماموں ۲۱ روپے

خانساہ ۱۲ روپے، مہتر بہشتی ۲ روپے، تیل جلانے کا ایک روپیہ، جیب خرچ زہرہ طارقی ۱۵ روپے،
تخوہ آٹا ۹ روپے، تخوہ جھنڈا ۱۳ روپے

یہ کل میزان ایک سو تین روپیہ ہوتی ہے، تو ایک سو دو روپیہ تو ہر مہینے یعنی یکم دسمبر سے
برابر دینا چاہتے۔ جب تک میں واپس ہندوستان آؤں، ذاکر صاحب کے نام ایک سو روپیہ ہر
مہینے بھیج دینا یا ایک دم تین مہینے کا حساب کر کے ان کو بھیج دینا، وہ جیسا بھائی جان مناسب
سمجھیں، لیکن پہلی کو ان کو مل جانا چاہتے بھائی جان سے کہہ دینا کہ آپ کہیں سے قرضہ لے کر
انتظام کر دیجئے۔ میں وہاں آکر سب ادا کر دوں گی اور چھوٹے لال کو بلا کر میرا بھی حساب لینا
کر میرا کتنا روپیہ ہے۔ میں یہاں سے بھیج دیتی بلکہ صاحب کہہ رہے تھے، میں نے بیماری کی وجہ سے نہیں
بھیجا کہ ہم یہاں پر دیں میں ہیں، ہم کیا کریں گے۔

قاسم کے دو خط صاحب کے نام آئے لیکن وہ زیادہ بیمار ہو گئے، جواب نہ لکھ سکے۔ میں اکیلے کیا کر لوں
کیسے اتنے خط لکھوں۔ تم ان کو لکھ دینا کہ بھائی تمہاری علالت کی وجہ سے فکر ہے اور میں تو خود بیمار
ہو رہا ہوں۔ تم بڑی خوشی سے مکان میں آکر رہو، اگر ہم آئیں گے تو ہم بھی رہ سکتے ہیں۔ خدا حافظ!
دعاگو، تمہاری والدہ امجدی

(۷)

۵ جنوری ۱۹۳۱ء

لندن

پیارے زہرہ! پیار

میں زندہ ہوں، لیکن مردوں سے بدتر، نہ معلوم میری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ اب تک زندہ
رہی، جن کی دنیا کو ضرورت تھی، وہ مجھ کو اور تم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی کا ہر وقت خوف رہتا تھا،
وہ سامنے آکر رہا میری ایک بھی بات نہ ہوتی۔ ان کا دل ہی ہندوستان جانے کو نہیں چاہتا تھا،
جب کبھی جانے کا نام آتا تو کہتے تھے کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، جب پورا کام ہو جائے گا اس کے بعد
پیرس جاؤں گا، علاج کراؤں گا اور آجاؤں گا۔ میں یہ سن کر اور ان کی کمزوری اور کام دیکھ کر گھبراتی تھی

پیرس جانے کا ذکر شاید اس لئے کیا تھا کہ پیرس کے ڈاکٹر نے کہا تھا: ”الحمد للہ دل میں جو خرابیاں نظر آتی تھیں وہ
سب دور ہو چکی ہیں اور حسب فرار دوا سابق اب تم کل۔ اچھے لندن جا سکتے ہو۔ جب اس سے دلوں میں کاغذیں
سے خارج ہوں تو پیرس آکر ہمارا علاج کرانا، انشاء اللہ ایک یا ڈیڑھ مہینے کے علاج کے بعد قلب ایسا ہو جائیگا
کہ کبھی تو یہ مرض ہوا ہی نہ تھا۔“ (ایضاً صفحہ ۷۷)

میری ایک بات نہیں سنتے تھے، اس لئے مجھ کو آدھ گھنٹی ہتی تھی۔ جب ہر کو زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور ہوش اٹ گیا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ انہیں کہئے کہ ہندوستان جلد چلے جائیں اور جوان کی حالت ہے ان کو بتلا دو۔ ڈاکٹر مانک نے ایک روز کہا کہ بھائی محمد علی تمہاری حالت ایک شیشے کے گلاس کی طرح ہے کہ اس کو احتیاط سے رکھا جائے تو برسوں رہ سکتا ہے لیکن اگر اس کو زمین پر مار دو گے تو ٹوٹ جائے گا، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اس قدر سفر کر سکیں، شوکت صاحب اور زاہد چلے جائیں گے، یہ اکیلی بیگم صاحبہ کیا کریں گی، ڈاکٹر علاج کرے گا لیکن نئے مگر دے کہاں سے لائے گا، آپ کے گرد کام نہیں کر رہے ہیں، صرف دل کا ہی سوال نہیں اور تمہارا علاج سوائے آرام کے کچھ نہیں ہے۔ ایک نو یہ کہ اگر آپ کام نہیں چھوڑیں گے تو آپ جلد اچھے نہیں ہو سکتے ہیں اور سوائے اس کے کہ ڈاکٹر روبیہ لے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، آپ کا اچھا ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ آرام کیجئے اور یہاں کی سردی بھی آپ کے لئے اچھی نہیں ہے، میں تو آپ کو یہی رائے دیتا ہوں کہ آپ ہندوستان جلد جاتیے اور آپ اکیلے جانے کے قابل نہیں ہیں، کوئی ڈاکٹر ساتھ ہونا چاہئے تو اس کے بعد کہا کہ اچھا ڈاکٹر اگر آپ کی ہی رائے ہے تو میں ۱۶ کو یا پھر ۳۳ کے جہاز سے چلا جاؤں گا۔ ۲۱ کے بعد سے کمزور بہت ہو گئے تھے لیکن پھر برابر طاقت آ رہی تھی اور یہ خیال نہیں تھا کہ اس قدر جلدی ہو جائے گی۔

جب ایک ہفتہ گزر گیا تو کہا کہ تم اس کمرے میں آ کر کیوں نہیں رہتی ہو؟ میں نے کہا کہ نرس ہوتی ہے، اس کو اچھا معلوم نہیں ہوتا تو کہا کہ اب مجھے رات کو نیند خوب آ جاتی ہے اور رات کی نرس کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اب کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ رات کی نرس بند کر دی گئی، دن کی آتی تھی چہرے پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایسی حالت رہی تو جلد تندرست ہو جائیں گے ڈاکٹر بھی خوش تھا۔ ۲۹ کو کہا کہ میری ایک لڑکی یہاں ہے اور اس کی سال گرہ ۳۴ کو پوری ہوئی ہے اور میں نے آج تک کچھ نہیں کیا ہے، یہ خوشی تو میں ضرور کروں گا اور سب کو بلا کر کھانا ہندوستانی شفیج کے ہوٹل سے منگا کر کھلا دوں گا لیکن پہلے مہاراجہ اور نواب بھوپال سے معلوم کر لوں کہ انہیں کہیں باہر جانا تو نہیں ہے۔ مہاراجہ صاحب کو خط لکھا، انھوں نے منظور کر لیا، ان کے خط میں لکھا تھا کہ ایک مرتے ہوئے کی آخری آرزو ہے کہ آپ میرے ساتھ آ کر کھانا کھائیں۔ نواب صاحب چونکہ اور لوگوں کو پہلے سے دعوت دے چکے تھے وہ نہ آ سکے، مہاراجہ صاحب کے یہاں سے ۶ آدمی تھے، پھر ٹیلیفون

کر کے سب کو دعوت دی۔ مہاراجہ جام صاحب جو کھجور تھے نہ آ سکے۔ صاحب اسی روز باہر جا رہے تھے، زاہد کی کچھ طبیعت اب تھی، وہ بھی نہیں آتے۔ مظفر دن بھر رہا اور کام کرتا رہا، خود کھانے کے لئے ٹیلیفون سے کہا، بادشاہ کے سکریٹری اور وزیر ہند کی بیوی بھی، شعیب غرض یہ کہ سب ۲ آدمی ڈنر پر تھے، برابر کے کمرے میں میز لگائی گئی، خود گئے، صوفے پر بیٹھے رہے۔ کھانے کے بعد مہاراجہ صاحب نے تقریر کی، ان کا شکریہ خود ادا کیا۔ خوب خوشی خوشی خود بھی اپنی کشتی میں کھانا کھاتے رہے۔

جب سب لوگ چلے گئے تو پھر اپنے کمرے میں آ گئے، چونکہ گلنار کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، وہ نہ آ سکی تھی، فوجب صبح ہوئی تو کہا کہ گلنار نہیں آئی۔ میں نے کہا، 'آئی ہوگی۔ وہ آتی تو اس سے خوب باتیں کرے رہے۔ اس نے کہا کہ ابا! ہم آپ کو مرنے سے دیں گے اور دل کے مرض والے جلدی نہیں مرنے ہیں تو کہا کہ بیٹی! مجھے تو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں مرنے والا ہوں، اب بھی اتنی قوت ہے کہ ہانسی سے لڑ سکا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ مرنے مرنے بچ گیا۔ میری بیٹی زہرہ کتنی پریشان ہوگی۔ یہ خبر سن کر میں نے گلنار سے کہا کہ بیٹی! تیرے لڑکا ہو گا تو محمد علی نام رکھیں گے اور لڑکی ہوگی تو فاطمہ۔ غرض یہ کہ ہنسنے رہے۔

یکم کو ۸ بجے ایک جنگ جانا تھا، مجھ سے کہا کہ وہاں ضرور جانا، میں چلی گئی، نرس تھی۔ ۲ کی دوپہر کو گلنار کا ٹیلیفون آیا کہ میں سنبھا دیکھنے جا رہی ہوں، تم بھی چلو تو کہا کہ ضرور چلی جاؤ، میں بالکل اچھا ہوں، میں وہاں گئی۔ وہاں سے واپس آتے تو ہم بچے تھے، دوسرے روز ڈاک کا روز تھا تو میں تم کو اور بھائی جان کو خط لکھنے لگی۔ تمہارا بھی کامیابی کا خط آیا تھا، وہ مجھے دیا اور کہا کہ میری بیٹی زہرہ کو لکھ دو کہ ۲ کو تو میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن بچ گیا اور میں آج بہت تھک گیا ہوں، ورنہ خود خط لکھتا۔ میں نے کہا کہ میں نے سب لکھ دیا ہے۔ اسی روز جب کہ میں گئی ہوئی تھی لکھوانے رہے۔ ڈاکٹر بیٹے تھے، ان سے کہا کہ اب میرے دل کی حالت دیکھ لو اور پھر بعد میں بھی دیکھ لیتا۔ ڈاکٹر نے بعد میں دیکھا تو حالت اچھی تھی۔ کہا کہ اب میں خوش ہوں کہ میں نے اپنا سب کام ختم کر لیا، اس کے بعد اس

۱۰۔ یہاں "صاحب سے پہلے غالباً کوئی نام رہا ہو گا جو جھپٹے سے رہ گیا، ممکن ہے شوکت صاحب ہو۔
۱۱۔ یہ نظر معاذ نہیں جا سکا، "مہدی" ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جیل کر اسی خط میں حیدر آباد کے مہدی یا جنگ کا ذکر ہے۔ شاید وہی ہو۔

و دیکھتے رہے اور اس کی غلطی نکالتے رہے۔ دوسری کاپی سنگائی تھی اکہنے لگے کہ افسوس میں نے اس قدر محنت بھی کی اور وہ کاپی اب تک نہیں آئی کہ میں ہندوستان بھیجتا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بج بہت کام کیا ہے، اب آرام کیجئے۔ رات کو اسیجے سو گئے۔ جس طرح روز اٹھتے تھے دو تین مرتبہ اسی طرح دو تین مرتبہ اٹھ کر پیشاب کیا۔ صبح ۸ بجے مجھے آواز دی کہ اب اٹھئے، میرا منہ دھو اور بیجئے۔ میں نے منہ دھوا، خوب دانت صاف کئے، منہ ہاتھ اپنے ہاتھ سے دھو یا اور پھر میں نے جلاب کی دوا دی۔ پیٹن لگا دیا۔ کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، خود گھنٹی دی۔ نوکر آیا اس سے کہا کہ کافی اور ٹوس لاؤ، وہ لایا، کافی پیتے رہے اور ٹوس کھاتے رہے، اتنے میں ۹ بج گئے۔ نرس گئی۔ میں نے کہا کہ اب نرس آگئی، میں غسل خانے ہو آؤں، کہا کہ جاؤ میں آگئی تو کہا کہ ابھی تک رٹ کے زاہد اور مظفر نہیں آتے، ٹیلیفون کر کے بلاؤ، ان سے مجھے بہت کام لینا ہے۔ میں نے ٹیلیفون کیا۔ زاہد نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اخبار اور ڈاک آگئی، اس کو دیکھتے رہے میں نے ہا کہ جس قدر لوگ ہندوستان سے آتے ہیں، انہوں نے سب نے جہاز میں انتظام کر لیا، آپ نے بھی نیک نہیں کر لیا ہے تو کہا کہ زاہد آجاتے تو ۱۲ کے جہان سے اور ۳ کے جہاز سے انتظام کرتا ہوں۔ اہل تے تو ان سے کہا کہ ٹیلیفون کر کے انتظام کر دو چونکہ ہفتے کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ آج نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے کہ ۱۲ بج گئے، سب دفتر بند ہو گئے، تو کہا کہ اچھا پرسوں، لیکن اتنی دیر میں مظفر گئے، ان سے باتیں کرتے رہے، میں نے کہا کہ پان ہے کھلا دو تو کہا کہ ہاں۔ خود کہنے لگے کہ مجھے بھی پان دوا میں نے پان دیا کھاتے رہے۔

جب مظفر چلے گئے تو پھر ٹیلیفون کر کے حیدر آباد کے مہدی یار جنگ کو بلا یا۔ ان سے باتیں بک گھنٹہ کرنے رہے۔ دن کے ۲ بج گئے۔ ہندوستانی ہوٹل سے مونگ کی کچھڑی سنگائی۔ نرس نے ہا کہ آپ نے اپنے کھانے میں دیر کر دی، اب کھا لیجئے۔ وہ کچھڑی لے کر آئے، اس کو کھاتے رہے، صحن ڈال کر اس کے بعد مجھے کہا کہ یہ کچھڑی تم کھاؤ۔ یہاں ہوٹل کا کھانا کھانی نہیں ہوا اور میری وجہ سے باہر کھانے کو نہیں جاتی ہو، دن بھر بھوک رہتی ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے کبھی مونگ کی کچھڑی نہیں کھائی اور خالی کا ہے سے کھاؤں تو کہا کہ تمہارے پاس جینی اچا ہے اس سے کھاؤ اور پھر گھنٹی دے کر نوکر کو بلا یا اور کہا کہ کھن گرم کر کے لاؤ۔ میں پلنگ کے قریب بیٹھی تھی،

کھاتے رہے اور بائیں کتے سپے۔ میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی اس وقت مجھے کچھ رونا سا آگیا اور میں کچھ لگی کہ بیکھو آب کام کرنا نہیں جھوڑنے اور ڈاکٹر خوف دلانے ہیں اور جب آپ کی طبیعت خراب ہونی ہے تو میری بچہ حالت ہوئی ہے تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اور میں نے کہا کہ سولے آپ نے میرا تو کوئی نہیں تو کہنے لگے کہ یہ نہ کہو، تمہارے بہانی ہیں۔ میں اٹھ کر ہاتھ دھوئے چلی گئی۔ اس عرصے میں ڈاکٹر آگئے۔ دونوں بھائی اور ایک یہاں کے مسٹر نبرا ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھ سے کہا کہ جاتے منگاؤ۔ جاتے آئی، سب بیٹے رہے۔ ڈاکٹر سے کہا کہ میرے لئے ایک، ابھی موٹر لو، اینے لوگ ہم ہیں، زہرہ اطراف سب آسکیں۔ مسٹر نبرا نے کہا کہ آپ نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا کہ بیگم صاحبہ سے جھنڈا اٹھوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی! ابھی ہندوستان کا معاملہ تو ٹھیک ہونے دو۔ میں ہی تھا کہ کوکنڈہ (کوکنڈا) میں جھنڈا اٹھایا تھا اور میں ہی ہوں گا کہ جو ہندوستان کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ اتنے میں نہ بچ گئے۔ کہا کہ بھائی! مجھے معاف کرنا کہ میں ٹھک گیا ہوں، اب سو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آہ آرام کیجئے، ڈاکٹر اور وہ سب چلے گئے۔

مٹھوڑی دیر میں مظفر آیا اس نے چائے پی، نرس باہر چلی گئی، میں کمرے میں بیٹھی رہی۔ دو گھنٹے ہو گئے۔ ۷ بج گئے، اس وقت نرس بنیں دیکھنے لگی تو ایک دم بڑے زور کی گھٹے سے آواز نکلی کہ ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اٹھنا چاہتے ہیں اور اٹھا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر پہچانا تو ہاتھ پھیلا دیا میں نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیا یا تو مسکراتے، گویا یہ کہ وہ پہچانتے تھے لیکن زبان نہیں چلتی تھی، بہت کوشش کرتے تھے۔ میں اور نرس تھے میں نے گھبراہٹ سے کہا کہ ٹیلیفون کرو، اس نے ٹیلیفون کیا۔ گلنار کو، شعیب زائد سب آگئے، ڈاکٹر آگیا، انجکشن دیا، پھر بڑا ڈاکٹر آیا، مہاراجہ الیحد بے انی دہیں تین پھیرے کئے۔ دل کا ڈاکٹر جو تھا، اس نے نو بجے آکر دیکھا تو اس نے کہا کہ اب سب کو دھوکے میں رکھنا بے کار ہے ان پر فالح ہوا ہے، ایک ہاتھ ایک پیر بے کار ہے، ہم انجکشن دیتے ہیں، حالت ان کی ابھی نہیں ہے، شاید صبح تک ٹھیک ہو جائے۔ سب کی طرف دیکھتے رہے۔

آخر کار دو بجے تک یہ حالت رہی اور پھر سانس تیز چلنے لگی اور شعیب اور گلنار کو

بھیج دیا تھا۔ زاہد، مظفر اور دو عین لڑکے اور تھے۔ رحمن سندھی، میں یسین بڑھتے رہے، رات بھر آنکھ بھی بند ہو گئی، صبح سوا نو بجے ہم سب کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔

شوکت صاحب اسٹیشن پر تھے، وہ اس وقت تک نہ آ سکے، پانچ منٹ چلے گئے ہو گئے کہ جب وہ آئے دن بھر سب بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے تمام لوگ یہاں کے آتے رہے، کیونکہ دن کو ہوٹل سے نہیں جلتے ہیں۔ رات کو ۱۲ بجے ان کو دوسری جگہ لے گئے جہاں غسل دیا جانے والا تھا اور صندوق یا رہو رہا تھا۔ رات بھر شوکت صاحب رہے۔ صبح کو غسل مظفر، رحمن سندھی سب تھے۔ مل کر شام کو ازہوئی میں اور گلنا بھی گئی تھیں اور عورتیں بھی تھیں۔ یہاں سب بڑے لوگ ہندو مسلمان انگریز آتے تھے۔ کافر نس کو سب تھے۔ اسی روز رات کو شعیب یہاں گلنا رکھ کر ساتھ لے ہوئے آتے تھے۔ صبح چلی گئی تھی، تین روز تک یہی کیا۔ پھر ہوٹل چھوڑ دیا۔ اب بھی گلنا رکے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نور بھی سکی، اس لئے کہ ایک تو ہوٹل، پیرا یا شہر، دوسرے گلنا کی حالت آج کل ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی نہیں روتی۔ اپنے دل پر مارتی ہوں۔ دوسرے تمہاری تنہائی کا خیال پریشان کر رہا ہے۔ پہلے تو ہندوستان لانے کا خیال تھا، پھر نیسے روز فلسطین سے تار آیا کہ کیا ہم کو آپ اجازت دیا گئے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں دفن کیا جاتے۔ میں نے اپنی رضامندی ظاہر کی، کیونکہ ایسی بگہ قسمت والے کو ہی ملتی ہے۔ کل میں اور گلنا دیکھتے گئے تھے۔ پانچ روز، دن اور رات ایک و آدمی بیٹھے قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے۔ بڑی قسمت والا ایسی جگہ پر ہے، کیونکہ جہاز والے بھگڑا کر رہے تھے۔ اسی جہاز میں ہم سب ۱۴ کو سوار ہو جائیں گے، اور میں، شوکت، صاحب، زاہد اور ط سعید پر اتار جائیں گے لے کر اور پھر جہاز یا ریل سے بیٹھ کر وہاں پہنچنے کے بعد دفن ہو جاویں گے۔ تو پھر یہ ارادہ ہے کہ زیارتیں کرنے ہوتے، واپس ہندوستان ہوں گے۔ گلنا ر سیدھے بھوپال جائیں گی، میں دہلی آ کر سامان وغیرہ کا جو کچھ سب کی رائے ہوگی، وہ کر کے مکان چھوڑ دیں گے۔ اگر ناسم رکھنا چاہتے ہیں تو میں بھوپال گلنا رکے پاس چلی جاؤں گی، وہاں رہوں گی اور اگر زندہ رہی تو کر زبانی کہانی سنا دوں گی۔

بیاری، تم صبر کرنا، سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وقت نہ فاتحہ دلا چکی ہوں، نرفاتحہ دلو اوں تو کس کو دوں۔ صرف کچھ روپیہ خیرات کر دیا۔ تین پونڈ ہے۔ امید ہے کہ تم فاتحہ

دلوار ہی ہوگی اور دلوانی رہنا۔ طارق کو بیار۔

تمہاری بد نصیب والدہ، امجدی

(علی برادران) (مرتبہ: سید رئیس احمد جعفری) مطبوعہ لاہور۔ دسمبر ۱۹۶۳ء، صفحات (۶۱۴-۶۲۴)

—

”آخری مشورہ“ کے عنوان سے مولانا محمد علی مرحوم کی وہ یادداشت شائع ہوئی ہے جسے انھوں نے انگلستان کے وزیراعظم کے نام لندن ہٹل میں یکم جنوری ۱۹۳۱ء کو قلم بند کرایا تھا اور مکرر تصحیح کے ساتھ ساتھ کچھ اضافے کئے تھے، اس کے بعد سر کو وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر کبھی ہوش نہیں آیا۔ اس کتابچے کے دیباچہ میں، جس پر دریا گنج دہلی کی ۳۱ مارچ ۱۹۳۱ء تاریخ ہے، مولانا شوکت علی مرحوم نے ایک جگہ لکھا ہے: ”ماہرین فن اطباء نے مجھ سے کہا کہ محمد علی کی موت، قلب کے رُک جانے یا گردے کی تکلیف سے نہیں ہوئی بلکہ اصل سبب یہ تھا کہ آخری یادداشت کے لکھانے میں اس کے دماغ پر اس قدر غیر معمولی زور پڑا کہ دماغ کی رگیں پھٹ گئیں۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ دماغ میں کئی دن پہلے سے خون بہہ رہا تھا اور اس غیر معمولی کام کی وجہ سے فالج کا اثر ہو گیا، جس کے سبب صبح سات بجے اٹھنے کے بعد سے وہ بات چیت نہ کر سکے اور بالآخر ۴ جنوری کی صبح کو اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔ آخری مرتبہ بے ہوش ہونے سے قبل محمد علی دو گھنٹے تک تو نواب سر عبد القیوم صاحب سے صوبہ سرحد کی اصلاحات کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ دو گھنٹے تک سرشاہ نواز بھٹو سے صوبہ سندھ کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ باقی دو گھنٹہ لاہور کی ایک بہن بیگم عزیز کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، غرض اس طرح وہ مرتے دم تک بہادر مجاہد کی طرح کام کرتے ہوئے رحلت کر گئے۔“

شفار الملک حکیم رشید احمد خاں امر وہوی

مولانا محمد علی کی آخری علالت

(سفار الملک حکیم رشید احمد خاں صاحب دو فوات : ۳۱ دسمبر ۱۹۵۶ء مسیح الملک حکیم اجمل خاں صاحب کے ارشد نلامذہ میں سے تھے اور ۱۲ ۱۹۱۸ء سے ۱۹۱۸ء تک ، چھ سات سال ان کے ساتھ کام کرنے کی انھیں عزت بھی حاصل تھی۔ اسی زمانے میں مولانا محمد علی مرحوم سے بارہا ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور مارچ ۱۹۱۸ء میں جب موصوف نے بمبئی میں مستقل قیام کر لیا تو کبھی کبھار وہاں بھی مولانا سے ملاقات کے مواقع حاصل ہوئے۔ موصوف نے اپنے استاد پیر ”حیات اجل“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو غالباً ۱۹۳۱ء میں دہلی سے شائع ہوئی ہے،

میں ہمیشہ مولانا حجوم سے کہتا تھا کہ : مولانا ! اپنی صحت کو قوم کی خاطر سنبھالنے ، آپ کی زندگی کی آپ کو اتنی احتیاج نہیں ہے ، جتنی کہ آپ کی دراندہ قوم کو ہے ، مگر افسوس انہوں نے ہمیشہ وقتی اور قومی ضروریات کو ترجیح دی اور صحت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مولانا محمد علی کی ذات سے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی قومی ضرورت انھیں دعوت عمل دے رہی ہے اور وہ اپنی صحت کے لئے پیٹھ پر ہیں۔ ڈاکٹر چیخا کر یں ، حکیم چلا پا کر یں مولانا شوکت علی اپنے بزرگانہ رعب و داب کے ساتھ کتنا ہی غور بجا پا کر یں لیکن وہ جس کام کا ارادہ کر لیتے تھے پھر دنیا کی کوئی قوت اس سے انھیں باز نہیں رکھ سکتی تھی۔ بالآخر ملت مسلمہ کو جو نقصان عظیم پہنچنا تھا پہنچ کر رہا اور نازک ترین وقت میں مولانا محمد علی

ہم سے جدا ہو گئے جبکہ اس وقت ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔

میں نے اپنی عمر میں سب سے پہلے مولانا محمد علی کو اس روز دیکھا تھا جس روز دہلی میں لارڈ ہارڈنگ بریم کا گولا پھینکا گیا تھا اور جس روز گورنمنٹ آف انڈیا کا دفتر کلکتہ سے دہلی میں منتقل ہو رہا تھا۔ اس سے دو ماہ پیشتر کا مریدؒ اخبار کا دفتر دہلی میں آچکا تھا اور مولانا محمد علی دہلی میں مستقل قیام کی ابتدا کر چکے تھے۔ میں اس زمانے میں مدرسہ سطحیہ میں پڑھتا تھا۔ جس روز لارڈ ہارڈنگ کے جلوس پر جا رہا تھا۔ چوک میں بم پھینکا گیا، اس وقت دن کے ۲ بجے کا وقت تھا۔ میں اس وقت جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ماسٹائی کی حیثیت سے والسرائے کے شاہی جلوس کا منظر تھا۔ شرک برداروں نے فوجی کھڑی ہوئی تھیں۔ فوج کی پشت پر دونوں طرف غلغلہ کا جھوم اس طرح اپنی جگہ مقعد تھا کہ کوئی متفحص اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا تھا۔ جامع مسجد کے سامنے جلوس کو جس وقت پہنچنا چاہیے تھا، اس سے دو گھنٹے کی تاخیر ہو چکی تھی چاندنی چوک میں بم کے دھماکے کو ہم لوگوں نے ریلوے اسٹیشن پر توپوں کی سلامی سمجھ رکھا تھا، ایسی کو خبر نہ تھی کہ والسرائے پر بم پھینکا گیا ہے۔ انگریز اور فوجی افسر اپنے گھوڑوں اور موٹر سائیکلوں پر ادا صرا دھرا دھرا ہو کر دوڑ رہے تھے۔ لوگوں کا انتظار حد سے زیادہ گزر چکا تھا۔ آخر کار ایک فوجی افسر لال قلعہ کی طرف سے آکر جامع مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، ادا صرا دھرا دھرا کے کوسے کی طرف سے ایک دوسرا انگریز بجلی کی طرح جامع مسجد کے سامنے پہنچا اور اس فوجی افسر کو گریبان میں ہاتھ ڈال کر بکڑ لیا اور کہا: ”میں تمہیں ہرگز اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تم جلوس کے لپٹ ہونے کا صحیح سبب مجھے بتا کر پبلک کو اطمینان نہ لا دو گے۔“ اس زمانے میں کسی صاحب بہادر سے اس قسم کی بے باکانہ گفتگو کو معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں میں چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں کہ یہ بہادر ہندوستانی بصورت انگریز کون ہے، جس نے اس انگریز افسر کو اس طرح پکڑ رکھا ہے۔ بالآخر ”کامریڈ“ اخبار کے ایڈیٹر مسٹر محمد علی نے اس فوجی افسر سے اصل سبب معلوم کر کے پبلک کے انتظار کو ختم کر دیا اور اعلان کیا کہ والسرائے پر چاندنی چوک میں بم پھینکا گیا ہے، جلوس اب یہاں نہ آئے گا، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ پہلا دن تھا جبکہ ان آنکھوں نے محمد علی کو پہلی بار دہلی میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد حضور مسیح الملک حکیم حافظ محمد آمل خاں صاحب بہادر کے ہاں میرے زمانے بے کاری میں، شب و روز مولانا محمد علی حکیم صاحب کے ہاں تشریف لاتے تھے اور حکیم صاحب کے ساتھ تمام

قوی کاموں میں مگہری لکھی رکھتے تھے۔ ان ایام میں مجھے ان کی خدمت گزاری کا اکثر موقع ملا۔ اس زمانے میں ہی ان کو ذیابیطس کی شکایت رہتی تھی اور کئی برس تک مسلسل سال میں دو تین ماہ تک وہ حکیم صاحب قبلہ کی تجویز سے فولاد زمرود حواریش زعفرانی صبح و شام استعمال کیا کرتے۔ ان دواؤں کے استعمال سے افاق ہو جایا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ذیابیطس صادق شروع ہو گیا تو یہ دوائیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام عمر انھوں نے اپنے مرض کا علاج کیا اور بے حد کیا مگر یہ بھی واضح ہے کہ کبھی صبح اور مکمل علاج نہ کیا نہ کر سکے۔ آخر میں گزشتہ سال (۱۹۳۰ء) ابدیل کے مہینے میں جناب بہتی شریف لائے اور میں ملاقات آفس میں ان سے ملنے کے لئے حاضر ہوا تو میرے خطاب یا بی (شفار الملک) کے بعد ان سے پہلی ملاقات تھی، ان کی شدت، انتہا پسند اور پکے اور گھڑ ترک موالاتی ہونے کی حیثیت سے میرا خیال تو یہ تھا کہ آج کی ملاقات میں مجھے مولانا کی زبان سے ضرور دو چار کھری کھری باتیں سننے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے، مگر اس کے برخلاف میں نے مولانا کی طرف سے اس وقت ایسے پر اخلاص جذبات کا مشاہدہ کیا جو میرے لئے غیر معمولی طور پر حیرت انگیز تھے اور قابل فخر بھی۔ انھوں نے فرط مسرت کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے لگایا، میری پیشانی پر بوسہ دیا، میری خدمات کو پسند کیا اور میری کامیابی پر اظہار مسرت کیا۔ یہ تھا ان کی خادم نوازی کا ایک نمونہ کہ باوجود اپنے عقیدے کے خلاف ورزی کے، انھوں نے اپنے ایک خادم کی فنی کامیابی کو بغیر تحسین کے نہ چھوڑا۔ اس کے بعد میرے اصرار پر کچھ دنوں زاید بیتی میں قیام کر کے، انھوں نے مجھ کو اپنے مرض کی صیح تشخیص کرنے اور علاج کرنے کا موقع دیا۔ دوسرے روز صبح کو میں نے انھیں دیکھا، ان کی زبان سے تمام تغیرات بدنی کا حال سنا، ان کے احتیاط دیکھے، فارورہ دیکھا اور آخر کار میں اس نتیجہ پر پہونچا کہ ان کی عام بدنی خرابیوں کا ذمہ وار صرف ان کا مرض ذیابیطس ہے۔ صورت یہ تھی اگر وہ غذا میں ثقیل اور شیرینی کو ترک کر دیتے تھے تو پیشاب میں شکر کا تناسب آدھا یا ایک پارسنٹ رہتا تھا اور اگر غذا کھا لینے میں ذرا بھی بے احتیاطی کرتے تھے تو شکر کا تناسب دھاتی سے ۳ پارسنٹ ہو جاتا تھا۔ پیشاب میں مداومت کے ساتھ شکر جلنے اور غذائی مادہ ضائع ہونے رہنے کی وجہ سے بالآخر عصبی کمزوریاں شروع ہو گئیں۔ تمام بدن کے اعصاب میں ضعف اور متحدہ شروع ہو گیا۔ بعید المنبع اعصاب میں بے حسی شروع ہو گئی۔ چنانچہ اول پاؤں کا انگوٹھ بے حس ہوا اور پھر یہ

جسے بڑھنے لگی تو گھٹنے تک تمام پاؤں خد میں مبتلا ہو گئے۔ یہی حال آنکھوں کے نازک ترین اعصاب کا ہوا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آنکھ کی بصارت زائل ہو گئی۔ دوسری آنکھ بھی کچھ خفیف کام دہنی تھی اور اس کے بھی منافع ہو جانے کا ہر وقت اندیشہ لگا ہوا تھا، معدہ اور آنتوں کے اعصاب بھی اپنا کام صحیح انجام نہ دے رہے تھے جس کی وجہ سے انھیں بھوک نہ تھی، غذا صحیح ہضم نہ ہوتی تھی اور اس طرح ان کے تمام قویٰ یونانیوفا ضعیف ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حالات تھے جبکہ میں نے ان کا علاج شروع کیا۔ میری مجوزہ دوائیں ان کی طبیعت کو پسند نہیں، بڑی رغبت کے ساتھ وہ انھیں استعمال فرماتے تھے۔ روزانہ صبح کو میں خلافت ہاؤس جا کر انھیں دیکھتا اور تقریباً ہر روز دو گھنٹہ تکے پاس بیٹھتا تھا۔۔۔ الخرض میں آٹھ دس روز بھی علاج کرنے یا با تھا اور ہضم کی اصلاح شروع ہو گئی تھی۔ تمام قوت کسی قدر بہتر ہو چکی تھی مگر اصل مرض پر اب تک کچھ اثر نہ ہوا تھا کہ مولانا کو مجموعہ دہنی جانا پڑا اور میرے علاج کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ بند ہو گیا اور میرے دل کی حسرت خیمیل علاج دل ہی میں رہ گئی، اس کے بعد میری آخری ملاقات اس شب کو ہوئی جس کی صبح کو مولانا مرحوم لندن روانہ ہونے والے تھے۔ میں مسٹر اشفاق حسین کو ساتھ لے کر خلافت آفس پہنچا۔ وہاں دیکھا تو سینکڑوں آدمیوں کا خلافت ہاؤس میں ہجوم تھا۔ جو مولانا سے ملاقات کے خواہشمند تھے، مگر کسی کو مولانا کے پاس اوپر والے حصہ مکان میں جانے کی اجازت نہ تھی لیکن میرے آئے کی جب انھیں اطلاع ہوئی تو فوراً مجھے انھوں نے اوپر بلایا۔ اس وقت جو میں نے جا کر دیکھا تو ان کے حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ گزشتہ چار ماہ سے گاہے گاہے بلیریا بخار کا حملہ ہوتا تھا۔ ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عصبی ضعف کی شدت کی وجہ سے قلبی حرکت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے ہر وقت ہارٹ فیل ہو جانے کا اندیشہ فوی تھا۔ آنتوں کی حالت اب یہ ہو گئی تھی کہ بغیر نمک یا کوئی دوسری جلاب کی دوائے ہوتے اجابت نہ ہوتی تھی۔ مختلف گفتگو اور ملاقاتوں سے جو تاثرات بالعموم ہوتے ہیں، وہ قطعاً اس کے برداشت کرنے کے ناقابل تھے۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس حالت میں انھیں یہ طویل اور خطرناک سفر پر آمادہ دیکھ کر میری طبیعت بہت زیادہ دلگیر اور مشوش ہو گئی۔ میں نے اس کے متعلق عرض کیا تو مولانا نے فرمایا کہ حکیم صاحب !

اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں، کیونکہ گول میز کانفرنس کے نئے جو مسلم نمائندگی تجویز ہوتی ہے اس میں کوئی ایک شخص بھی اگر میری جماعت میں کام کا ہوتا یا میری جماعت سے میرے کامل اعتماد کے قابل ہوتا تو میں ہرگز اس وقت نہ جاتا مگر کھلی آنکھوں مسلم مفاد عامہ کو میں پامال ہونا کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ میری جان چاہے جلے ہمارے گرمیں آخر سانس تک قومی مفاد کی حفاظت کروں گا۔ میں نے اس کے بعد بھی ان سے التوا و سفر کے لئے اصرار کیا، مگر انھوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اس طرح اطمینان دینا چاہا کہ کیا بعد ہے کہ سمندری ہوائی میسر صحت پر اثر ڈالیں اور وہاں پہنچنے پر حالات بالکل بدل جائیں

۱۔ اسی سلسلے میں مولانا عبدالماجد درسا آبادی کو ایک خط (مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۴۷ء) میں لکھا تھا: ”اب تک صاحب فراموش ہوں۔ کانفرنس کے روزانہ اعلامیہ میں نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں بلکہ سب سے زیادہ خود مسلمان بھائیوں سے ایک ایک نقطہ پر جنگ کرنی پڑے گی۔ ان محاذوں پر جنگ کرتے میں ہر وقت دل کی حرکت یکا یک بند ہو جانے کا آئینہ ہے۔... لیکن اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا مذہبی فرض ہے کہ اس کانفرنس میں شریک ہوں اور وہاں سلطان جاتے اور رعایائے ہمارے دونوں کے سامنے کلمہ حق کہہ کر سب سے افضل جہاد کروں۔“ خطوط محمد علی مرتضیٰ: پروفیسر محمد سرور۔ مطبوعہ: مکتبہ جامعہ۔ اکتوبر ۱۹۴۷ء، صفحہ ۲۴۵

ڈاکٹر احمد سجاد

محمد علی کی شخصیت کے عناصر ریعہ

جیتے جی تو کچھ نہ دکھلا یا مگر مر کے جوہر آپ کے جوہر کھلے
مولانا محمد علی جوہر کی پیشگوئی اگر صحیح ہوتی تو ان کی قابل رشک زندگی اور موت پر ایچ جی ویلز
جیسے عالمی شہرت کے دانشور نہ نہ کہنے کہ محمد علی کا دل پولین کا دل تھا، ان کی زبان برک کی زبان تھی اور ان
کا قلم میکے کا قلم تھا، نہ لندن ٹائمز کا ایڈیٹر ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا کہ ”محمد علی اصول کے
لئے جتے، اصول کے لئے مصیبت، اٹھائی اور اصول کے لئے مرے“ اقبال کا سب ذیل شعر بھی محمد علی
کی شخصیت اور کردار پر بالکل صادق آتا ہے:

آئین جواں مرداں حق گوئی و بیباکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو با ہی

مگر ان شاندار الفاظ اور اشعار سے مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کے خط و خال پوری طرح پھر
بھی واضح نہیں ہونے، لہذا تجزیاتی مطالعہ کے لئے ہمیں ایک انگریز مفکر کی دی ہوئی چار کسوٹیوں کے
مطابق موصوف کی زندگی اور ان کے کارناموں کا جائزہ لینا ہو گا۔ اس مفکر نے کسی فرد یا قوم
کی زندگی کے مکمل مطالعہ کے لئے مندرجہ ذیل چار کسوٹیاں مقرر کی ہیں۔

۱، ماضی سے تسلسل یعنی اکبر الہ آبادی کے لفظوں میں ”درخت جڑ پہ ہو قائم تو استوار بھی ہے“

۲، کشادہ ذہنی جس کے بغیر نئے خیالات و افکار اور ترقی کی نئی منزلوں کی نشاندہی ممکن نہیں۔

۳، ذمہ داری کا احساس جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے لفظوں میں تمدن زندگی کی بنیاد ہے۔

۴، آپ اسلامی اصطلاحوں میں تقویٰ، عدل، اعلیٰ اخلاق اور قول و فعل میں ہم آہنگی سے بھی تعبیر
کر سکتے ہیں۔ اور

۵، جوت مندے جس کے بغیر اوپر کی تینوں خصوصیتیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں کیونکہ نمایاں اور

مخالی کردار کو تشکیل دینے والی صفت جرات مندی ہی ہے۔

قبل اس کے کہ ان چار کسوٹیوں پر مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کا جائزہ لیا جلتے ہیں پر اس تاریخ ساز شخصیت کے ذہنی پس منظر کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو پہنچے اس پس منظر میں ان کی بیوہ ماں کی اسلامی تربیت، علی گڑھ اور آکسفورڈ کی علمی و تعلیمی تربیت، اس عہد کا سیاسی جوش و خروش اور بال گنگا دھر تلک کے غیر معمولی اثرات نیز اسلامی نشاۃ ثانیہ کے لئے جمال الدین افغانی "علامہ شبلی" وغیرہ کی ہمہ گیر کوششوں کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ یہ اور ان کے علاوہ دیگر عوامل نے مغرب کے خلاف شدید رد عمل اور اصلاح و انقلاب کی ایک عمومی فضا بھی قائم کر دی تھی، چنانچہ اجتماعی سطح پر انہی دنوں علی گڑھ کالج، ایجوکیشنل کانفرنس، انجمن حمایت اسلام لاہور، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء وغیرہ کا قیام عمل میں آیا اور انفرادی سطح پر اقبال۔ محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیتوں کا ظہور ہوا

محمد علی جوہر نے اپنی مختصر خودنوشت سوانح عمری میں یہ اعتراف کیا ہے کہ علی گڑھ کے زمانہ طالب علمی میں علامہ شبلی کے درس قرآن اور اسلام اور اسلامی زندگی پر ان کے کچھرنے ماضی کے تسلسل اور اس کی مصمند روایتوں سے انہیں زندگی پھر جوڑے رکھا۔ چنانچہ جیل امد قید و بند کے زمانے میں قرآن تاریخ اسلام اور عبادات کے مشق و مطالعہ کا ذوق کچھ اور نکھر گیا، یہاں تک کہ مولانا عبدالباری فرنگی محل کے مرید ہو گئے۔ ڈاکٹر رحمانی اور عربی عبا کے مادی ہو کر مسٹر محمد علی سے "مولانا محمد علی" ہو گئے۔ جب علی گڑھ کی انگریزیت و مغربیت کو بدلنے میں ناکام رہے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم کی، قرآن و سیرت اور عبادت پر خاص طور سے زور دیا۔ اسلام اور مسلمانوں پر جب اوجہاں بھی چوٹ پہنچی سب سے شدید دعائی تکلیف محمد علی جوہر کو ہوئی اور جس کا برملا اظہار کرنے میں کبھی نہیں چھوٹے، نہ کبھی مصلحت کوشی کا شکار ہوئے، چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ جہاں تک احکام خداوندی کے تعلق کا سوال ہے "میں اول بھی مسلمان ہوں، دوم بھی مسلمان ہوں اور آخر بھی مسلمان ہوں خود انہی کا شعر ہے:

تو مہد تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے
حد تو یہ ہے کہ بقول جواہر لال نہرو کا انگریز کی تجاویز میں بھی کسی نہ کسی بہانے سے مذہب و خدا

کا حوالہ ضرور دیتے تھے۔ پندرہواں کی مخالفت کرتے تو ان کے اتحاد اور بددینی پر انہیں خوب ڈانٹتے جتنا پختہ اسلام اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر جیسی خاصی لازمات کو چھوڑ کر کامریڈ اور ہمدرد کے درجہ صحافت و سیاست کے خطرناک میدان میں بے محابا کود پڑے۔ پھر جنگ عظیم اول کے زمانے میں انگریزوں نے مجاہدین آزادی اور مسلمانانِ سرحد و عرب کو جو چہرے لگائے ان سب کے نتیجے میں مولانا موصوف نے مشہور زمانہ خلافت تحریک شروع کی جس نے ۱۸۵۷ء کے بعد کے مایوس و محضمل ہندی مسلمانوں کے تئیں بردہ میں نئی روح پھونک دی اور مولانا محمد علی کے لفظوں میں جس تحریک نے انقلابِ فرانس کی یاد تازہ کر دی۔

یہ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا محمد علی جو سر نے ماضی کی محترم روایتوں سے مکمل وابستگی کے باوجود ملک و قوم کو نئی زندگی اور نئی آگہی بخشی۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی مخالفتوں اور رکاوٹوں کی کبھی پروا نہ کی۔ نہ لیڈری و ناہوری کے نئے کبھی دن الوقتی چا پلوسی یا بزدلی کی ادنیٰ سے جھلک بھی آنے دی مرحوم کا یہ شعر ان کی شخصیت کا بہترین آئینہ کہا جاسکتا ہے۔

کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے

جہاں تک دوسری خصوصیت کشادہ دہی اور فراخ دلی کا تعلق ہے انہوں نے اپنی نام اسلامیت کے باوجود زندگی میں کبھی بھی تنگ نظری اور عصبیت کو قریب بھی آنے نہ دیا۔ انفرادی تعلقات سے لے کر ملک و ملت کے اجتماعی مسائل تک میں وہ حق و صداقت کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص اور گروہ کو انہماک خیال اور اختلاف رائے کا پورا پورا حق دیتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ نفسانیت، عصبیت اور تنگ نظری کا موصوف پر فی الفور رد عمل ہو ا کرتا تھا، اس لئے پوری صفائی کے ساتھ اس کی نشاندہی بھی کر دیتے تھے جس کے نتیجے میں ان کے قریب ترین ساتھیوں کو بھی بسا اوقات غلط فہمی ہو جاتی تھی۔

ہانا گاندھی نے جنوبی افریقہ میں انسانیت اور سیاست و مذہب کو بغیر معمولی خدمات انجام دی تھیں ان سے مولانا موصوف بے حد متاثر تھے جو دھرمی غلبہ کی لہر میں بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ گاندھی جی کے تقریباً بن دیکھے عاشق تھے ۱۹۱۷ء میں ۵۰ کو گاندھی جی سے مولانا کی پہلی ملاقات ہوئی تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی ہی نظریں میں ان کی محبت کا قائل ہو گیا،

پنڈت جواہر لال نہرو سے فکری تضاد کے باوجود اپنے دور صدارت میں انہیں زبردستی آل انڈیا کانگریس پارٹی کا جنرل سکریٹری منتخب کر دیا۔ ترک موالات کی تحریک شروع ہوئی تو اس کے بعد زندگی بھر کھدیر پوش رہے یہاں تک کہ کفن بھی کھدیر ہی کا تھا۔ آخر آخر میں انہیں کانگریس سے شکایات پیدا ہو گئی تھیں، مگر اس کے باوجود ہاتھ پیر نہ گھٹا۔ اور پنڈت نہرو وغیرہ سے آخر وقت تک اپنے ذاتی تعلقات میں کوئی فرق آنے نہ دیا۔

موصوف نے ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستان کی جنگ، آزادی کی کامیابی کے لئے اتنا کچھ لکھا اور کہا ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا مخالفت انھیں تنگ نظر اور فرقہ پرست نہیں کہہ سکتا۔ بن چند پال نے ہندوستانی قومیت کی جب فرقہ پرستانہ تعبیر کی تو ۱۵ اربھیل ۱۹۱۳ء کے کانفرنس میں اس پر شدید تنقید کی۔ اسلامی معاملات میں جہاں خود کو اول و آخر مسلمان کہتے تھے، وہیں ملکی اور قومی امور میں خود کو اول و آخر ہندوستانی بھی کہتے تھے گاندھی جی کی خدمات پر ایک مرتبہ جب انہوں نے تنقید کی تھی اور اس پر جو ہنگامہ ہوا تھا تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سیاسی معاملات میں میں گاندھی جی کو اپنی والدہ مکرملہ اور پیر و مرشد سے بھی زیادہ قابل احترام تصور کرتا ہوں ملکی اتحاد اور ہندو مسلم مسئلہ پر انہوں نے بیچاس ساٹھ سال قبل جو کچھ کہا ہے اسے آج بھی ان کی اعلیٰ ظرفی ہی پر محمول کیا جائے گا۔ فسادات کے موقع پر وہ ہمیشہ صبر و ضبط اور امن و امان قائم رکھنے کے لئے مسلمانوں کو اپنی جانوں تک کو قربان کر دینے کی تلقین کرتے۔ ڈاکٹر مہنہ کی سنگٹھن تحریک اور آریہ سماجی لیڈر سوامی شرودھانند کی شدھی تحریک کے جواب میں ڈاکٹر سیف الدین کچلو وغیرہ نے جب تبلیغ و تنظیم کی تحریک شروع کی تو مولانا نے ڈاکٹر سیف الدین کی مخالفت کر کے مسلمانوں کے غلبہ و غضب کو اپنے خلاف دعوت دے دی۔

گول میز کانفرنس کے موقع پر ارباب اقتدار سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہندو مسلم فرقہ دارانہ مسئلہ دراصل انگریزوں کی ظالمانہ پالیسی "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کا براہ راست شاخسانہ

۴

اقبلی مسئلہ پر جسے گاندھی کی تمام اقلیتوں کو سامنے رکھ کے کی۔ مولانا کے الفاظ ہیں :
ہندوستان میں بلاشبہ اقلیتیں ہیں۔ اور یقیناً ہم کو ان کے لئے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ

وہ ۲۰ موس کریں کہ آئندہ حکومت محض ایک یا دو اقوام کی حکومت نہ ہوگی بلکہ تمام

ہندو سنابھوں کی حکومت ہوگی جس میں ذات اور عقائد کا امتیاز باقی نہ رہے گا۔

وہ حقیقی اتحاد کے لئے ہمیشہ تڑپتے رہے۔ جمہوریت کی کامیابی کے لئے انھوں نے جن پانچ نکات پر زور دیا تھا، ان کی اہمیت و اہمیت آج بھی قائم ہے۔ وہ پانچ یہ ہیں، ۱۔ ہندو مسلم اتحاد، ۲۔ اقلیتوں میں احساس سلامتی، ۳۔ نسل پرستی سے علیحدگی، ۴۔ تعلیم میں سدھاروں کو نیکہ جدید تعلیم نے ان کے خیال میں مذہب پرستی کے بجائے فرقہ پرستی سکھائی ہے، ۵۔ اور ۶۔ رائے عامہ کی تربیت۔

ان کی اسی بلند جوہلی اور کشادہ ذہنی کا نتیجہ تھا کہ ان کی موت کی خبر سے بلا تفریق مذہب و ملت نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم انسانیت کو صدمہ ہوا۔ گاندھی جی نے ان الفاظ میں اظہارِ غم کیا: مولانا محمد علی جوہر کی موت اس وقت واقع ہوئی جبکہ ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ انھوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لئے زبردست کام کیا ہے۔ جو اہل لال نہرو نے فرمایا: ”مولانا محمد علی جوہر کو رجعت پسندوں سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی جو فرقہ وارانہ مسائل کے علمبردار بنے گھوم رہے ہیں!“

تیسری خصوصیت ذمہ داری کے احساس اور عدل و انصاف کے معاملے میں تو ان کے احساسات بہت شدید تھے۔ اس معاملے میں مدامنت، ابن الوقتی یا تعصب کو انگیز کرنا ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ ۱۹۲۸ء میں موتی لال نہرو رپورٹ کی کھل کر صرف اس لئے مخالفت کی کہ اس میں مکمل آزادی کے نصب العین سے بدولتی کی گئی تھی اور مسلمانوں کے بعض مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ جامعہ ملیہ کے لائق و فائق شاگرد رانا جنگ بھادرنے واشگاف لفظوں میں ”اعلیٰ مقاصد کے لئے ان کی بے داغ ایمانداری اور وطن کے لئے ناقابل تردید دیانتداری“ کو تسلیم کیا ہے۔

مولانا محمد علی جوہر کی جرات اور بیباکی کا قوسار ازمانہ ہی معترف تھا۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ جنگ آزادی کی پوری تاریخ میں اس جیسے جری اور بے خوف لیڈر بہت کم ہوں گے یوں تو مجاہدین آزادی کی صفوں میں ایک سے ایک نڈر موجود تھے، جو حکومت و وقت، جیل اور پھانسی تک کو خاطر میں نہ لاتے تھے، مگر ان میں بہت کم ایسے رہنما تھے جو وقت آنے پر اپنی پارٹی، اپنی قوم، یہاں تک کہ دوست و احباب اور عزیز واقارب کو بھی انصاف کے معاملے میں کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتے ہوں یہ تمایاں جرات اگر کسی میں سب سے زیادہ تھی تو وہ محمد علی جوہر تھے خود ان ہی کا شعر ہے:

پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغامِ مفاہیرے لے رہے ہیں
یہ محض خوش گمان شاعر کی ترنگ نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے۔ اس بے مثال
جرات مندی اور سہما کی دراصل ان کی والدہ محترمہ کی دینی تربیت کی رہین منت ہے۔ ذرا ان کی
والدہ مکرمہ کی ہمت اور بہادری کا اندازہ تو کیجئے کہ ۱۹۱۷ء میں چھنڈو وارہ کی نظر بندی کے زمانے
میں جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے صاحبزادے کو بعض ہتک آمیز شرطوں پر حکومت آزاد کرنے کو
تیار ہے تو انہوں نے اپنا وہ تازہ بیانیہ دیا جو جنگ آزادی کی تاریخ میں آج تک کسی ماں نے نہ دیا
ہوگا! آزادی حاصل کرنے کے لئے اگر میرے بیٹے کوئی ایسی شرط قبول کر لیں گے جو اسلام کی شان
کے خلاف اور مفادِ ملک کے منافی ہوگی تو باوجود اس تمام محبت کے جو قدرتا مجھے اپنے بیٹوں سے
ہے اس کے قبل کہ وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ سکیں، اپنے ضعیف ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دوں گی۔
ایک ایسی ماں کا بیٹا اگر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد کہتا ہے تو اس میں شہریت سے زیادہ
اس کے حقیقی جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔

۲۵ دسمبر ۱۹۱۹ء کو پانچ سالہ نظر بندی کے بعد مولانا چھوٹے تو ہاں بچوں سے ملنے کے بھلے
سیدھے دسترس پہنچے جہاں جلیا نوالہ باغ کے حادثہ عظیم کے بعد کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت تحریک
کے پر جوش اجلاس ہو رہے تھے۔ وہاں ان کا برتپاک خیر مقدم کیا گیا مولانا نے اپنی ایک پر جوش تقریر
میں فرمایا:

”میں کہتا ہوں اس آزادی کے لئے مسٹر تلک کو پھر جیل جانا چاہئے، مجھے دوبارہ مگر
بھر کے لئے نظر بند ہونا چاہئے، مسٹر بسنت کو پھانسی پر چڑھنا چاہئے مگر اس قسم کے
مظالم کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہونا چاہئے جیسے کہ پنجاب میں ہوئے۔“

پروفیسر مجیب جیسے عظیم مورخ اور محمد علی کے ناقد بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی احساس
کسری کے شکار نہ ہوئے۔ بڑی سے بڑی شخصیت سے کبھی مرعوب نہ ہوئے پروفیسر مجیب کے الفاظ
سہیں

”اکتوبر ۱۹۲۱ء میں کراچی میں اپنے خلاف مقدمے کے دوران انہوں نے جس طرح اور
جس خود اعتمادی کے ساتھ جج اور جیوری کا مذاق اڑایا تھا، اس سے متاثر نہ ہونا ممکن نہیں!“

(جامعہ مولانا محمد علی نمبر ۱۹۷۰ء)

چنانچہ ساتھی کیشن کی آمد کے موقع پر ریچرے لیک ڈونلڈ وزیراعظم برطانیہ کے خلاف لکھتے ہوتے طنزاً ان کے نام کو مسخ کر کے "ام جی مکندال" تک لکھا۔

دنیا جانتی ہے کہ تحریک خلافت، ترک موالات اور کانگریس کی جس جوش و خروش اور ہمت و جرات کے ساتھ محمد علی نے قیادت کے فرائض انجام دیے اس کی بنا پر ہندوستان کے مسائل نے بین الاقوامی حیثیت حاصل کر لی۔ کانگریس جو اب تک تعلیم یافتہ خوش حال اور خواص کی پارٹی تھی اب عوامی بن گئی۔ بیڈی مال کا ملک گیر پیمانے پر بائیکاٹ کیا جانے لگا اور عبدالمجید دریاہادی کے لفظوں میں جیل جانا، ہنسی کھیل ہو گیا۔

شمع آزادی کا پرہیز جان لیوا ہاریوں سے ٹھک چکا تھا مگر فرض پکارتا ہے تو عزیزوں کی مخالفت کے باوجود جان ہتھیلی پر لے کر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن کا سفر کرتا ہے۔ وہاں اس نے برطانوی سامراج کو جس انداز سے خطاب کیا اسے رانا جنگ بہادر کے لفظوں میں "عام نزع کانقرہ" کہنا زیادہ موزوں ہو گا۔ شہید آزادی نے فرمایا تھا:

"میں اپنے ملک کو اسی صورت میں واپس جاؤنگا جب ایسی آزادی جس پر آزادی کا اطلاق ہو سکے میرے ہاتھ میں ہو۔ میں ایک غلام ملک کو واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ایک غیر ملک میں بہ شرطیکہ وہ آزاد ملک ہو، مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو آپ کو یہاں میرے لئے قبر کا انتظام کرنا ہو گا۔"

خدا نے اس مجاہد اعظم کے الفاظ کی لاج رکھ لی اور غلام ہندوستان میں واپس آنے کے بجائے وہیں لندن میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی اور ان کے بلند مرتبہ کی مناسبت سے ان کی آخری آرام گاہ کے لئے سرزمین انبیاء یعنی بیت المقدس میں جگہ ملی اور ان کی پیمائش گوئی حروف بحرون صحیح ثابت ہوئی۔

ہے رشک ایک خلق کو جو ہر کی موت پر یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے یہ تھی وہ مختصر سی روداد جو ان کی شخصیت کے عناصر اربعہ کے سلسلے میں پیش کی جاسکتی تھی۔ اس مثالی شخصیت کی ان چار خصوصیات کو اب شاعر مشرق علامہ اقبال کے ان چار عناصر پر

پرکھ کر دیکھ لیجئے، آپ دونوں کسوٹیوں میں جیسا انگیزہ ماثلت پائیں گے؛
 قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
 یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

مولانا محمد علی نے ۱۵ نومبر ۱۹۳۰ء کو گول میز کانفرنس لندن میں جو مشہور تقریر کی تھی، اس میں ایک جگہ فرمایا تھا کہ: ”جن امور کا ہندوستان سے تعلق ہے، میں اول ہندوستانی ہوں، دوم ہندوستانی ہوں اور آخر میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کے سوا کچھ نہیں۔ میں ان مساوی الجسامت دائروں سے تعلق رکھتا ہوں جن کے دو مختلف مرکز ہیں، ایک ہندوستانی اور دوسرا دنیا کے اسلام۔ جب میں ۱۹۲۰ء میں وفد خلافت کے صدر کی حیثیت سے انگلستان آیا تو میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اپنے سامان کیلئے کوئی نشان خصوصی مقرر کر لینا چاہتے ہیں، اس پر عمل کیا اور اس کو دو دائروں میں تقسیم کر دیا، ایک دائرے میں لفظ ”ہندوستان“ تھا اور دوسرے دائرے میں ”اسلام“ لفظ خلافت کے پہلو میں موجود رہتا۔ ہم یہ حیثیت مسلمانان ہند کے دونوں دائروں میں شامل ہیں۔ ہم ان دونوں دائروں سے تعلق رکھتے ہیں جس میں سے ہر ایک تیس کر در نفوس انسانی پر مشتمل ہے اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔“

(حیاتِ جوہر مرتبہ: نشر بلرامی (مطبوعہ: علی گڑھ جنوری ۱۹۳۱ء صفحہ ۷۹)

معین شاہ
ترجمہ: محمد خلیق

ہندوستانی سیاست میں محمد علی کا حصہ

محمد علی مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی فکر کے بظاہر متضاد رجحانات میں ہم آہنگی کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ مذہب کی اقدار اور روح کی طرف بے توجہی رتنے بغیر سائنس اور جدبیت کے حامی تھے۔ وہ نہ تو علمائے جماعت کے ساتھ تھے اور نہ غیر علمائے گروہ کے ساتھ بلکہ یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں میں پائی جانے والی غلط فہمی کو پر کرنے کی کوشش کی جائے جو اس زمانے یعنی انیسویں صدی کے اواخر میں علاناً ممکن نظر آتا تھا۔ محمد علی میں دو رجحانات بیک وقت نظر آتے ہیں۔ یہ جتنے پر جوش علم بردار اسلام کے تھے اتنے ہی پر جوش قوم پرست بھی تھے۔ گاندھی جی کی طرح محمد علی بھی مذہب اور سیاست کے اتحاد کی نمائندگی کرتے تھے۔ محمد علی کو علی گڑھ تحریک نے جنم دیا تھا۔ انیسویں صدی کے آخری نصف میں سرسید نے جو کوشش کی تھی اس کی تاریخی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے کہ یہ تحریک ہندوستانی مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ انھیں مغربی تعلیم کی افادیت سے انکار نہیں تھا لیکن وہ اس کی کورانہ تقلید کے حق میں نہیں تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ مشرقی یا ہندوستانی روایات کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ علی گڑھ تحریک کا بنیادی مقصد یعنی فلسفے سائنس اور مذہب میں امتزاج نہیں حاصل ہو سکا تھا اس لئے تحریک کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ علی گڑھ تحریک کے تجربے سے محمد علی کو یقین ہو گیا تھا کہ مغربی تعلیم میں بعض خامیاں تھیں۔ مغربی تعلیم یافتہ مسلمانوں میں نہ تو پچھلی روایات کی قدر تھی اور نہ حق کی تلاش اور تحقیق کا جذبہ باقی تھا۔ روحانی اور غیر روحانی مسائل سے متعلق ان کا تصور نیم پختہ تھا۔ برطانوی طریقہ تعلیم ہندوستانی مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسے لوگوں کو جنم دیا تھا جو مذہبی سے زیادہ فرقہ

برست تھے۔ لیکن مولانا آزاد اور شبلی نعمانی کی طرح انھوں نے انگریزی تعلیم کی ضرورت سے کبھی انکار نہیں کیا

۱۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اٹھارہویں اور اجداتی انیسویں صدی میں مسلمانوں کا سیاسی رجحان سرگرم سامراج دشمنی کی طرف متل تھا۔ مسلمان انگریزوں کو کالنا اور ملک میں ہندوستانی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا انحراف اسلام کے احیاء میں تھا بلکہ یہ غیر ملکی حکومت کو ختم کرنے کے لئے ملک کے تمام فرقوں میں اشتراک اور اتحاد کے خواہاں تھے۔ مسلمان ملکوں کی طرف ان کا رویہ ہمدردی کا تھا۔ تعلیم اور مذہب کے مبداء ان میں بعض برطانوی پالیسیوں سے اس جذبے کو اور بھی تقویت ملی۔ سرسید کی قیادت کے ابھرنے سے انگریز دشمنی کی روایت نہیں ختم ہوئی۔ ان کے سیاسی طرز عمل کے نتیجے میں مسلمان افسروں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو حکومت کا وفادار تھا لیکن اس کو حکومت کا اعتماد نہیں حاصل تھا۔ برطانوی حکومت کا ایک حصہ ایسا تھا جس کے لئے مسلمانوں کی وفاداری مشتتبہ تھی۔ اس کو یقین تھا کہ مسلمان صرف مسلم حکومت کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ سراسر۔ بی میگزین و تل کو اس نظریے کا نائدہ سمجھا جاسکتا ہے۔ انھوں نے مشا صاف لارڈ کرزن سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کے غلبے کو ترجیح دیں گے کیونکہ مسلمان قدرتا انگریزوں کے خلاف تھے۔ اسی طرز فکر کا نتیجہ تھا کہ الہ آباد یونیورسٹی کے نصاب سے فارسی کو خارج کر دیا گیا۔ تحصیلداری اور ڈپٹی کلکٹری کے امیدواروں کی فہرست کو اسلئے مسترد کر دیا گیا کیونکہ اس میں مسلمانوں کے بہت نام تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لئے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی گئی کہ پولیس کے شعبے میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کیوں زیادہ تھی حکم جاری ہوا کہ حکومت کے کسی شعبے میں ہندوؤں کے مقابلے میں تین سے زیادہ مسلمانوں کا تقرر نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی تشویش میں اور بھی اضافہ ہوا جب اس وفد کی ہمت افزائی کی گئی جس کا یہ مطالبہ تھا کہ فارسی کی جگہ دیوناگری رسم الخط ہونا چاہئے۔ اس سے سرسید کی تحریک کو یقیناً سخت دھکا لگا اور مسلمانوں میں بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم قیادت زمینداروں کے ہاتھ ملنے کے ہاتھ سے نکل کر ترقی پسند رجحانات رکھنے والے نوجوانوں کے ہاتھ میں آگئی اور یہی لوگ احتجاجی تحریک کے روح رواں بن گئے اور اول الذکر مرن کاشانی بن کر رہ گئے۔ یہ نوجوان لیڈر کانگریس کے دشمن اور انگریزوں کے حامی نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ لوگ عوامی سیاست پر یقین رکھتے تھے اگرچہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی کی خصوصیت کو برقرار رکھا جائے اور رسول سروس

اور عدلیے میں مسلمانوں کو بھرتی کیا جاتے۔ ترقی پسند رجحان رکھنے والے انھیں مسلمان نوجوانوں میں محمد علی بھی تھے

دوسرے مسلمان نوجوانوں کی طرح محمد علی کی بھی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی اور یہاں الدین افغانی، آرنلڈ اور شبلی کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ یہ اسلام کو قوم سے بالاتر سمجھتے تھے۔ عالمی خلافت پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر دیکھنا ضروری تھا۔ خلافت کلاسیکی اسلامی سیاسی نظریے کا ایک حصہ تھی۔ عثمانی خلافت میں مسلمانوں کی دلچسپی کی تاریخ ابتدائی انیسویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دلچسپی سیاسی نہیں بلکہ مذہبی تھی۔ انگریز اس حقیقت سے واقف تھے اور اس کو اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ۱۸۵۷ء میں برطانیہ عثمانی خلافت سے یہ اعلان کرانے میں کامیاب ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو برطانیہ کا وفادار رہنا چاہیے۔ سرتیز احمد کے مطالبات جنگ کربمیا سے لے کر ۱۸۵۷ء تک برطانوی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ترک دوستی کے جذبے کی ہمت افزائی کی جائے، ۱۸۵۷ء کی روس اور ترکی کی لڑائی میں مسلمانوں نے ترکی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ آگے چل کر مسلمانوں کی اس ہمدردی کا برطانوی پالیسی سے تضاد قائم ہو گیا۔ اس کے بعد سے برطانوی خارجہ پالیسی ترکی اور مصر کے خلاف ہو گئی۔ ڈبلو۔ اس بلنٹ نے لکھا ہے کہ مشتبہ برلن معاہدے ساپرس پر ناجائز قبضے اور مصر میں برطانوی جارحیت نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو برطانیہ کے خلاف کر دیا۔ برطانیہ کے ساتھ سرسید کی وفاداری اور سلطان عبدالحمید سے مخالفت کے باوجود یہاں اسلامی جذبات بڑھتے رہے۔ بیسویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کی حیثیت کو سامراجی طاقتوں سے خطرہ تھا اور برطانیہ کی چشم پوشی کی وجہ سے مراکش فرانسیسی مقبوضہ بن گیا تھا اور عثمانی صوبے لیبیا پر اٹالیوی تسلط قائم ہو گیا تھا۔ عام طور پر یہ شبہ کیا جانے لگا تھا کہ فارس اور ترکی کو آپس میں بانٹ لینے کے لئے برطانیہ اور روس کے مابین خفیہ معاہدہ تھا۔ ۱۹۱۳-۱۴ء کی بلقان جنگ کے دوران مسلمانوں کا ایک طبی وفد وہاں بھیجا گیا تھا۔ پہلی عظیم جنگ کے دوران ترکی کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردی اور دلچسپی ایک رومانی قسم کی تھی جو انگریزوں سے منافرت کا نتیجہ تھی۔ میکڈونل نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ ۱۹۱۳ء میں شک نہیں کہ ترکی کے ساتھ بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے اور یہ کہ اس جذبے نے اسلامی احیاء کی شکل اختیار کر لی ہے جو میرے خیال میں کچھ تو خارجی ہمت افزائی اور کچھ داخلی حالات کا نتیجہ ہے۔ یہ جذبہ ایک مدت سے آہستہ

آہستہ و آہستہ چڑھا ہے اگر وہ ککشنز نے مجھ کو تلاما کر جلا ہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ترکی ٹوپی بننے لگی ہے جس سے ہوا کے رخ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مسٹن کا کہنا تھا کہ ہاں اسلامیت صرف ایک مقصد کی خاطر تھی جس کے ذریعہ مسلمان ایک عظیم روایت کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی اخلاقی نصب العین نہ ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک محاربانہ رشتہ ہے کیونکہ اس نسل پر پہنچا اسلام بظاہر جارحیت پسند مولویوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے جو ناواقف عوام کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ پان اسلامیت یہیں جنم لیتی ہے اور یہیں سے مسلمان قومیت کا نقو پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں محمد علی کے رول کو دیکھنا چاہیے۔ برطانوی عدلے اور برطانوی خارجہ پالیسی کا مسلمانوں کی طرف سے جو رویہ تھا اس نے ہندوستان میں مسلم انتہا پسندی کے لئے راہ ہموار کی۔ اس کے چیمپین محمد علی تھے جو ترکی پسند رجحان رکھنے والے نوجوان طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ محمد علی تلک کو اپنا سیاسی گرو مانتے تھے۔ تلک کی طرح یہ بھی ملک کی سیاسی تحریک کو عوامی بنیاد فراہم کرنے کے قائل تھے اور دونوں ہی کا مقصد خود اختیاری حاصل کرنا تھا اور دونوں ان طریقوں کو ناپسند کرتے تھے جو اس دور کے آزاد خیال لوگوں نے اختیار کر لئے تھے یہ دونوں مذہب کو سیاسی مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ محمد علی گاندھی جی اور ان کی قیادت کو اسی انتہا پسند راہ سے دیکھتے تھے۔ یہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے اور اسلامی مفاد کے تحفظ کے لئے گاندھی کی حمایت کرتے تھے۔

محمد علی کے ذہن میں اسلام کا وہ رومانی تصور تھا جس کی شان نسلی نعمانی اور سید امیر علی نے کی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ محمد علی کے لئے اسلام اور پان اسلامیت میں کئی فرق نہیں تھا ان کے خیال میں اسلام اور پان اسلامیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک اعلیٰ تنظیم تھی جو قومی حدود سے بالاتر تھی۔ یہ دونوں رومانی اتحاد اور سماجی نظام کا سرچشمہ تھے۔ محمد علی کی پان اسلامیت کا اظہار ۱۹۱۹ء کی خلافت تحریک کی شکل میں ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ خلافت کا مسئلہ سارے عالم اسلام کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور خلافت مسلمانوں کے بنیادی ادارے کی حیثیت سے ضروری ہے۔ ترکی کا خلیفہ پیغمبر اسلام کا جانشین ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ انھوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ہندوستان کو آزاد کر لیں کیونکہ غلام ہندوستان ترکی اور اس کے خلیفہ

کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس طرح محمد علی نے ہندوستانیت اور پاں اسلامیت کے درمیان
مصالحیت کی راہ نکالی۔ انھوں نے اعلان کیا ”جہاں تک حکم خداوندی کا سوال ہے میں اول و آخر
مسلمان اور صرف مسلمان ہوں لیکن جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے میں اول و آخر ہندوستانی
اور صرف ہندوستانی ہوں“

اسلام کے رومانی تصور کے مطابق اسلام زندگی کا ایک مکمل لائحہ عمل اور سماجی زندگی کا
ایک جامع نظام ہے جس کے دائرے میں پورا عالم انسانیت آتا ہے۔ اسلام کا یہ رومانی تصور
یا تو آزاد اور محمد علی کی پاں اسلامیت کی طرف لے جاتا ہے یا مولانا مودودی کے احیائے مذہب
کی طرف۔ رومانی نظریے میں اسلام کی کسی تخلیقی تشریح کی گنجائش نہیں تھی۔

اپنے زمانے کی سیاسی مصالحت کے پیش نظر محمد علی کو رومانیت کا سہارا لینا پڑا۔ عملًا
اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کی تعلیم پر سختی سے قائم رہتے ہوئے عقلیت پسندی استدلالی نقطہ
نظر مثبت سائنس اور غیر مقلدانہ فلسفے سے متہادم ہونے سے بچا جلتے۔

محمد علی کی پاں اسلامیت کے مضمرات کافی اہم تھے۔ چونکہ اسلام کے ہر پہلو کی تائید وہ
اپنا فرض سمجھتے تھے اس لئے ان کی سیاسی فکر پر سیکولرزم سے زیادہ مذہبی رنگ غالب تھا۔ محمد علی
کا خیال تھا کہ سیکولرزم اسلام کے دائرے کو محدود کر دے گی اور غیر دینی معاملات میں اس کو غیر موثر
بنادے گی۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سیکولرزم قرآن کے احکامات اور پیغمبر اسلام کی سنت کے منافی
تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ”جبر مذہب میں نہیں بلکہ مذہب کا ہے۔ مولانا عبیدالباقی کے نام ایک خط
میں انھوں نے لکھا ”جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے ہر فرقہ میں لیڈر ہیں۔ لیکن زندگی کی سب
سے اہم چیز مذہب ہے اور اس میدان میں ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کوئی عالم
دینی ہمارا لیڈر نہ ہو“۔ انھوں نے اس نظریے کو سخت ناپسند کیا کہ مذہب اور سیاست کو الگ الگ
رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ مسلمان یا تو اپنے مذہب کی پیروی نہ کر سکیں کیونکہ مسلمان کی زندگی کا
ہر شعبہ مذہب کا تابع تھا یا یہ کہ سیاست کو روحانیت سے میرا کر دیا جلتے اور اس طرح اس کو
عطایوں اور بہروپوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا جلتے۔ ان کے خیال میں سیکولرزم ایک مغربی تصور
تھا جس کو مشرق میں نہیں برتا جاسکتا تھا۔ اصل مسئلہ مذہب کے حدود کو متعین کرنے کا تھا اور ان کے

خیال میں وہ باتیں جو مغرب میں سیاست کا حصہ تھیں وہ اب بھی مشرق میں مذہب کا حصہ تھیں۔ وہ حکومت
الہیہ کا تصور کو چھوڑ کر آئندہ نہیں تھے اور ان کے ہر سماجی اور سیاسی تصور پر بھی تصور حاوی تھا۔
انہوں نے کہا ”مجھے اپنی غلطی کا اعتراف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب قرآن، حدیث یا معتبر
علماء کے ارشادات سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ میرا راستہ غلط ہے“

چونکہ اسلام میں رنگ اور علاقے کی بنا پر فرق نہیں کیا جاتا اس لئے مختلف لوگوں میں اتحاد اور
تعاون مشترک مذہب کے اصولوں کی بنیاد پر ہی ممکن تھا۔ اہمیت قوم پرستی کی نہیں بلکہ اتحاد کی تھی محمد علی
مغربی قوم پرستی کو اس لئے مضر سمجھتے تھے کیونکہ اس کی ماہیت سیکولر تھی۔ قوم پرستی کسی ایک ملک
یا جغرافیائی علاقے کے لوگوں کے لئے ہوتی ہے جہاں مادر وطن کی پرستش مذہبی فریضے کی حیثیت رکھتی
ہے۔ لیکن انسان بحیثیت انسان اپنے مذہب کا وفادار ہوتا ہے اور مذہب قومی سرحدوں سے باہر
بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام میں علاقائی قوم پرستی کا کوئی مقام نہیں۔ کیونکہ یہ عرب اور غیر عرب میں امتیاز
نہیں کرتا محمد علی نے لکھا: اسلام ان تعصبات کی مذمت کرتا ہے جو انسانیت کی جگہ پر قومیت کو جنم دیتے
ہیں۔ عربی اور عجمی یا آریائی اور غیر آریائی یا دوسری نسلوں کے ہونے کی بنا پر مسلمانوں میں کوئی
تفریق نہیں کی جاسکتی۔ میں نے ان تقریروں کے بھیانک نتائج دیکھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہیت
کے اعتبار سے اسلام قومیت سے بالاتر ہے اور اس لئے سیکولرزم کا مخالف ہے۔ سیکولر قوم پرستی
خدا کا عطیہ نہیں شیطان کا عطیہ ہے۔ قوم پرستی اور مذہب میں زمین اور آسمان کا بعد ہے۔ مذہب کے
بغیر قوم پرستی حق و باطل کی تیز کے لئے زہر ہوتی ہے۔ ایک صالح مسلمان کو اس قوم پرستی سے احتراز کرنا
چاہئے جس کا نعرہ یہ ہوتا ہے ”ہمارا ملک ہمارا ملک ہے خواہ وہ غلط ہو یا صحیح“ قوم پرستی کسی ملک
کی پرستش کی تلقین کرتی ہے جبکہ اسلام صرف ایک اقتدارِ الٰہی کو تسلیم کرتا ہے اور وہ خدا کا اقتدار ہے
جو بلا شرط، لاشریک اور ناقابلِ تنسیخ ہے لیکن قوم پرستی اگر اسلام پر مبنی ہے تو وہ قابلِ قبول ہو سکتی ہے
کیونکہ اس صورت میں یہ علاقائی یا سیکولر نہیں رہے گی اور نسل و مقام کے حدود سے آزاد ہوگی۔ یہودیہ
محمد علی کے خیالات کے عین مطابق تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ ایک طرف خلافت کو برقرار رکھا جائے اور دوسری
طرف ملک کے اتحاد اور اس کی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا جائے۔

محمد علی کے یہاں فرقہ پرستی کا مخصوص مفہوم تھا۔ ملک کی آزادی کے ساتھ ملک کے مختلف

فروں کو ایک دوسرے کی بالادستی کے غوت سے آزاد ہونا ضروری تھا تاکہ مسلمان اپنے چہرہ کا تحفظ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور نسلوں سے مل جل کر ہی قوم بن سکتی ہے اور یہ اتحاد سیاسی سطح اور کچھ حد تک معاشرتی سطح پر ہو سکتا ہے۔ محمد علی کو ہمیشہ فرقہ پرست لیڈروں کی ہندو قوم پرستی کی طرف سے تشویش رہی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستانی قومیت اور ہندو مذہب کے حدود کو مشترک نہیں تصور کیا جاسکتا کیونکہ ان دونوں کو اگر ہم مرتبہ سمجھا جائے تو مختلف مذاہب کے ملنے والے کروڑوں ہندوستانی اس سے خارج ہو جائیں گے۔ چنانچہ محمد علی جو پہلے فرقہ دار انتخابی حلقوں کے خلاف تھے اب اس کے حامی بن گئے۔ وہ فرقہ دارانہ نمائندگی اور انتخاب کے حق میں اس لئے تھے کہ مسلمانوں کو یہ تشویش ہو گئی تھی کہ سوراج علما ہندو راج کے مترادف تھا۔

ہندوستانی مسلمانوں کے لئے پان اسلامیت کے زوال کے بہت تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پان اسلامیت مسلمانوں کی قروں وسطی کی یک جہتی پر مبنی تھی جو اب قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ خلافت تحریک کے نتیجے میں بہت سے مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر گئے۔ محمد علی کا خیال تھا کہ مسلمان اگر خلافت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ابھیں ہندوستان کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں چلے جانا چاہئے۔ اس پروپگنڈے کے بہت خیر صحت مند نتائج برآمد ہوئے۔

مسلم سیاست کے ارتقاء پر محمد علی کی پان اسلامیت کے اہم اثرات مرتب ہوئے۔ انھوں نے انگریز دشمنی اور غیر دستوری اقدام کے استعمال کا حوالہ نکال لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر برطانیہ ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مسلمانوں کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ قبائلی علاقے میں اسلحہ سازی کے کارخانوں کی کیا صورت ہے اور وقت ضرورت کتنے اسلحے تیار کئے جاسکتے ہیں۔ سامراجیت کے خلاف ان کے احتجاج اور ہندوستان کی آزادی کے لئے ان کی جدوجہد کے پس پشت یہ یقین تھا کہ انگریز مسلمانوں کے اندھی دشمن ہیں۔ انھیں اس بات کا خیال نہیں رہا کہ اگر مذہب کی بنیاد پر قوم پرستی پر کچھ گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مسیحی قومیں پیدا ہو جائیں گی اور ہندوستانی معاشرے میں خلفشار پھیل جائے گا۔ اپنی عدم استقامت بر قائم رہتے ہوئے انھوں نے ہندوستان میں مذاہب کے اتحاد کا نصب العین پیش کیا جسکو وہ معاشرتی وفاق یا مذاہب کے وفاق کا نام دیتے تھے۔

مسلمانوں کی سیاست میں محمد علی کے حصے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ پہلے لیڈر تھے کہ جموں نے

علامہ سعد معری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بچا کر نے کی کوشش سی وہ سمجھتے تھے کہ اس سے اسلام اور ملک کی آزادی دونوں کو تقویت ملے گی۔ خلافت کی تحریک علماء اور مغربی تعلیم یافتہ مسلم نوجوانوں کے اتحاد کی نشانی تھی جس کا وہ اہم مقصد مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنا تھا۔ محمد علی کے انتقال کے بعد علماء اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کے درمیان تلخ زیادہ گہری ہو گئی یہ ایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے محمد علی کا طریقہ اختیار کیا تھا انھیں نے پاکستان کے لئے جدوجہد کی اور اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

تقریباً پچاس سال کی نظربندی سے رہا ہونے کے بعد مولانا محمد علی امرتسرنیچے نو ۳۱ دسمبر ۱۹۱۹ء کو کانگریس کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا کہ: ”ہم یہاں اس لئے جمع نہیں ہوئے ہیں کہ دوزخ کو چھک کر یہ درخواست کریں کہ ہم کو جیل خانوں سے آزاد کرادو، ہم کو پھانسی کے تختے سے بچالو۔ میں اپنے لئے اپیل نہیں کرتا۔ مجھے چند آدمیوں کی رہائی کی فکر نہیں ہے، ہم چند آدمیوں کو آزاد کرانے کے سارے ملک کو ظلام مٹانا نہیں چاہتے۔ میں اس ملک کے نام پر بول رہا ہوں جس کی آزادی ہم کو بہت زیادہ عزیز ہے بہ نسبت کسی شخص واحد کی آزادی کے خواہ اس کی پوزیشن اور حقیقت کتنی ہی اعلیٰ اور بڑی کیوں نہ ہو۔“

میں ضرور جیل بھیج دیا جاؤں۔ مسٹر تلک اگر ضرورت ہو تو تیسری مرتبہ جیل خانے روانہ کر دئے جائیں۔ مسٹر ہینٹ دوبارہ نظربند کر دی جائیں بلکہ اس پڑھاپے میں اگر ضرورت ہو تو ان ہی کے بالوں سے جھک کر ان کو پھانسی دیدی جلتے، لیکن ہندوستان کو آزاد ہونے دیجئے تاکہ کوئی شخص آئندہ کسی ہندوستانی مرد اور عورت کے ہارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ تو پیدا تھی غلام ہے۔“

اوراق گم گشتہ، مرتبہ: رئیس احمد جعفری (مطبوعہ لاہور، ۱۹۶۸ء) صفحہ ۵۰

مولانا محمد علی بحیثیت صحافی

پیش نظر مضمون قاضی محمد عبدالغفار (۱۸۹۸-۱۷ جنوری ۱۹۵۶) کی ایک ریڈیو تقریر ہے جو دسمبر ۱۹۴۴ء میں حیدرآباد-میڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئی تھی اور اسی سال ۲۱ دسمبر کے روزنامہ "خلافت" (مجتبیٰ) میں شائع ہوئی تھی۔ محمد ظہیر وارثی صاحب (کامپٹی) نے ازراہ عنایت، جامعہ کے محمد علی نمبر کے لیے اس کی نقل بھیجی ہے اور ہماری درخواست پر خلافت کا وہ شمارہ بھی جس میں یہ تقریر شائع ہوئی ہے۔ اخبار بہت ہی بوسیدہ ہے اور کہیں کہیں سے پھٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے بعض جگہوں پر مضمون کی متعدد سطریں غائب ہو گئی ہیں مگر چونکہ خوش قسمتی سے یہ مضمون دو جگہ اور چھپا ہے۔ ایک علی گڑھ میگزین کے علی گڑھ نمبر (مرتبہ: نسیم قریشی، ۵۵-۱۹۵۳ء) میں، دوسرے علی برادران (مرتبہ: رئیس احمد جعفری، مطبوعہ: لاہور، ۱۹۴۳ء) میں، اس لیے ان مضامین کی مدد سے تصحیح میں آسانی ہو گئی۔

پیش نظر مضمون اور باقی دونوں مضامین میں خاصا فرق ہے۔ کہیں کہیں الفاظ اور جملوں کا فرق ہے، مگر آخری حصہ بالکل مختلف ہے۔ علی گڑھ نمبر جب شائع ہوا تھا تو اس وقت قاضی صاحب مرحوم، انجمن ترقی اردو (ہند) کے سکریٹری کی حیثیت سے علی گڑھ ہی میں تھے، اس لیے انہوں نے "علی گڑھ نمبر" کی مناسبت سے نظر ثانی کے علاوہ آخری حصے میں بنیادی تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ غالباً یہیں سے یہ مضمون "علی برادران" میں نقل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ مضمون بنیادی طور پر وہ ہے جو حیدرآباد ریڈیو سے نشر ہوا تھا اور "خلافت" میں شائع ہوا ہے۔

فاضل مضمون نگار اردو کے مشہور ادیب اور ممتاز صحافی ہیں۔ صفت کا آغاز مولانا محمد علی کی نگرانی اور تربیت میں ہوا ہے، اس لیے انھیں اپنا استاد مانتے ہیں اور خود مولانا نے انھیں ”اردو کا محمد علی“ لکھا ہے۔ اپنے ایک خط میں قاضی صاحب کو لکھتے ہیں: ”خدا تمہیں سلامت رکھے، خوب کام کر رہے ہو۔ واندلیسا اوقات رشک آتا ہے۔ اگر اپنی تعلیٰ نہ سمجھو تو کہو کہ اردو کے محمد علی ہو۔“ (خطوط محمد علی صفحہ ۲۷۶)

موسم سرما اور وہ بھی دہلی کا موسم سرما اور وقت صبح ۵ بجے۔ شوکت بھائی (یعنی مولانا شوکت علی) چند ماہ پہلے مجھے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دلا کر یہاں لے آئے تھے۔ اب دسمبر ۱۹۳۷ء کی اس صبح کو ۶ بجے کلکتہ کی سکونت ترک کر کے پہلی دفعہ دہلی آ رہے تھے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور میں چیلوں کے کپے سے بھاگم بھاگ چاندنی چوک تک پہنچا۔ اس وقت کوئی تانگہ بھی میسٹر نہ آیا، اس لئے ریلوے اسٹیشن تک کا فاصلہ تقریباً دس میل بھاگتے بھاگتے طے کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ میری عمر ۲۲ سال سے زیادہ نہ تھی، اس لئے دلی میں دسمبر کی کڑکھاتی سردی میں ایک جوان جسم پر پسینے کا لطف دو بالا ہو گیا تھا۔ اس وقت تک تو میں شوکت علی سے خوب واقف تھا، اس لیے کہ وہ میری شادی کے دن میری سسرال میں (یعنی سر محمد یعقوب کے مکان پر) اس وقت تشریف لائے تھے جب میں دو لہا بنا بیٹھا تھا اور پہلا کام انھوں نے یہ کیا تھا کہ میرے سامنے سلامی کا جس قدر روپیہ رکھا تھا وہ سب اٹھا کر مسلم یونیورسٹی کے چندے میں شریک کر لیا تھا۔ مگر محمد علی کو میں نے ایک دو مرتبہ دور سے ہی دیکھا تھا۔ البتہ اب دسمبر کی اس ٹھنڈی صبح سے میرا ان کا وہ رابطہ شروع ہوتا تھا جو ان کی زندگی کے غروب آفتاب تک قائم رہا۔ ”کامریڈ“ والے محمد علی سے اس قدر قریب آنے کا شوق میری جوانی کو بیتاب کر رہا تھا اور دلی ریلوے اسٹیشن کے اس پلیٹ فارم پر دسمبر کی وہ صبح میری زندگی کا ایک نیا باب شروع کر رہی تھی۔

ہوڑہ ایکسپریس اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد پلیٹ فارم پر پہنچا اور ٹرین کی ایک آخری گاڑی سے ایک سرمی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے محمد علی برآمد ہوئے۔ میری جوانی

بھی اس زمانہ میں لباس اور نشیمن کی ترغیبات سے ہم آغوش تھی، اس لیے پہلی چیز جس کا رعب مجھ پہ پڑا وہ محمد علی کے انگریزی لباس کی تراش خراش اور موزونیت تھی۔ آج تک یاد ہے کہ ان کے سرے سوٹ کے ساتھ ان کے جوتے اور موزے بھی سرے تھے۔ زندگی کے اس دور میں جوتوں اور موزوں کی رنگ آمیزی ہم نوجوانوں کی معاشرت کا گویا ایک بہت ہی اہم عنصر تھا۔ علی گڑھ میں ہم اس جامہ زیبی کا سبق پڑھتے تھے اور اس کو اپنی تعلیم و تربیت کا ایک امتیازی نشان سمجھا کرتے تھے۔ زندگی کی یہ قیمتیں ہمارے لیے اس وقت تک نہ بدلیں جب تک کہ مسٹر محمد علی ابنی عبا وردا کے ساتھ مولانا محمد علی نہ بن گئے۔ اس دن صبح کو دتی کے ریلوے اسٹیشن پر جبکہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے میری زندگی کو سا لہا سال وابستہ رہنا تھا تو وہ نظر صرف اتنی ہی وسیع تھی کہ پہلی نظر آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ محمد علی کے سوٹ کی تراش اور سوٹ کے ساتھ موزوں اور جوتوں کے رنگ کے ربط پر گئی، باقی جو کچھ دیکھا تھا وہ بعد میں دیکھا۔ ۲۲ سال کی عمر میں جس کا ایک حصہ سرکاری ملازمت میں گزرا تھا ابھی اپنی نظر کا زاویہ قائم نہ کر سکی تھی۔ میں کامریڈ کے مضامین پڑھا کرتا تھا اور ان مضامین کے مطالب سے زیادہ انگریزی زبان پر محمد علی کے قلم کی قدرت کو دیکھا کرتا تھا۔ میرا دل اور میری طرح اُس زمانے کے ہزار ہا نوجوانوں کا دل جدید افکار کی وسعتوں اور خیالات کی بلندیوں سے نا آشنا تھا۔

”ہمدرد“ کے شعبہ ادارت میں جب میں ایک ادنیٰ شاگرد بن کر محمد علی کے سامنے بیٹھا تب کہیں ان چنگاریوں کی گرمی میں نے محسوس کی جو کامریڈ کے جواں سال اور بے باک ایڈیٹر کی شخصیت سے نکل کر ان کے نوجوان شاگردوں کو اذیت کوش ہونے کی دعوت دیتی تھی۔ ۲۳ فروری ۱۹۱۳ء کو ”ہمدرد“ کا ایک ورقہ ”نقیب ہمدرد“ کے نام سے شائع ہوا تھا، اُس وقت تک بیروت سے ٹائپ کی کافی مقدار وصول نہ ہوتی تھی اس لیے یکم جون ۱۹۱۳ء سے پہلے ”ہمدرد“ اپنے پورے حجم کے ساتھ شائع نہ ہو سکا۔ یکم جون ۱۹۱۳ء کے بعد سے شعبہ ادارت کا پورا کام شروع ہوا اور میں نے پہلی دفعہ محمد علی کے مددگار کی حیثیت سے صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ ایک ادنیٰ شاگرد کی حیثیت سے میں نے

اُن کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا تھا اور جب تک مسئلہ کی جنگ کا ہنگامہ شروع نہ ہوا اور محمد علی کی مدیرانہ حیثیت قومی کاموں میں منتقل نہ ہو گئی وہ ”ہمدرد“ کے شعبہ ادارت کی نگرانی کرتے رہے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ایک ایسے استاد کی طرح جو بیک وقت شفیق بھی تھا اور سخت گیر بھی، انھوں نے صحافت کے ابتدائی اصول اپنے نوجوان مددگاروں کو سمجھانے کا طریقہ اس طرح مقرر کیا کہ ہفتے میں صرف ایک یا دو مضامین لکھ دئے جاتے تھے۔ ہر روز شام کو ادارت کے اراکین کی ایک مجلس مشاورت چیف ایڈیٹر کے کمرے میں منعقد ہوتی تھی۔ اس مجلس میں مرحوم اپنے ہر مددگار کے لیے ایک مضمون تجویز کرتے تھے، پھر اس مضمون کے متعلق کتابوں کی ایک فہرست لکھاتے تھے۔ بہت سی کتابیں اپنے کتب خانے سے نکال کر دیتے تھے ان کے خاص خاص ابواب اور صفحات کی نشان دہی وہی کرتے تھے اور بار بار اس اصول کو ذہن نشین کراتے رہتے تھے کہ لکھنے سے پہلے اور لکھنے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ دس بارہ کتابیں پڑھنے کے بعد ایک ادارہ لکھنا ہوتا تھا۔ میرا پہلا ادارہ ”ہمدرد“ کی پہلی جلد کے آٹھویں پرچے میں ”ارجون کو شائع ہوا تھا لیکن میں یہ بتاؤں کہ وہ لکھا کس طرح گیا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ فن صحافت میں محمد علی کے شاگرد کس طرح تربیت حاصل کرتے تھے۔ دس بارہ کتابیں مجھے دی گئی تھیں تاکہ میں ان سب کو پڑھ لوں، کچھ نوٹ محمد علی نے لکھوائے تھے، آٹھ دس دن تک میں لکھنے کی تیاری کرتا رہا، پھر جب ایک حصہ لکھ لیا تو مسودہ ان کے پاس لایا۔ مجھے یاد ہے کہ چند ہی سطریں پڑھنے کے بعد انھوں نے ”نہ بنایا اور یہ کہہ کر مسودہ پھینک دیا کہ ”یہ کیا فضولیات گھسیٹ کر لاتے ہو۔“

میں کیا کہوں کہ اُس دن ایک خام کار نوجوان کی کس قدر دل شکنی ہوئی جس کو اپنے خیال میں بڑا ناز تھا اس بات پر کہ وہ ”ہمدرد“ کے ادارتی شعبہ جات میں اپنی خواہش کے اصرار پر شریک کیا گیا ہے، حالانکہ عمر اور تجربے میں وہ محمد علی کے تمام دوسرے شاگردوں سے کم نہیں تھا مگر چیف ایڈیٹر کی رائے میں اس کے پہلے ہی مضمون کا مسودہ فضولیات قرار پایا تو ظاہر ہے کہ اس نوجوان کی خود بینی کو جس قدر بھی صدمہ پہنچا

ہو رہے کم سے کم ہنسنا اور شرمندگی محسوس ہوتی۔ کچھ غصہ بھی آیا مگر اتنی جرأت نہ تھی کہ
 اس غصے کا ذکر بھی ہوا یا دیا۔ پھر ایک گھنٹے تک ان کا لکچر پیا، پھر بہت کوشش کر کے
 ان کے خیالات کے مطابق ان کے نوٹوں لکھا، پھر بھی وہ ناپسند ہوا مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا
 کہ پہلی دفعہ۔ بہت ہوتی کہ ایک دفعہ پھر لکھو، رات بھر بیٹھ کر پھر لکھا اور صبح کو پیش کیا، پورا
 مضمون پڑھا کھتے سے لگایا۔ تو نفوں کے پل بندھ گئے۔ پہلے جس قدر ان کی تنقید سے
 شرمندہ ہوا تھا اب اپنی ذمیف سے شرمندہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس تنقید کی تلخی میں شہد
 اور روداد کی نہیں بھی بہا کرتی ہیں۔ ہفتوں میرے ان مضامین کی تعریف ہوتی رہی،
 پچانچہ صنف بڑھا اور خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ اب ان کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ ان کا سا
 حائلہ یا ان کی سی ذہانت تو نصیب نہ ہوئی تھی اس لیے بلا مبالغہ سینکڑوں اور ہزاروں
 کتابیں اس طرح پڑھنی پڑیں کہ پنسل اور نوٹ بک پاس رکھی ہے، کام کی باتیں نوٹ کرتا
 جاتا ہوں، ہر مسئلہ کے متعلق حائلہ کردہ معلومات کو ایک علیحدہ فائل میں محفوظ کر دیتا
 ہوں اور ضرورت کے وقت ان سے کام لیتا ہوں۔ مضمون لکھتا ہوں تو زیادہ کوشش
 اس بات کی کرتا ہوں کہ وہ معلومات سے پریم اور معلومات بھی ایسی جو صحیح ہوں۔ خود محو
 کو جب کوئی مضمون لکھنا ہوتا تھا تو وہ راتوں کو اس طرح جاگتے تھے کہ ان کے بستر پر
 کتابوں، اخباروں، رسالوں اور تراشوں کا ایک انبار ہوتا تھا اور سرخ پنسل ہاتھ میں
 ہوتی تھی۔ ان تیاریوں کے بعد وہ لکھنے بیٹھتے تھے تو اپنی طرز نگارش کے ساتھ اپنی بیش بہا
 معلومات اور دلائل کی قوت میں اضافہ کرتے تھے۔ ان کی دوسری اہم خصوصیت یہ تھی
 کہ ہر مسئلے کی تفصیلات پر گہری نظر ڈالتے تھے اور بعض اوقات تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ بال کی کھال
 نکال رہے ہیں لیکن بعد کو معلوم ہوتا تھا کہ نہیں چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہی سے بڑے
 بڑے دلائل مستحکم کئے جاتے ہیں۔

ہر شریک کار کو ان کے غلوں اور محبت سے بھرے دل میں جگہ ملتی تھی۔ ظاہری عتاب
 اور غصہ، جو آخر میں اعصابی امراض کی وجہ سے زیادہ ہو گیا تھا، محض عارضی ہوتا تھا۔
 ایک دفعہ ان کے ایک مضمون کا پروف میں نے دیکھا تھا، اس میں کوئی غلطی رہ گئی تھی

مزا ج برہم ہو گیا۔ دفتر میں اسکو بس مجھ پر برس پڑے۔ میں بھی کچھ برسا اور اسی وقت استعفیٰ دیکر گھر چلا آیا۔ دوسرے دن شوکت بھائی زبردستی پکڑ کر لے گئے اور میں گیا بھی تو یہ سن کر کہ محمد علی نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہے اور بہت مغموم ہیں۔ ان کے سامنے پہنچا تو شکایت حکایت تو کجا لپٹ کر اس طرح رونے لگے کہ مجھ پر ہزاروں گھرے پانی پڑ گئے۔ میری شکایت ندامت بن گئی اور توبہ کرنی پڑی کہ اب ایسا نہ ہوگا۔ اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں سے محبت کے جواب میں وہ محبت مانگا کرتے تھے اور اگر ہم اپنی کم فہمی سے ان کی کسی شکایت اور غصے سے خفا ہو جاتے تھے تو ان کے قلب صافی کی سادگی ایسی تھی کہ وہ خود ہی حیران ہو جاتے تھے کہ میں نے یہ کیا کیا۔

جو کچھ اس بے مثل استاد، اس محبت کرنے والے بھائی، اس شفیق دوست سے میں نے سیکھا وہ میری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ صحافت ان کی زندگی کا کوئی واحد مقصد نہ تھا بلکہ وہ تو کسی بڑے مقصد کے لیے محض آلہ کار تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو محمد علی ہندوستان میں آج سب سے بڑے اور کامیاب صحیفہ نگار سمجھے جاتے۔ ”ہمدرد“ کے اجراء کے چند ہی روز بعد ان کی قومی مصروفیت نے اپنے لیے بڑے میدان اور غار زار پیدا کر لیے تھے، اس لیے وہ صحافت کو اپنی نظر میں اس سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے کہ :

میرے دیا نے بتیابی میں ہے اک موجِ خوں یہ بھی
چنانچہ رفتہ رفتہ کامریڈ ”اور ہمدرد“ کے کاموں سے ان کا تعلق بہت کم ہو گیا اور ”ہمدرد“ کی ذمہ داریاں بڑی حد تک مجھ پر اور سید جالب مرحوم پر اور کامریڈ ”کی ذمہ داریاں“ راجہ غلام حسین پر عاید ہو گئیں۔ ان کی نظر بندی کے بعد بھی کچھ عرصے تک میں ”ہمدرد“ سے وابستہ رہا، لیکن بعد میں خود ان ہی کے اشارے سے میں نے کلکتہ جاکر وہاں سے روزنامہ ”جمہور“ جاری کیا، اس طرح میں ان سے دور ہو گیا لیکن بقول استاد مرحوم کے :

دل کی فضا میں بعد زمان و مکان نہیں

محمد علی کی صحافت کی زندگی کی ایک اور خصوصیت قابل ذکر ہے وہ فرماتے تھے کہ بغیر کسی عقیدے کے اخبار نویسی محض دوکان داری ہے۔ اخبار کا کلام رائے عامہ کی رہنمائی

کرنا ہے نہ کہ اس کی تقلید۔ وہ اس طریقے کو معیوب سمجھتے تھے کہ اخبار کے کاروبار کی کامیابی کے لیے اور اخبار کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے پڑھنے والوں کے خیالات کی تائید کی جائے۔ اس اصول کی خاطر انھوں نے ”ہمدرد“ کی عام مقبولیت کو نقصان پہنچانا گوارا کیا لیکن اپنے عقاید کی انفرادیت کو متاثر کر کے اپنے اخبار کو کامیاب بنانا کبھی پسند نہیں کیا۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اخبار میں اس کے مدیر کی شخصیت کا عکس پوری طرح نمایاں رہے۔ شہرت کے پلے میں عوام کے مذاق اور خواہشات کو رکھ کر اس پلے کو بھاری رکھنا وہ اپنے عقائد کی توہین قرار دیتے تھے۔ اس لیے خود ان کے سیاسی عقاید کے مد و جزر کے ساتھ ان کا اخبار بھی بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا رہا ہے تا آنکہ عامیوں کی بد مذاقی سے عاجز آکر ان کی زندگی ختم ہو گئی۔

تیسری بات جو میں نے ان سے سیکھی یہ تھی کہ عدم تعاون کی تحریک سے پہلے بحیثیت ایک صحیفہ نگار کے وہ سرکاری حلقوں میں ایک خاص اثر رکھتے تھے اور بعض اوقات اسی وجہ سے ان کے مخالفین ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ سرکاری حلقوں کے زیر اثر ہیں۔ ایسے لوگوں سے جیسے کہ مرحوم نواب صاحب رام پور یا مہاراجہ اوریا آغا خاں، مہاراجہ محمود آباد یا سرسید علی امام تھے۔ مرحوم کے تعلقات بظاہر گہرے تھے اور اس وقت تک جبکہ عدم تعاون کی تحریک نے ان کو سرکاری حلقوں سے بالکل جدا نہ کر دیا وہ حکومت کے اندرونی حلقوں میں بہت با اثر سمجھے جاتے تھے۔

خود فرمایا کرتے تھے کہ ان کی وقعت ان حلقوں میں محض ان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اس لیے ہے کہ حکومت جانتی ہے کہ ان کا عقیدہ مستحکم ہے اور ان کی شخصیت ترغیبات سے بالاتر ہے، اس لیے ان کی آواز میں زور تھا اور ان کے الفاظ میں اثر۔ پہلی دفعہ جب نظر بند ہوئے تو اس وقت تک میں ان کے افکار سے بہت قریب ہو چکا تھا اور سرکاری حلقوں میں ان کی گفت و شنید سے واقف رہتا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ حکومتیں ہم جیسے لوگوں کی کمزوریاں تلاش کیا کرتی ہیں۔ جب کوئی کمزوری ہاتھ نہیں آتی تو وہ ہماری باتیں سننا چاہتی ہیں۔ یہی وقت ہے جب انھیں متاثر کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مصافحت کے ابتدائی زمانے

کامرہاری حلقوں سے کافی اتصال قائم رہا، لیکن بگڑتے تھے وہ اس وقت جبکہ کسی عقیدے اور اصول کا سوال سامنے آتا تھا۔ اصول اور عقیدے کے معاملے میں ہمدرد کے اجراء کے بعد ان کی پامردی بہت نمایاں ہو چکی تھی اور جہاں کوئی ایسی تنقید پیدا ہوتی تھی تو سرکاری حلقوں میں ان کا کوئی بڑے سے بڑا دوست بھی ان کو متاثر نہ کر سکتا تھا۔

یہ تھے محمد علی میرے محبوب استاد، ان کی صحیفہ نگاری نے اردو صحافت کا ایک نیا دور شروع کیا تھا اور وہ اردو کی پسماندہ صحافت میں بعض اہم اصلاحات کے بانی تھے۔

مثلاً ”ہمدرد“ پہلا روزنامہ تھا جو لیتھو کے بجائے ٹائپ میں چھپا۔ ”ہمدرد“ پہلا روزنامہ تھا جس کے مضامین کا معیار اس زمانے کی عام صحافت سے بہت زیادہ بلند تھا۔ بہت سے مشہور شعراء اور ادیبوں کو جو صحافت سے دور رہتے تھے، محمد علی کی شخصیت نے پہلی دفعہ ”ہمدرد“ کے صفحات پر پیش کیا۔ حالی، آقبال اور شبلی کی نظمیں اور پریم چند کے افسانے غالباً پہلی دفعہ ایک اردو کے روزنامے میں شائع ہوئے۔ طنز اور مزاح نگاری کا ایک ایسا معیار ”ہمدرد“ نے قائم کیا جس کا اس سے پہلے اردو صحافت میں کوئی وجود نہ تھا۔ مہبوق اور محفوظ علی اس فن کے استاد مانے گئے اور آج بھی جو اچھے مزاح نگار اور طنز نگار ہیں انھوں نے ”ہمدرد“ کی رہنمائی سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ سب محمد علی کی شخصیت کا کرشمہ تھا اور ان کے شاگردوں کو اگر خوش مذاقی سے کچھ حاصل ہوا تو وہ بھی انھیں کی عطا ہے۔

میری عمر بھر کی یہ داستان ہے، اُسے میں صرف پندرہ منٹ میں کیا بیان کر سکتا۔ قائد ملت محمد علی کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا لیکن صحیفہ نگار محمد علی کے متعلق ابھی کچھ نہیں لکھا گیا۔ اب وہ اپنے رب کی رحمتوں کے آغوش میں محو خواب ابد ہیں لیکن ان کی روایات اب بھی اپنے اندر زندگی کی حرارت رکھتی ہیں۔ جب کبھی وہ یاد آتے ہیں تو اس عہدِ رفتہ کے بہت سے مُردے کو وٹیں بدلتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں وہ اب بھی زندہ ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ مر گئے:

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

حواشی :

- ۱۔ مہینہ اوردسہ دونوں غلط ہیں۔ نکلنے سے ”کارتھ“ کا آخری شمارہ ۱۳ ستمبر ۱۹۱۲ء کو اور دہلی سے پہلا شمارہ ۱۳ ستمبر ۱۹۱۲ء کو نکلا تھا اور مولانا ۱۹ ستمبر ۱۹۱۲ء کو دہلی آئے تھے۔
- ۲۔ چیلوں کے کوچے سے۔ جسے آنجل کوچہ چیاں کہتے ہیں۔ پرانی دہلی کے ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ دو ڈھائی میل ہوگا۔
- ۳۔ باقی دونوں مضامین میں ۲۳ سال چھپا ہے۔ قاضی صاحب کا سنہ ولادت ۱۸۸۸ء ہے اور اس لحاظ سے اُس وقت ۱۱ کی عمر ۲۵ سال کے قریب رہی ہوگی۔
- ۴۔ اس لفظ سے ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مولانا نے ”نقیب ہمدرد“ کے نام سے کوئی اخبار نکالا تھا۔ یہ غلط فہمی شاید مولانا دریا آبادی کے اس جملے سے پیدا ہوئی کہ: ”نقیب ہمدرد“ کے نام سے ایک مختصر روزنامہ نکلنے لگا۔ (ذاتی ڈائری صفحہ ۵) مگر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، مولانا نے عارضی طور پر جو اخبار نکالا تھا اس کا نام بھی ”روزنامہ ہمدرد“ تھا، اصل اور عارضی میں صرف یہ فرق ہے کہ عارضی پر جلد کی جگہ ”سلسلہ خاص“ لکھا ہوتا تھا، یکم جون ۱۹۱۳ء سے جب اصل اخبار نکلا تو اس پر جلد ۱ نمبر لکھا گیا۔ عارضی اخبار ۲۳ فروری سے ۱۳ مئی (نمبر ۱ تا ۶۹) یک ورق نکلا اور اس کے بعد سے ۳۱ مئی (نمبر ۸۵) تک دو ورقہ تھا۔
- ۵۔ اس ادارہ کا عنوان ”مصر“ ہے اور ۱۰ برس ۲۱ جون تک تین قسطوں میں شائع ہوا ہے اور کل ۱۶ کالم کا ہے۔ تفصیل یوں ہے، پہلی قسط ۵ کالم، دوسری ۴ کالم، تیسری: ۶ کالم
- ۶۔ مولانا نے اپنی نامکمل آپ بیتی میں لکھا ہے کہ: ”در اصل جس چیز نے مجھے صحافت میں جانے پر اس ناقابل مدافعت حد تک مجبور کر دیا وہ یہ بھی کہ اُس وقت میں صحافت ہی کے ذریعہ اپنی ملت کے مسائل کے سلسلے میں کام کر کے مدت کے لیے ایک حد تک مفید بھی ہو سکتا تھا۔“

مولانا محمد علی بحیثیت ایڈیٹر

مولانا محمد علی اردو انگریزی کے بہت اچھے ایڈیٹر تھے اور ہندوستان میں ان جیسی معلومات کے ایڈیٹر ان کے ابتدائی زمانے میں بہت کم ملتے تھے۔ مرحوم بحیثیت لیڈر کے عوام کے ذہن اور خیال تک پہنچ سکتے تھے، مگر بحیثیت ایڈیٹر کے ان کو عوام کی خواہش کا احساس نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا اخبار ”کامریڈ“ تو بہت مقبول ہوا، کیونکہ اس کے ناظرین اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ”کامریڈ“ کی اعلیٰ انگریزی کے قدرواں تھے، مگر ”ہمدرد“ مقبول عوام نہ ہو سکا، کیونکہ مرحوم اس کو بھی ”کامریڈ“ کی طرح اعلیٰ سطح پر رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ اس کے ناظرین کم علمی کے سبب اپنے مذاق کا اخبار چاہتے تھے۔ مرحوم کے مزاج میں شاہ خرچی شروع سے تھی۔ اخبار ”ہمدرد“ جاری کرنے کا ارادہ ہوا تو کئی مہینے پہلے سے مولانا عبدالحلیم شرر وغیرہ کو بلوایا گیا اور ان کو گھڑ بیٹھے تنخواہیں ملتی رہیں، مگر ٹائپ آنے میں کمی مہینے لگ گئے اور اخبار بہت دیر میں شائع ہوا۔

اخبار نویسی میں ان کی نظر بہت بلند تھی، ورنہ اردو کے ایک روزانہ اخبار کے لیے انھوں نے جو شاہانہ اتہام رکھا تھا وہ اردو اخباروں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی شاہانہ طبیعت کے سبب بہت سے بیکار لوگ بھی ان کے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور انھوں نے ان کو روزگار دینے کے لیے اخبار کا دفتر وائسرائے کے دفتر سے مشابہ بنا دیا تھا۔ ”ہمدرد“ جاری ہوا اور خرچ آمدنی سے بہت بڑھ گیا اور ناواقف لوگوں کی بھیڑ سے کام نہ چلا اور شکایتیں بڑھنے لگیں تو مرحوم نے مجھ بلایا، کیونکہ میں ان کے مکان کے قریب ملا واحدی صاحب کے مکان میں رہتا تھا اور اسی جگہ میرا دفتر تھا۔ میں واحدی صاحب کو لیکر ان کے مکان پر گیا اور مرحوم نے مجھے اور واحدی صاحب کو سارا دفتر دکھایا اور مشکلات کو بیان کیا۔ میں نے اور واحدی صاحب نے کہا کہ یہ مشکلات ایک گھنٹے میں دور ہو سکتی ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب فضول آدمیوں کو علیحدہ کر دیجئے

انشطائی عملے میں دو تین آدمی کافی ہیں۔ ان بیسیوں کی کیا ضرورت ہے؟ مرحوم نے سنس کر کہا کہ آپ تجارتی رائے دیتے ہیں اور میں یہ کام تجارت کے لیے نہیں کرتا بلکہ قومی خدمت کے لیے کرتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن جب تک اخبار کا نظم درست نہ ہو قومی خدمت کیا ہو سکے گی۔ مرحوم نے کہا میں نے ہر کام ایک ایک آدمی کے سپرد کر دیا ہے اور ہر ایک کام کا اس کو ذمہ دار بنادیا ہے، لہذا اس عملے میں سے ایک آدمی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ذمہ داری سے واقف نہیں ہے اور کسی کو بھی جواب دہی کا خوف نہیں ہے۔ جانتے ہیں، آپ کو غصہ آئے گا، آپ ناراض ہوں گے، گردن جھکا کر آپ کی ناراضگی سن لیں گے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی شاہانہ شان ان کو معاف کر دے گی اور ان کی پرورش کا جذبہ آپ کو مغلوب کر لے گا۔

بہر حال مرحوم عملے کی تخفیف کے لیے کسی طرح راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں اپنے مکان پر واپس آ گئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ انگریزی کے ایڈیٹر بہت اچھے تھے مگر اردو کے ایڈیٹر اچھے نہ تھے لیکن کمی صرف اتنی تھی کہ عوام کی خواہش کی پروا نہ کرتے تھے، ورنہ اردو کی ایڈیٹری بھی ان کی اعلیٰ تھی جو بھرپور کی لا جواب ترتیب سے معلوم ہو سکتی ہے۔

جب میری ان کی اخباری جنگ ہو رہی تھی تو میں ان کی تحریری میگزین سے واقف رہنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود ہی سب کچھ لکھتے ہیں، سب ایڈیٹروں کی تحریریں ان کو پسند نہیں ہیں، اس واسطے زیادہ کام کرنے کے سبب اخبار میں دیر ہو جاتی ہے اور چھاپنے والے جلدی کرتے تھے تو ان کو غصہ آ جاتا تھا۔

ان کی ایڈیٹری انگریزی کی کیسی ہی ہو مگر اردو کی ایڈیٹری میں یہ نقص ضرور تھا کہ وہ مخالف فریق کے اشتعال دلانے سے مشتعل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ میرے ساتھ یہ سمجھ کر کہ فلاں طرز تحریر سے ان کو غصہ آئے گا اور وہ اصل مباحث سے ہٹ جائیں گے، یہ تحریری حربہ استعمال کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے۔

بہر حال ان کی ایڈیٹری کی خوبیاں مذکورہ برائیوں سے بہت زیادہ تھیں۔

(روزنامہ خلافت - محمد علی نمبر، مورخہ ۳ فروری ۱۹۳۵ء صفحہ ۱۴)

۱۰ اس کے بعد کی عبارت پڑھی نہ جاسکی اس لیے دو سطریں حذف کر دی گئی ہیں

مولانا محمد علی اور مولانا فرنگی علی

محمد علی — مشربی۔ اے (آکسن) — نے ٹھیٹھ مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی اور مذہب ہی کی گود میں پرورش پائی۔ انگریزی انٹی تعلیم اور کچھ عمر میں قیام لندن کے باوصفہ اپنے عہد کے دیگر لندن پٹ ہندوستانی نوجوانوں کے برعکس نوجوانی میں بھی، جدید فیشن کے برتنے اور جدید معاشرے کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے باوجود وہ مذہبی رہے۔

ذہنی اور عملی دونوں پہلوؤں سے ایک ممتاز مذہبی شخصیت، وہ اپنی نظر بندی کا — ۱۹۱۵ء سے ۱۹۱۹ء تک کے زمانے میں بنے اور اس نظر بندی کے زمانے میں رمضان ۱۳۳۳ھ (مطابق جولائی ۱۹۱۵ء) میں اس وقت کے ایک، خازانی عالم، نذر رشید، نام ورجا، مولانا محمد قیام الدین عبد الباری فرنگی علی (وفات جنوری ۱۹۲۶ء) کے ہاتھوں پر، اپنے بڑے بھائی اور نظر بندی میں برابر کے شریک، مولانا شوکت علی کے ساتھ بعث ہو گئے۔

مولانا عبد الباری فرنگی علی عموماً سلسلہ قادریہ کی رزاقیہ شاخ اور سلسلہ چشتیہ کی صابریہ شاخ میں حسب خواہش ارادت مند بیعت کر لیتے تھے۔ محمد علی کے

۱۔ کاغذات مولانا عبد الباری فرنگی علی۔

۲۔ پیدائش ۱۸۷۸ء وفات : ۱۹ جنوری ۱۹۲۶ء

ایک تذکرہ نگار نے سلسلہ قادریہ رزاقیہ میں ان دونوں بھائیوں کے مرید ہونے کی جو تخصیص کی ہے، اپنے ذرائع سے میں اس کی توثیق نہیں کر سکا، نہ اس تذکرہ میں مذکور اس روایت کی تصدیق اب ممکن ہے کہ علی برادران کے کچھ اعزاء، مولانا عبدالباری کے خاندان میں پہلے سے ہی مرید تھے۔ اس خاندان میں مریدوں کی کوئی فہرست تیار نہیں کی جاتی تھی۔

ہے۔۔۔۔۔ وہ مولانا عبدالباری

محمد علیؒ اور "مولانا" کی اعزازی سندیں پاکر "مولانا" ہوئے۔ اس وقت سے "مولانا محمد علی" اور "مولانا شوکت علی" کے نام سے یاد کئے جانے لگے۔ اور ہمیشہ یاد کرتے جاتے رہیں گے۔ جب کبھی بھی یاد کیا جائے گا! میں نے ان اعزازی سندوں کا مثنیٰ دیکھا ہے۔۔۔۔۔

(منصوب مدرسہ) کی مہروں سے مزین تھے۔ اور مضامینِ محنت کے ذیل میں ”خدمۃ الاسلام والمسلمین“ درج تھا۔

آخر دسمبر ۱۹۱۹ء میں علی برادران پانچ سال کی نظر بندی اور جیل کے بعد جب رہا ہوئے تو چہرواں پر داڑھی اور جسموں پر لابی عبا کے باوصف ”مستر محمد علی“ اور ”شرکت علی“ ہی تھے۔ کلنڈر ۱۹۱۹ء کا آخری ورق الٹا اور ۱۹۲۰ء شروع ہی ہوا تھا کہ یہ دونوں بھائی اپنے مرشد کے پاس فرنگی محل آکر رخصت ہوئے تو ہندوستان کے طول عرض میں ”مولانا محمد علی“ اور ”مولانا شوکت علی“ کے نام سے ہر طبقہ اور ہر حلقہ میں یاد کیے جا رہے تھے۔ اعزازی سندیں اس اعزاز کی سند کے طور پر ان کے پاس تھیں۔ دیکھا دیکھی ہر ترک موالاتی مسلمان کو ”مولانا“ کہا جانے لگا۔ ۱۹۲۰ء کے صدر انڈین نیشنل کانگریس پنڈت موتی لال نہرو کو بالآخر گھبرا کر اس سلسلے میں مولانا

عبدالباری سے ایک نجی خط کے ذریعہ رجوع کرنا پڑا کہ ”شری“ یا ”شرمان“ کی طرح اردو میں کوئی بھی ایسا ہی عام تعظیمی لفظ ہے ؟ ہر مسلمان کے لیے مولانا کا استعمال کچھ نامناسب معلوم ہوتا ہے۔

جس مرشد کے مولانا محمد علی مرید ہوئے اور جس مدرسہ سے ”مولانا“ کی سند پائی اس مرشد سے ان کی وفات سے صرف سو اٹھ گھنٹے قبل ۱۹ جنوری ۱۹۲۶ء کو قبل عشاء اپنے خاندان کے چند سمنوں کے ساتھ، جو سب کے سب دس سال سے کم عمر کے تھے، مجھے بھی مرید ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور مدرسہ سے جب ”مولانا“ کی سند، جو فرنگی محل کے مدرسہ کی آخری سند تھی، ملی تو بانی مدرسہ کی وفات کو پورے دس سال، اور پیر بجائی اور ہم سند مولانا محمد علی کی وفات کو پورے پانچ سال گزر چکے تھے۔ اگرچہ ہم دونوں کی عمروں میں ساڑھے چار دہائیوں کا اور مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر بھی ۷

من و تو ہر دو خواجہ تاشانیم
بندہ بارگاہ سلطانی

مزید خوش قسمتی یہ کہ سات آٹھ سال کی مدت تک بالکل پڑوس میں مولانا محمد علی کو مارہا قیام پذیر پایا۔ اپنے دیوان خانے میں، اپنے بزرگوں کے ساتھ چائے پیتے سرگرم گفتگو دیکھا اور سنا۔ لکھنؤ کے بعض جلسہائے خلافت میں رفاہ عام میں ان کو تقریر کرتے اور آنسو بہاتے اور پونچھتے قریب سے دیکھا۔ اور ایک دفعہ موٹر میں ادھر ادھر اپنے شہر کا چکر بھی ان کے ساتھ کاٹا۔ اور یہ سب سن شعور سے پہلے، دس سال سے کم عمر میں! دس سال کی عمر کے بعد شعبان ۱۳۴۹ھ (مطابق ۴ جنوری ۱۹۳۱ء) میں شبِ بَر

کے دن جب مولانا محمد علی کی وفات کی خبر بذریعہ تار، ان کے اور میرے مرشد کے جانشین مولانا قطب میاں (وفات ۱۹۵۳ء) کے پاس آئی تو یہی احساس ہوا کہ خاندان ہی کا کوئی بزرگ اٹھ گیا ہے۔ جب مرشد کے جانشین نے مولانا شوکت علی کو لندن تار کے مولانا محمد علی کو مرشد کے پہلو میں دفن کرنے کی پیشکش کی تو ایک ہیج کا احساس فخر اپنے اندر پایا۔ پھر وہ تعزیت و اجلہ نہ کبھی فراموش نہ ہو گا جو امین آباد پارک (گھنٹہ گھر والے پارک) میں بعد مغرب ہوا۔ سارا شہر سفسان تھا۔ نہ سڑکوں پر سواریاں، نہ تنہا رتی مرکزوں میں دوکانیں۔ نہ خواجہ والے، نہ شربت پانی والے۔ گھر سے جلسہ گاہ تک تقریباً دو، پونے دو میل، پیدل جانا اور پیدل آنا، اس سے پہلے اتنا پیدل چلنے کی نوبت کبھی نہیں آئی تھی۔

ایک ممتاز شخصیت کے دوسرے ممتاز شخصیت سے تعلقات کی متعین تاریخ اور ان کی نوعیت کا معاملہ تاریخی تحقیقات کے لیے عموماً پل صراط کی حیثیت رکھتا رہا ہے۔ یہی سوال یہاں مرید مرشد کے سلسلہ میں بھی جواب طلب ہے۔ خوش قسمتی سے اس سلسلہ میں ایک مستند مطبوعہ تحریر میرے استاد اور جدید مولانا مفتی عنایت الدین علی (وفات ۱۹۴۱ء) کی موجود ہے۔ جس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں یہ ہے:

”مولانا عبد الباقی نے اپنے شاگرد رشید اور رشتہ کے بھائی مفتی عنایت الدین (راقم تحریر) سے جو فرنگی محل کے نوجوانوں کی ایک علمی انجمن ”مجلس الاصلاح“ کے سکریٹری تھے، فرمایا کہ مسٹر محمد علی کو لکھو کہ اگر ہند اور بیرون ہند کے ملحق مسائل کے سلسلہ میں ہم لوگوں کی خدمات درکار ہوں تو ہم حاضر ہیں۔ جواب آیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل اور

مسلم یونیورسٹی فاؤنڈیشن کمیٹی نے جلسوں میں شرکت کے لیے علی برادران
دسمبر ۱۹۵۲ء میں لکھنؤ آ رہے ہیں۔ اس وقت بالمشافہ گفتگو ہوگی۔
مسلم لیگ کونسل، فاؤنڈیشن کمیٹی اور انجمن ہلال احمر کے اجلاسوں
میں شرکت کے لیے یہ دونوں ستمبر کے آخری ہفتہ میں لکھنؤ آئے اور
۳۱ دسمبر ۱۹۵۲ء کو پہلی بار شیخ مشیر حسین قدوائی کے ہمراہ فرنگی محلہ
تشریف لائے اور اسی دن انجمن خدام کعبہ کی داغ بیل پڑی۔

شیخ مشیر حسین قدوائی: سیاست ملی کا ایک فراموش کردہ انتھک مجاہد
بلکہ قائد (وفات ۱۹۳۷ء) ترکوں کا عاشق، اسلام کی عالمگیر برادری کا پر جوش
مبلغ اور نوجوان ”موسین داس کرم چند گاندھی“ کو مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے
۱۹۱۵ء میں لندن سے اپنے ایک خط کے ذریعہ متعارف کرانے والا، اودھ کا ایک تعلقاً
بیرسٹریٹ لا اور انجمن خدام کعبہ کا دو جنرل سکریٹریوں میں سے ایک۔ اودھ خلافت
کانفرنس فیض آباد منعقدہ ۱۹۲۰ء میں شیخ صاحب کا مفصل خطبہ صداقت نہ صرف
مسا خلافت اسلامیہ پر بھرپور روشنی ڈال رہا ہے بلکہ صاف دکھا رہا ہے کہ انگریز حکومت
ترک سلطنت سے نہیں، بلکہ عیسائیت اسلام سے چن چن کے بدلے چکا رہی تھی۔

مولانا مفتی عنایت اللہ کے بیان کے مطابق انجمن خدام کعبہ کے اغوا من و مقاصد
اور رشتہ العمل کے تجزیہ کرنے میں کچھ وقت لگا۔ مولانا شوکت علی کا بیان ہے کہ یہی
۱۹۱۳ء کو انجمن خدام کعبہ کا باضابطہ قیام فرنگی محل میں عمل میں آیا۔ جس کے صدر یا
خادم الخدام مولانا عبدالباری اور معتمدین خادم الخدام یا جنرل سکریٹری مولانا شوکت علی اور
شیخ مشیر حسین قدوائی ہوئے۔ اس وقت انجمن کا فنڈ کل تینیس روپے تھا۔ سوروپے مولانا
عبدالباری سے قرض لیے گئے جو بعد میں انھیں ادا کر دئے گئے۔

محمد علی ایڈیٹر کامیڈ بھی انجمن خدام کعبہ کی مرکزی کمیٹی کے ممبر ہوئے۔ انجمن کامرکزی دفتر مولانا شوکت علی کے قیام کے خیال سے دہلی منتقل ہو گیا۔ ممبر دو قسم کے۔ کھگئے۔ "شیدائی" اور "فدائی"۔ مولانا شوکت علی کا بیان ہے کہ سال بھر میں انجمن کے ممبروں کی تعداد بیس ہزار ہو گئی۔ جن میں نواب وقار الملک سکریٹری ایم۔ اے۔ او کالج۔ علی گڑھ ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا شبلی نعمانی کے نام بھی ملنے ہیں۔ مرکزی دفتر سے "ڈیلی رپورٹ" خدام الخدام کے پاس لکھنؤ بھیجی جاتی اور خدام الخدام بھی بار بار دہلی کا دورہ کرتے۔

مئی ۱۹۱۳ء میں انجمن خدام کعبہ قائم ہوئی۔ اگست ۱۹۱۳ء میں کانپور کی چھٹی بازار کی مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ پر احتجاج کرنے والے کانپور کے مسلمانوں کو فوج کی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اور استعفا انگریز کے الزام میں بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ مولانا عبدالباری لکھنؤ کے احتجاجی جلسہ میں سیاسی پلیٹ فارم پر پہلی بار آئے اور سائیکہ پر جوش تقریر کی۔ اس مسجد کے قضیہ کو لے کر محمد علی اور وزیر حسن وفد کی شکل میں لندن گئے۔ وائس رائے لارڈ ہارڈنگ، شملہ کی بلندیوں سے اتر کر کانپور آئے اور دروازہ مسجد پر مولانا عبدالباری کے تجویز کردہ نعرے جل پر مہاراجہ محمود آباد سر محمد علی اور سر علی امام مہبران وائسرائے کو نسل کی موجودگی میں مولانا سے تبادلہ خیال کیا اور تجویز کردہ نعرے جل کو قبول اور اس پر عملدرآمد کا وعدہ کیا۔

انجمن خدام کعبہ سرگرم عمل تھی کہ ۱۹۱۳ء میں پہلی جنگ عظیم کی گھنگھور گھٹا اٹھی اور برسا شروع ہو گئی۔ ترک انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے پر مجبور ہوئے۔ مولانا عبدالباری نے بحیثیت خدام الخدام، خلیفہ المسلمین سے زریعہ تار و رخوست کی کہ

۱۔ کاغذات عبدالباری

۲۔ حسرة الاتفاق بوفاة جمع الاطواق۔ ا۔ ر۔ و مطبوعہ

آپ جنگ میں غیر جانب رہیں یا کم از کم انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لیں۔ اس میں ناکامی کے بعد بحیثیت خاں، مخدوم مولانا عبدالباری نے کمشنر کلکتہ پر دباؤ ڈالا کہ حکومت برطانیہ انگریزوں کے لیے بین الشریعین اور مقامات مقدسہ کو اندرہ جنگ سے باہر رکھا جائے گا۔ نہ صرف کمشنر نے کہا، والٹر اسٹے آر و وزیراعظم برطانیہ نے بھی یہ ضمانت دی اور بات چیت رائیٹ میں اس ضمانت کا اعلان کیا گیا۔

برق رفتاری سے بدلتے ہوئے جنگی حالات نے مسلمانان ہند میں جو ہیجان اور بے چینی پیدا کی اور بڑھائی اس کا مداویہ فعلی ضمانتیں نہ بن سکیں۔ مولانا عبدالباری برابر آگاہی دیتے رہے کہ اگر ضمانت کی خلاف ورزی ہوئی تو ہندوستان کی سب سے زیادہ وفاداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ مولانا محمد علی ایڈیٹر کامرٹھ مولانا عبدالباری کی اس جسامتہ حق گوئی کو مسفت رسول اور اکابریت کو اسے قرار دیتے اور مولانا عبدالباری کو اس راہ پر جس پر نشان قدم نہ چکے تھے۔ گامزن ہونے پر مبارکباد دیتے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن ہندوستان سے باہر جا چکے تھے۔ علمائے ہند میں مولانا عبدالباری ہی تھے جو مسند درس اور سجادہ ارشاد کو ذمہ داریوں سے صرف نظر کر کے اس جہاد میں سپہ سالار کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ محمد علی اور شوکت علی ۱۹۱۵ء میں نظر بند ہو گئے۔ پہلے دہلی کے قریب مہرولی میں، پھر سیٹھ ڈاون میں، پھر چنڈاڑھ میں اور آخر میں بیتول جیل میں۔ مولانا عبدالباری کا ایک کام یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ہر ماہ ان نظر بندوں سے ملنے کے لیے جاتیں۔ اسی ایک سفر میں علی برادران نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

آخر دسمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر خلافت کانفرنس نے مسئلہ خلافت اسلامیہ کی اہمیت بڑھائی، بربرین کو بتانے کے لیے لندن ایک وفد بھیجا تجویز کیا جس کے ارکان میں مولانا عبدالباری کا نام بھی تھا۔ جن کا مسئلہ کی شرعی حیثیت کی تشریح کرنے کے لیے جانا ضروری قرار دیا گیا۔ مولانا نے اپنے قائم مقام کی حیثیت سے علامہ سید لیان ندوی کو وفد کے لیے نامزد کر دیا۔

اور اس قائم مقام نے قائم مقام وزیر ہند مسٹر فشر سے اندان میں جب بات کی تو خلافت اسلام اور مقامات مقدسہ کی مذہبی حیثیت بتاتے ہوئے کہا :

”میں پولیٹیکل آدمی ہوں، اور نہ وہ جن کا میں قائم ہوں وہ پولیٹیکل ہیں۔

ہم لوگ خالص علمی اور مذہبی خدمت کرنے والے ہیں۔“

وفا لندن سے ناکام ہی واپس آیا۔ محمد علی بھی واپس آئے۔ ان کے مرشد کی رہنمائی میں اس بیچ، عدم تشدد کا اصول مسلمانوں نے بطور حربہ جنگ مان لیا تھا۔ اور گاندھی جی کو تحریک خلافت کا مسلحہ قاید بھی۔ محمد علی آئے اور تحریک خلافت کے قاید کے ہمنوا ہو کر سرگرم عمل بھی ہو گئے۔ ۱۹۲۰ء ختم۔ ۱۹۲۱ء شروع ہوا۔ محمد علی اپنے بھائی شوکت علی اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مقدمہ کراچی کے نتیجے میں دو سال کے لیے اسیر فرنگ ہو گئے۔ مقدمہ کے دوران اپنے بیان وغیرہ سے قبل عدالت سے انھوں نے درخواست کی کہ چونکہ وہ اپنے مذہب کے احکام کی تعمیل میں سرکار کے مجرم قرار پائے ہیں، اس لیے اپنے دفاع میں ان کو بہت سے مذہبی مسائل سے کام لینا پڑے گا۔ لہذا اس میں مدد کے لیے مولانا عبدالباری کو ان سے جیل میں ملنے کی سہولت ملنا چاہئے۔

مولانا عبدالباری دوران کارروائی مقدمہ کئی بار کراچی گئے۔ اور ملزمان مقدمہ درجنی سے ملاقات کی۔ پھر ملزمان کو سزا موتی قید تنہائی کی — محمد علی نے اس قید تنہائی میں اسلام پر ایک کتاب انگریزی میں تحریر کرنا شروع کی۔ اس میں اپنے ”روحانی مرشد“ کا اپنے خود نوشت حالات کے ضمن میں حوالہ آیا ہے۔ ان کے الفاظ میں :

”مولانا عبدالباری صاحب سے مل کر جو علمائے فرنگی محل لکھنؤ کے اس مشہور

۱۔ ”برید فرنگ“ لندن سے علامہ سید سلیمان ندوی کے خطوط کا مطبوعہ مجموعہ

۲۔ روئیداد مقدمہ کراچی

معروف خاندان کے سربراہ تھے جس نے گذشتہ چار صدیوں میں ہندوستان کو مسلسل بغیر کسی انقطاع کے بیک وقت عابد، زاہد، صوفیا اور متحرک علماء عطا کیے۔ ۱۹۱۳ء کے موسم گرما میں میرے بھائی شوکت صاحب نے انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھی۔

۱۹۲۲ء میں قید تنہائی سے چھوٹے۔ کانگریس کے صدر مجھے۔ ہندو مسلم فسادات نے جو ان کے زمانہ امیری میں ہندوستان بھر میں پھوٹ پڑے تھے، بحیثیت مسلمان صدر کانگریس کے پڑے۔ ان کے ارشاد ہی ناخوشگوار حالات سے کبیدہ خاطر ہو کر سرگرم سیاست سے اس لیے پیچھے ہٹنے لگے کہ ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ مسلمانوں کی طرف سے ان ہی نے لگایا تھا۔ ان ہی نے قربانی گاؤں کے ترک کا اعلان کیا تھا۔ اور انہوں نے ہی باوجود اس یقین کے کہ حق کی حمایت میں تلوار اٹھانا اسلام کا حکم ہے، عدم تشدد کا اصول بطور حربہ جنگ کے بحیثیت عالم دین کے مانا اور مسلم رہنماؤں سے منسوب کیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس خلافت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے وہ سرکف میدان میں اترے تھے۔ اسے خود ترکوں نے ۱۹۲۳ء میں ختم کر دیا۔ اور ایک وجہ اور تھی اور وہ مسئلہ حجاز، جو ۱۹۲۴ء ہی میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مولانا عبدالباری حجاز کے حکمران شریف حسین کے موید تھے۔ محمد علی تابین حکمران ابن سعود کے، قاید سے مکمل اختلاف کے باوجود سیاسی اور ملی نقطہ نظر سے ان کے حمایتی تھے۔ یہ مسلمانانہ ہند کا اپنا مسئلہ تھا۔ مدید و مرشد دو مختلف کیمپوں میں ہو گئے۔ اس اختلاف رائے میں ولی حرج نہ تھا۔ اگر وہ طوفان بدتمیزی نہ ہوتا جو دونوں کیمپوں میں ۱۹۲۵ء میں پوری طرح سراپت کر گیا تھا۔

متواتر اور مسلسل بدقسمتی یہ ہے کہ ممتاز شخصیتوں کے اختلاف رائے کو وہ لوگ

شخصی مخالفت بنادینے میں تن، من، دھن سے لگ جاتے ہیں جو خود چھوٹے ہوتے ہیں۔ مگر بڑوں کے کندھوں پر کھڑے ہو کر بڑا اور زندہ جاوید بننے کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ دونوں کیمپوں میں ایسے لوگ خاصی تعداد میں تھے جو اپنے اپنے سربراہ کو انتقامی کارروائی پر اکساتے رہتے تھے۔ محمد علی کا اخبار روزنامہ ”ہمدرد“ دہلی سے نکلتا اور مخالف کیمپ پر تا بڑ توڑ حملے کرتا۔ سمجھا یہی جاتا کہ محمد علی حملہ آور ہیں۔ محمد علی کی تقریروں کے ایسے اقتباسات مولانا عبدالباری تک پہنچائے جاتے جو اصولی اختلاف کے بجائے ذاتی مباحثہ کے آئینہ دار ہوتے۔ دونوں طرف کے ”چھوٹوں“ کے ناموں سے واقفیت اس وقت کوئی دشوار معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی وہ نسل موجود ہے جو چاہے ان بدتمیز یوں میں بذاتِ خود شریک نہ ہو۔ مگر جذباتی رجحان اس کا ادھر یا ادھر تھا ہر حال اب بھی اس لیے ان ناموں کو پوشیدہ رہنے دیجئے اور یہ دیکھئے کہ مولانا محمد علی اور مولانا عبدالباری کا غلط فہمیوں کی اس لیغاریں اپنا اپنا طرز عمل کیا رہا۔

جہاں تک ”ہمدرد“ کے معاندانہ مضامین کا تعلق ہے تو اسی ۱۹۲۵ء کے وسط میں جو بے اعتدالیوں کے شباب کا سال ہے، مولانا محمد علی اپنے ایک طویل خط میں مولانا عبدالباری کو برسبیل تذکرہ لکھتے ہیں :

”ہمدرد میں (خود میرے مضامین مہینوں کے بعد بھی نظر نہ آتے تھے۔ گو بہت سے مضامین میرے ایما سے لکھے جاتے تھے۔ جن خیالات کا اظہار ہمدرد میں ہوتا تھا، وہ اکثر میرے خیالات کے خلاف نہ ہوتے تھے۔ لیکن وہ خود میرے خیالات نہ ہوتے تھے۔“

”اپنے خیالات کے خلاف نہ ہوتے تھے“ اور ”خود میرے خیالات نہ ہوتے تھے۔“ بظاہر

کچھ بہت زیادہ فرق نہیں رکھتے۔ مگر جب خیالات کے ساتھ ذاتی خاصیت کا عنصر بھی شامل ہو تو وہ لکھنے والے ہی کا کرنامہ ہوگا، اس کا نہیں جس کے ایسا سے یہ تحریر لکھی گئی ہو۔ ہمدرد کے لیے کتابت ہو جانے والے بہت سے ایسے ہی معنائیں اگر محمد علی دیکھ پائے تو ان پر انھوں نے سیاہی پھر وادی اور لکھنے والے منہ تکے رہ گئے البتہ جوان کے دیکھ بغیر چھپ گئے ان کے بارے میں افسوس کرنے کے علاوہ وہ بھی کیا کر سکتے تھے۔

مولانا محمد علی کے تحریری پہلو کا جائزہ لیتے وقت اس صورت حال پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ادارہ تک لکھنے کا وقت محمد علی نہیں نکال پاتے تھے۔ اس لیے کہ :

پورے مفت کی غلامی ایک کامیڈی ہی کرا لیتا ہے۔ پھر ہمدرد کے لیے وقت کہاں سے نکالوں؟ چونکہ اس کے لیے براہِ جہاد دوسرے بھی لکھ سکتے ہیں اس لیے ان پر چھوڑ دیتا ہوں اور نو کامیڈی کے لیے جس کے لیے ایک لکھنے والا بھی نہیں ملا، وقف ہو جاتا ہوں۔“

اس خط مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۲۵ء میں مولانا محمد علی فرنگی محل کے ایک اور خلافتی لیڈر مولانا سلامت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

”مولوی سلامت الد صاحب نے یا تو اس قدر شور اشوری سے مضمون (معلقہ قتل مزد) لکھنے کے لیے غیر ضروری اجازت حاصل کرنا چاہی یا جب میں نے اس کا انتظار کرنا شروع کیا تو بے تمکی کا ثبوت دیا۔“

یہ مولوی سلامت الد (وفات ۱۹۳۲ء) جو کنوؤ ڈسٹرکٹ جیل میں ۱۹۲۱ء میں پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جگموج لال نہرو، چودھری خلیق الزماں، بابو موہن لال سکسینہ وغیرہ کے رفیق جیل تھے۔

میرے دادا کے حقیقی بھائی، مولانا عبدالباری کے شاگرد، مرید، خلیفہ اور ملکی و ملی سرگرمیوں میں ان کے دست راست اور مولانا محمد علی کے پیر بھائی تھے۔ مولانا محمد علی سے عمر میں چھوٹے تھے اس لیے اس بڑے بھائی سے ان کا ذکر کرنے میں مولانا محمد علی نے کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔

ان میں مولانا سلامت الدار کی جیبی سائز کی ڈائریاں میرے بچپن میں ایک درجن کے قریب تھیں۔ ان کے فالج میں مبتلا ہونے کے زمانے تک یعنی مارچ ۱۹۲۹ء تک ۱۹۳۲ء میں ان کی وفات کے بعد یہ ہمارے خاندان کے کتب خانے میں داخل کر دی گئیں۔ جب مجھے ادھر توجہ ہوئی تو سرفنا بین سال کی ڈائریاں موجود پائیں۔ بے حد مختصر الفاظ میں وہ دن بھر کی نجی، سیاسی اور خاندانی یادیں ہر تاریخ کے تحت لکھ لیا کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے ۱۹۲۵ء کی ڈائری موجود ہے۔ وہی سال جو پیر و مرید کی آویزش کا سنگین سال بتایا جاتا ہے۔ اس سال کے آخری مہینوں میں ابن سعود کی حمایتوں کے ۲۰ اکتوبر اور ۸ نومبر کو لکھنؤ میں ہونے والے وہ دو جلسے ابن سعود کے مخالفوں نے ناکام بنا دیے تھے۔ جن میں مولانا محمد علی خاں طور پر تقریر کرنے لکھنؤ آئے تھے۔ ان جلسوں کی مزاحمت کرنے والے مولانا عبدالباری کے ماننے والے سمجھے جاتے تھے۔ اور مولانا عبدالباری کو پس پردہ شریک کا رقرار دیا جا رہا تھا۔

یہ اسی ڈائری کے اس زمانے کے وہ اقتباسات ہیں جن سے اپنے مرشد کے بارے میں مولانا محمد علی کے حقیقی رویہ پر روشنی پڑتی ہے اور ابن سعود مخالف کیمپ کے ذہنی رویہ پر بھی۔ ملحوظ رہے کہ ۸ نومبر کے جلسے کے پورے ڈھائی مہینے کے بعد مولانا عبدالباری کا انتقال ہو گیا۔

پس منظر یہ ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس ۱۸/۱۹ اکتوبر کو سیتاپور میں ہونے والا تھا۔ جس میں شرکت کے لیے گاندھی جی، علی برادران اور دیگر سیاسی رہنما

سیتا پور جانے کے لیے لکھنؤ پہنچ رہے ہیں۔ مولانا محمد علی بھی عازم سیتا پور ہیں۔ ان کے پہنچنے سے قبل ابن سعود مخالف کمیٹی کی قائم کردہ انجمن خدام الحرمین کا ایک وفد سیتا پور جا کر علی برادران کے وہابی عقائد بیان کر کے مسلمانان سیتا پور کو ان کے استقبال سے باز رہنے کی تلقین کر چکا تھا۔ اب سینے ڈائری کے اقتباسات :

۱۹ اکتوبر ۱۳۵۷ء : چار بجے سہ پہر کو صاحب سیتا پور سے واپس آئے۔ معلوم ہوا کہ علی برادران کے استقبال کا بانیکاٹ ہو گیا۔ جس کی وجہ سے مولانا محمد علی کو سخت اشتغال ہو گیا۔ گزشتہ شب کے جامع مسجد والے جلسے اور نیز ریسوں بھی جناب مولوی صاحب (مولانا عبد الباری فرنگی محلی) و مولانا حسرت موبانی و مولوی سلیمان صاحب (پھلواری) اور مجھ کو (ڈائری نویس) مولانا سلامت الدین) سیکڑوں گالیاں دیں اور مضحکہ اڑایا جس سے تمام مسلمانوں کو رنج پہنچا۔ مولوی عبد الماجد بدایونی و ڈاکٹر کچلو کو بھی بہت برا کہا گیا۔ افسوس۔

۲۰ اکتوبر: مولانا محمد علی مع بیگم صاحبہ گزشتہ شب کو آگئے اور خلیق الزماں کے یہاں مقیم ہیں۔ نوٹس شائع ہوا ہے کہ آج چار بجے سہ پہر کو رفاہ عام میں مولانا محمد علی اور توفیق رفیق شامی بخرو حجاز پر کچر دیں گے۔ .. مولانا حسرت موبانی و سردار احمد بھی کانپور سے آگئے اور مولانا محمد علی کی ملاقات کو گئے۔ گیارہ بجے دن کو مولانا محمد علی و مولوی عبد الماجد دریابادیا مع حسرت موبانی کے فرنگی محل آئے۔ میں ان کو مولوی صاحب (مولانا عبد الباری) کے مکان میں لے گیا۔ (مولانا عبد الباری ان دنوں حیدر آباد وکن گئے ہوئے تھے) اور ان کی بیگم صاحبہ زمانے مکان میں مغرب کے وقت تک مقیم رہیں۔ مولانا محمد علی و حسرت موبانی اور میں نے ساتھ کھانا کھایا و چائے نوشی ہوئی۔ آپس کے شکایات ہوئے۔ مولانا محمد علی نے سیتا پور وغیرہ میں مولوی صاحب (مولانا عبد الباری) کو برا کہنے کے واقعات سے شرعی قسم کھا کر انکار کیا۔ اور ”ہمدرد“ کے مضامین کو اپنے قلم سے لکھے ہونے سے انکار

کیا۔ البتہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ بعض (مضامین) کو انھوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔
 قہ جات کے متعلق مولوی صاحب (مولانا عبدالباری) کے قول کے پیرو ہیں۔ خود
 اپنی ماں اور صاحبزادی کا مزار سنگ سرخ سے بنوا ہے ہیں۔ اور ابن سعود کے تسلط
 کے خلاف ہیں۔ مولوی۔۔۔۔۔ کو بہت برا کہتے ہیں۔ مولوی صاحب (مولانا عبدالباری)
 کے ساتھ محبت بدستور قائم ہے۔۔۔۔۔ ڈیڑھ بجے دن کو واپس گئے۔ پانچ بجے شام
 کو رفاہ علم میں جلسہ شروع ہوا۔ خلیق (خلیق الزماں) کی صدارتی تقریر و توفیق
 شامی کی تقریر جو ابن سعود کی مدح سرائی میں تھی، صبر و سکون سے سنی گئی۔ سات
 بجے شام کو توفیق شامی کی تقریر ختم ہونے پر زور و شور سے مطالبہ ہوا کہ جواب میں
 حسرت موہانی کی تقریر ہو۔ خلیق صدر نے سخت الفاظ میں روکا اور مولانا محمد علی
 کو تقریر کے لیے کھڑا کر دیا۔ حاضرین نے ان کی تقریر سننے سے انکار کیا اور جلسہ درہم
 برہم کر دیا۔ محمد علی صاحب لکھنؤ والوں کو گالیاں دیتے ہوئے واپس گئے اور رات
 کو دہلی گئے۔

۲۳ اکتوبر: آج ”ہمدرد“ میں مولانا محمد علی کا بیان گزشتہ جلسہ لکھنؤ کے متعلق شائع ہوا
 ہے۔ ٹھاکر نواب علی خاں (اودھ کے ایک شیعہ تعلقہ دار) پر زیادہ الزام دیا ہے
 جو ایک حد تک صحیح ہے۔۔۔۔۔

۶ نومبر: جناب مولوی صاحب (مولانا عبدالباری) بمبئی سے آج دس بجے دن کو لکھنؤ پہنچے
 بمبئی میں مولانا شوکت علی سے ملاقات کا حال بیان کیا اور ۸ نومبر کے جلسہ کے
 لیے (جو ابن سعود کی حمایت میں ہونے والا ہے اور جس میں مولانا محمد علی تقریر کرنے
 والے ہیں) خلیق الزماں سے مل کر معاملات طے کر دینے کو فرمایا کہ دونوں فریق تقریر
 کر سکیں۔۔۔۔۔ بعد عصر جناب مولوی صاحب (مولانا عبدالباری) خلیق الزماں کے
 یہاں گئے اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ طے پایا کہ پرسوں کے

جلسہ میں صدر غیر جانب دار ہو اور دونوں فریق کو تقریر کا موقع دیا جائے۔

۸، نومبر: معلوم ہوا کہ شرائط صدارت کا مسئلہ حسب دل خواہ سب کو منظور ہے مگر

(ایک مقامی خلافت لیڈر) نہیں مانتے سات بجے شام کو خدام الحرمین کے مشورے کا جلسہ ہوا بالاتفاق کل کے جلسہ کی مزاحمت طے ہوئی اور ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کیا جانا تجویز ہوا اور انتظامات شروع کیے گئے۔

۸، نومبر: (اس تاریخ کے تحت جو کچھ تحریر ہے وہ سب نقل کیا جا رہا ہے۔ اس جلسہ کے ناکام ہونے کا ذکر ابن سعود کے حمایتوں کو مطبوعہ تحریروں میں آچکا ہے۔ مخالف کیمپ کا یہ وہ بے کم و کاست بیان ہے جو اشاعت کے لیے نہیں تحریر ہوا تھا۔ اس لیے برہنہ صداقت کا حامل ہے۔ انشاپردازی سے عاری اس سچائی کا اظہار حقیقی تاریخ کا فطری تقاضا ہے)

تمام کپڑوں کو جلسہ میں حاضری پر آمادہ کر لیا۔ موبان کمنڈی، گھیلاد ملیج آباد و قرب وجوار کے مواضع کے لوگ اور شہر میں منشی گنج، مدح گنج، مصاحب گنج، کھدرا، بالنس منڈی، مقبرہ گولہ گنج وغیرہ کے مسلمان بلائے گئے اور دو بجے دن تک سب مسلح ہو کر یتیم خانہ (جلسہ گاہ) میں پہنچ گئے۔ گیارہ بجے دن کو مولانا شوکت علی و مولانا محمد علی، جناب مولوی صاحب (مولانا عبدالباری) سے ملاقات کو آئے مگر مولوی صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا، بوجہ اس کے کہ گذشتہ آد (۲۰ اکتوبر) کے موقع پر محمد علی صاحب نے قبہ شریف کے متعلق نالائیم الفاظ استعمال کئے تھے۔ (یہاں میں اپنی سماعت سے یہ تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ گذشتہ آد کے موقع پر بھی جب مولانا عبدالباری لکھنؤ میں موجود نہیں تھے۔ مولانا محمد علی مولانا عبدالباری کے یہاں آئے تھے، جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے مولانا حسرت موبانی سے گفتگو کے دوران مولانا محمد علی نے قبہ شریف یعنی گنبد خضر کے بارے میں یہ الفاظ بڑے پر جوش انداز میں کہے تھے۔ ”اگر شریعت سے

ثابت ہو جائے کہ قبہ بنانا ناجائز ہے تو حضور کے مزار پر سے اس غلاطت کو میں خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دوں گا۔“ ظاہر ہے ان الفاظ سے ایک شرعی حکم کی تعمیل پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مگر الفاظ کی درشتی سو فیہا کے حلقوں میں سب سے زیادہ ناگواری کا سبب بن گئی۔

دونوں بھائی باہر والے مکان میں ٹہرے رہے۔ آخر میں قطب میاں (مولانا عب الباری کے بھتیجے و داماد اور بعد کو جانشین) و ممتاز میاں صاحب (سلسلہ قادریہ رزاقیہ کے ایک پیر زادے) کی سفارش سے اور محمد علی صاحب کے اظہار ندامت پر ڈیڑھ بجے ان کو محل ہرا میں اجازت آنے کی مل گئی۔ معلوم ہوا کہ معافی ہو گئی لیکن حالات حاضرہ کے متعلق کچھ نہیں طے ہوا۔ سواد و بیچے علی برادران، اپس گئے۔

میں و... و... و... و قطب میاں و حسرت موبانی و مشیر حسین صاحب وغیرہ سب (جلسہ گاہ) پہنچ گئے۔ مگر یتیم خانہ کے دروازہ میں اندر سے قفل پڑے ہوئے تھے اور اندر ظفر الملک، محمد علی (لکھنؤ والے) ملک رفیع (بارہ بنکی) عبدالعلی بھاری (ضلع بارہ بنکی) عبدالماجد دریابادی، احمد حسین قدوائی (مشہور ٹینس کھلاڑی) تکمیل خاں ملیح آبادی اور دیگر ان کے ہم خیال قریب تیس چالیس آدمیوں کے موجود تھے۔ کچھ لوگ چھت پر تھے۔ اور چار بوجھ لائٹھیاں اندر کو ٹھوں میں رکھ جاتے ہوئے میں نے و... و... وغیرہ دیکھا۔ تین بجے جلسے کا وقت تھا۔ باہر دو ہزار مسلح و غیر مسلح آدمی کھڑے رہے۔ پانچ بجے شام کو علی برادران آئے۔ دروازے کھلے مگر بخوف بدامنی و عدم ضمانت ظفر الملک نے جلسہ ملتوی کر دیا اور حوام الحرمین کی فتح کا اعلان ہماری طرف سے کیا گیا۔ راجہ صاحب سلیم پور (راجہ سید احمد علی علوی) کے یہاں پوٹے ہوئے ساڑھے سات بجے رات کو مکان پہنچے۔ ساڑھے چھ بجے شام کو سلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ محمد علی صاحب کی تحریک متعلق صدارت و مقام و وقت جلسہ

غلیہ رائے سے مسترد ہو گئی اور علی گڑھ میں سالانہ جلسہ ہو گا۔ راجہ صاحب محمود آباد (مہاراجہ سر محمد علی محمد خاں آف محمود آباد) (اودھ) کو علی برادران لانا چاہتے تھے۔ یہ دوسری شکست ہوئی۔

نمبر: صبح کو ممتاز میاں صاحب کے یہاں حاضر ہوا۔۔۔۔۔ مولوی صاحب (مولانا عبدالباری) و مرزا میاں موبانی تشریف لائے۔ دوران گفتگو میں، میں نے صاف عرض کر دیا کہ مولانا محمد علی کے خلاف یہاں سے سخت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سینا پور سے واقعہ کی تصدیق نہیں ہے۔ آپ فوراً باور نہ کر لیا کیجئے۔ مولوی صاحب کو تعجب ہوا۔ آٹھ بجے مکان آیا۔ معلوم ہوا کہ ٹھاکر نواب علی خاں و مولوی عنایت اللہ خیالی گنج (چودھری خلیق انماں کی قیام گاہ جہاں علی برادران اس دفعہ قیام پذیر تھے) مولانا محمد علی صاحب کے پاس اپنی طرف سے جلسہ کر کے مدعو کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ دس بجے یہ لوگ واپس آئے۔ مولانا محمد علی صاحب نے تقریر کرنا منظور کر لیا ہے مگر ان کی پارٹی والے سخت برہم ہیں۔ چنانچہ یہاں سے باضابطہ دعوت نامہ ان کو بھیجا گیا، گو مولانا سلیمان صاحب پھلواری اور بشیر حسین صاحب مخالف تھے اور کٹوریہ پارک (چوک) میں اجازت دے کر جلسہ کا انتظام دو بجے کے لیے کیا گیا اور مولانا حسرت موبانی کاکوری سے (لکھنؤ سے پندرہ کلومیٹر پر واقع قصبہ جہاں ان تاریخوں میں سالانہ عرس ہو رہا تھا جس میں شرکت کے لیے مولانا حسرت موبانی گئے ہوئے تھے) بلوایا گیا۔ مگر افسوس ہے ساڑھے بارہ بجے محمد علی کا جواب آیا کہ خدام الحرمین اگر جلسہ کرے تو میں تقریر کروں گا۔ یہاں سے مجبوری ظاہر کی گئی۔ چنانچہ تین بجے سہ پہر تک انتظار کو کے ہمارے یہاں جلسہ شروع کیا گیا۔ اور مولوی عنایت اللہ صاحب نے تقریر کی۔ اور فریقین کی خط و کتابت جلسہ کو سنا کر ساڑھے چار بجے ختم کر دیا گیا۔۔۔۔۔ اندازہ ہے کہ خلیق (چودھری خلیق انماں)، ظفر الملک، عارف ہنسوی (اسٹنٹ ایڈیٹر

روزنامہ جہد و دہلی) وغیرہ کا اثر مولانا محمد علی پر پڑ گیا۔۔۔۔ عصر کے بعد سے بارش شروع ہو گئی۔ مولانا شوکت علی کے نام سے چھ بجے شام کو جمعیتہ خلاصہ کے جلسہ عام کا اشتہار شائع ہوا۔ لاشی وغیرہ کی مخالفت تھی۔ امین الدولہ پارک کے بجائے مجلس امتاز حسین مرحوم میں (ممتاز دارالیتامی سے متصل نجی رہائش واقع گونگے نواب امین آباد) بوجہ بارش جلسہ کیا گیا۔ سات بجے بصدارت مولوی ظہور احمد (سابق جنرل سکریٹری، آل انڈیا مسلم لیگ) جلسہ شروع ہوا۔ مولوی صاحب (مولانا عبد الباقی) خود تشریف لے جانے والے تھے مگر۔۔۔۔ (نام پڑھا نہیں گیا) صاحب و ممتاز میاں کے اصرار سے نہیں گئے۔ مولانا حسرت موہانی، ممتاز میاں، قطب میاں۔۔۔۔۔ شریک جلسہ ہوئے۔ علی باداران نے تقریریں کوئی نقطہ خلاف نہیں کہا۔ حسرت موہانی نے تائید کی۔ صرف ابن سعد کے متعلق اختلاف کر دیا۔ دس بجے رات کو سب واپس آئے۔

۱۰ نومبر: صبح کو ٹھاکر نواب علی خاں صاحب دفتر (خدام الحرمین واقع گلی پارچہ متصل فرنگی محل) میں آئے اور مولوی صاحب (مولانا عبد الباقی) بھی راجہ صاحب (غالباً راجہ صاحب سلیم پور) و مشیر صاحب (مشیر حسین قدوائی) کے یہاں سے ہو کر تشریف لائے اور گزشتہ شب کے جلسہ خلافت کا حال سنا اور مولانا محمد علی اور شوکت علی کی تقریروں پر اطمینان ظاہر کیا۔۔۔۔۔ مغرب کے بعد سے نو بجے رات تک آج پھر ممتاز دارالیتامی والے پارک میں جلسہ ہوا۔ مولانا شوکت علی جو پور کو کانپور گئے تھے، شام کو واپس آکر جلسہ کے صدر تھے، مولوی عبد الحلیم نائب نا جمیعتہ علماء اور مولوی حبیب الرحمان لدھیانوی کی تقریریں ہوئیں۔ کوئی دل آزا بات نہیں کہی البتہ شہر خلافت کمیٹی جدید قائم کرنے کی کوشش میں ظفر الملک صاحب نے اچھے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ خواجہ کرامت علی (اودھ خلافت کمیٹی قدامت)

کے ایک عہدیدار اور مولانا عبدالباری کے مرید نے ٹوکا۔ مولانا شوکت علی صدر
نے اس جھگڑے کو مرکزی خلافت کمیٹی میں طے کرنے کو کہا..... نو بجے
رات کو منشی محمود علی (لکھنؤ کے مشہور پڑی والے) کے یہاں شوکت صاحب کی
دعوت تھی۔ مولوی صاحب (مولانا عبدالباری) بھی شریک ہوئے۔ کوئی خلاف
بات نہیں پیش آئی..... مولانا محمد علی صاحب سہ پہر کو دہلی روانہ
ہو گئے۔

۲۱ نومبر : مغرب کے وقت مولوی عبد الماجد دریا بادی اور ظفر الملک میرے یہاں بغرض ملاقات مولوی صبغت المدسلہ (ڈائری نویس کے حقیقی بھتیجے) آئے۔ اٹھ بجے رات تک متفرق گفتگو آپس میں رہی۔ میں نے غلط فہمیوں کے رفع کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کے متعلق عرض کیا مگر بحث و مباحثہ سے یہ ظاہر ہوا بلکہ صاف طور سے دونوں نے کہہ دیا کہ ہم مولوی اور پیرزادوں کے اقتدار کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اصولی اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔ اخبار ہمدرد دہلی مولوی صبغت المد کے نام جاری تھا۔ اس کو آج سے مولانا محمد علی صاحب نے بند کر دیا۔

۲۴ نمبر: گیارہ بجے دی کو ڈاکٹر کچلو صاحب و کنور عبد الوہاب صاحب منشی احترام علی کاکوروی کے ہمراہ فرنگی محل تشریف لائے۔۔۔۔۔ موجودہ آپس کے نفاق پر گفتگو کی۔ تجویز ہوا کہ حکیم اجل خاں صاحب مسلم لیڈران کی گول میز کانفرنس جلد از جلد لکھنؤ یا دہلی میں طلب فرمادیں۔ اور آپس میں مفاہمت کرا دیوں۔ سنا ہے بارہ بجے ڈاکٹر صاحب وغیرہ واپس گئے۔۔۔۔۔

یہ اس نجی ڈائری کے اقتباسات ہیں جو مشہور کرنے کے خیال سے قطعی نہیں لکھی گئی تھی۔ اسی لیے ان میں اپنی طرف کی غلط روی پر بھی نکتہ چینی ہے اور مولانا

محمد علی کے متعلق پھلائی گئی غلط فہمیوں کی تردید یہی ہے اور مرشد مولانا عبدالباری سے استدعا بھی کہ ہر ایک شخص کی بات کو فوراً باور نہ کر لیا کریں وغیرہ وغیرہ۔

۱۹۲۵ء کی ڈائری حتم۔ ۱۹۲۶ء کی مفقود۔ اسی سال کے پہلے مہینے کی ۱۹ تاریخ مولانا عبدالباری تین دن کی سخت علالت اور برابر غشی و بے ہوشی میں رہنے کے بعد سوا گیارہ بجے رات کو وفات پا گئے۔ مولانا محمد علی کو دوسرے دن ۲۰ جنوری کو سنگین علالت کی اطلاع لکھنؤ کے اخبارات سے ہوئی۔ دہلی سے فون کر کے مرشد کی خیریت پوچھی۔ سانحہ ارتحال کی اطلاع دی گئی۔ اسی وقت دہلی سے روانہ ہو کر دوسرے دن یعنی ۲۱ جنوری کو لکھنؤ پہنچے۔ مرشد کے مزار پر حاضر ہو کر فرنگی محل آئے۔ فرنگی محل کے پھانک میں میں نے ان کو اس طرح داخل ہوتے دیکھا کہ سفید رومال سے آنسو پونچھتے تھے۔ اور ساتھیوں میں سے کسی سے ہم کلام نہ تھے۔ اس مکان میں جہاں مرشد کا سجادہ ہے اس طرح آئے کہ ڈیوڑھی میں رک کر آنسو پونچھے، علیک صاف کی۔ کوئی نو بجے صبح کا وقت ہوگا۔ اسی وقت مولانا عبدالباری کے وصیت نامے کی وہ دفعہ پڑھی گئی جس میں مخلصین سے خصوصاً اور عامہ مسلمین سے عموماً اپنی غلطیوں کی معافی چاہی گئی تھی۔ اور وہ دفعہ پڑھی گئی جس میں اپنے حقیقی بھتیجے اور داماد قطب میاں کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ یہ دفعات مولانا سلامت البدن نے بلند مگر گلوگیر آواز سے سنائیں۔ مولانا محمد علی سجادہ کے بالکل مقابل نڈھال بیٹھے تھے۔ میں اپنے ہم سنوں کے ساتھ مجمع کی یور مشن سے بچا کر سجادے کے بائیں طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ اس لیے کہ مرشد کے جانشین ان کی گدی پر بٹھائے جانے والے تھے اور مریدین کو ندریں پیش کر کے اپنی ارادیت کا اظہار کرنا تھا۔ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ قطب میاں کو گدی پر

بٹھا کر سب سے پہلے مولانا سلامت الدنذر پیش کریں گے۔ اس کے بعد اور لوگ اسی میں ہم لوگ بھی نذر پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا سلامت الدنذر پیش کی۔ اس کے بعد مرید مولانا محمد علی نے اپنی طرف سے ایک اور دوسری نذر اپنے بھائی مولانا شوکت علی کی طرف سے۔ سب لوگوں نے کھڑے ہوئے جھک کر نذر دی۔ مولانا محمد علی سجادے سے قریب بھیجے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ انھوں نے بیٹھے بیٹھے نیم دراز ہو کر نذر پیش کی۔ اس کے بعد ان کے دوسرے پیر بھائیوں نے اور ان ہی میں اس کم سن پیر بھائی نے بھی نذر پیش کی۔

پیر اور مرید کی باہمی آویزش کا ذکر، پیش نظر مضمون میں آچکا ہے اور بقول مولانا عبدالماجد دہلوی: ”مرید اپنے مرشد کا محض مطیع ہی نہ تھا، دوست اور محب بھی تھا، عاشق و شیدائی بھی تھا، ممنونِ کرم بھی رہا کرتا تھا۔“ ۱۹ اور ۲۰ جنوری ۱۹۲۶ء (منگل اور بدھ) کی درمیانی شب میں جب مولانا فرنگی علی کا انتقال ہوا اور مولانا محمد علی کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو فوراً ہی اپنی بیگم کے ساتھ دہلی سے روانہ ہوئے اور ۲۱ جنوری کو صبح سویرے لکھنؤ پہنچے تو سیدھے قبرستان گئے اور مولانا دیا آبادی کے لفظوں میں: ”مٹی کے ڈھیر سے لپٹ کر رونے لگے بہ جنازہ گھر نہ آئی، بہ مزار خواہی آمد

دل ایک دن قبل ہی سے رو رہا تھا، اس وقت آنکھوں سے بھی چشمے ابل پڑے آہ، جو قلب سرنا پا درد تھا، لکیر سوز و گداز تھا، اجنبیوں اور بیگانوں کے لیے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا تھا، اس وقت اپنے محبوب ترین دوست کی قبر پر کھڑا تھا، اپنے مرشد کے مزار پر حاضر تھا، جذبات میں جتنا بھی تلامم ہوتا سب بجا تھا۔۔۔۔۔“

(ذاتی ڈٹری کے چند ورق۔ حصہ اول صفحہ ۳۱۹)

ماہنامہ جامعہ — مولانا محمد علی نمبر

دو نمبر شائع ہوئے جن میں مولانا کی شخصیت اور خدمات پر بہترین مضامین شامل ہیں اور حصہ اول میں آرٹ پیپر پر متعدد تصاویر بھی ہیں

حصہ اول : قیمت : آٹھ روپے

حصہ دوم : قیمت : پانچ روپے

جو حضرت جنوری ۱۹۸۰ء سے رسالے کی خریداری قبول فرمائیں گے انہیں دوسرا حصہ مفت ملے گا مگر رجسٹری تین روپے خریدار کے ذمے ہوگی۔

سہ ماہی اسلام اور عصر جدید

۱۹۶۹ء سے پابندی سے نکل رہا ہے اور اس میں اسلام، مسلم مسائل اور دوسرے مذاہب کے بارے میں مستند اور مشہور اادیوں اور دانشوروں کے مضامین شائع ہوتے ہیں۔

کتابت، طباعت اور کاغذ عمدہ اور خوبصورت

ہندوستان کے لیے سالانہ قیمت : پندرہ روپے، فی پرچہ : چار روپے

پاکستان کے لیے : بیس روپے، فی پرچہ : پانچ روپے

دوسرے ممالک کے لیے : پانچ امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم

ملنے کا پتہ : ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ - نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

سنگارا 200 فی صد ٹانگ

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال آپ

مزدوری و ماموں وغیرہ کے ساتھ سنگارا کی
خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھوٹی الائچی، بڑی الائچی،
لونگ، دھنیا، دارچینی، تیز پات، گلاب کے پھول،
یا پھر اور کسی جیسے احرار کی شامل ہیں جو نظام ہضم کو
مہلک طور پر بناتے ہیں اور عین کی تندرست آپ کی
(روزمرہ خوراک کی تمام لذتیں جسم میں
آپ کی صحت اور طاقت کو بڑھاتی۔
اس طرح آپ سنگارا سے
دوہرا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

سنگارا
آپ کے جسم کو ۲۰۰ فی صد طاقت پہنچاتا ہے۔

اس کا نصف
100 فی صد
دوسرے
ٹانگوں کے برابر

سنگارا سے آپ کو تمام ضروری وٹامن اور
 معدنی اہم ملے ہیں، جو آپ کی تندرستی اور
 قوتابی کے لیے ضروری ہیں۔
اس میں وٹامن اے، بی ۱، بی ۲،
سی، ڈی، ای، نیاسین، مائگنڈ،
کیلشیم، میگنیشیم، فاسفیٹ اور
سوڈیم وغیرہ شامل ہیں۔

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

مجلس ادارات

پروفیسر مسعود حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون

عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

The Monthly Jamia

Jamia Nagar, New Delhi-110025

شذرات

۱۸ مارچ ۱۹۲۰ء کو دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ جشن کا سہ روزہ اجلاس شروع ہوا ہے۔ اس موقع پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طرف سے تمام علمائے دیوبند اور فضلاء دارالعلوم کو جو زندہ ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور وہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی یاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد جامع میں شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ نے جو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے شاگرد رشید تھے، یہ کہہ کر رکھی تھی۔

اے نونہال وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غنچوار (جس سے میری ہڈیاں پھلی جا رہی ہیں) مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں (دیوبند اور علی گڑھ) کا رشتہ جوڑا۔

کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو دیرے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے منحرف بتلائیں لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔“

شیخ الہندؒ کا درد وہی تھا جو مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا تھا، یعنی برطانوی سامراج کی مخالفت اور ہندوستان میں علوم اسلامی، ثقافت اسلامی اور شعائر اسلامی کی حفاظت،

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی جب ٹھنڈی پڑی تو پھر چلا مسلمان بری طرح تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ جس پیمانے پر ان کا جانی و مالی نقصان ہوا اور جس شدت سے انگریزوں نے ان پر ظلم توڑے اور من حیث القوم جس طرح انھیں رسوا اور ذلیل کیا گیا، اس کے بعد کسی قوم میں جینے کے حوصلہ کا باقی رہ جانا ایک معجزہ سے کم نہیں، دارالعلوم دیوبند اسی زندہ معجزہ کی ایک زندہ علامت ہے۔ ۱۸۵۷ء کی تباہی و بربادی کے دس برس اسی علاقے میں جہاں بانیان دارالعلوم نے علم بغاوت بلند کیا تھا، ۱۸۶۷ء میں

جامعہ

جلد ۷۷	بابت ماہ مارچ ۱۹۸۰ء	شمارہ ۳
--------	---------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۱۳۱
- ۲۔ مولانا محمد علی کے سیاسی افکار (ایک اور پہلو) پروفیسر علی اشرف ۱۳۵
- ۳۔ اردو کی کوزی آوازیں اور ان کا ارتقا ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ ۱۳۲
- ۴۔ نواب محسن الملک جناب محمد دستگیر خاں ۱۵۱
- ۵۔ رہ نور و شوق (ایک مکتوبی سفرنامہ) پروفیسر مشیر الحق ۱۶۱
- ۶۔ عابد صاحب پرسیمینار - ایک رپورٹ عبد اللطیف اعظمی ۱۶۸
- ۷۔ مولانا محمد علی نمبر حصہ دوم - چند رائیں قارئین جامعہ ۱۷۴
- ۸۔ کوائف جامعہ کوائف نگار ۱۷۸

مجلس ادارات

پروفیسر مسعود حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون

عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی-۱۱۰۰۲۵

The Monthly Jamia

Jamia Nagar, New Delhi-110025

طابع و ناشر: عبد اللطیف اعظمی • مطبوعہ: جمال پرنٹنگ پریس دہلی ۶ • ٹائپنگ: فائن پریس دہلی

شذرات

۱۸ مارچ ۱۹۵۷ء کو دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ جشن کا سہ روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طرف سے تمام علمائے دیوبند اور فضلاء دارالعلوم کو جو زندہ ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور وہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی یاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ۱۹۲۷ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد جامع میں شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ نے جو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے شاگرد و رشید تھے، یہ کہہ کر رکھی تھی۔

اے لونہال وطن! جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غمخوار (جس سے میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں) مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں تو میں نے اور میرے چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں (دیوبند اور علی گڑھ) کا رشتہ جوڑا۔

کچھ بعید نہیں کہ بہت سے نیک نیت بزرگ میرے اس سفر پر نکتہ چینی کریں اور مجھ کو میرے مرحوم بزرگوں کے مسلک سے مخوف بتلائیں لیکن اہل نظر سمجھتے ہیں کہ جس قدر میں بظاہر علی گڑھ کی طرف آیا ہوں اس سے کہیں زیادہ علی گڑھ میری طرف آیا ہے۔“

شیخ الہندؒ کا درود وہی تھا جو مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا تھا، یعنی برطانوی سامراج کی مخالفت اور ہندوستان میں علوم اسلامی، ثقافت اسلامی اور شعائر اسلامی کی حفاظت،

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی جب ٹھنڈی پڑی تو تپہ چلا کہ مسلمان بری طرح تباہ و برباد ہوئے ہیں جس پیمانے پر ان کا جانی و مالی نقصان ہوا اور جس شدت سے انگریزوں نے ان پر ظلم توڑے اور من حیث القوم جس طرح انھیں سوا اور ذلیل کیا گیا، اس کے بعد کسی قوم میں جینے کے حوصلہ کا باقی رہ جانا ایک معجزہ سے کم نہیں، دارالعلوم دیوبند اسی زندہ معجزہ کی ایک زندہ علامت ہے۔ ۱۸۵۷ء کی تباہی و بربادی کے دس برس اسی علاقے میں جہاں بانیان دارالعلوم نے علم بغاوت بلند کیا تھا، ۱۸۷۷ء میں

دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی جس کے پیچھے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے مجاہدانہ کارناموں اور ان کی فغان نیم شبی کی صورت میں السکا ہاتھ تھا اور جسے حاجی امداد اللہ کی دعائیں حاصل تھیں کہ وہ ستیاب الدعوات تھے۔ ان بزرگوں کے توسط سے اس عظیم مقصد کا سلسلہ جو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا تھا، مولانا ملوک علی، شاہ محمد اسحق، سید احمد بریلوی اور شاہ عبدالعزیز سے گذر کر شاہ ولی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اب تک مجموعی طور پر شمشیر و سناں سے کام لیا گیا تھا، اب زبان و قلم سے کام لیا جانے والا تھا، اب تک سیاسی و مذہبی آزادی کے لئے افراد موت کے گھاٹ اترتے تھے، اب اسی مقصد کے لئے افراد پیدا کئے جانے والے تھے مسلمانوں میں مذہبی شعور بیدار کرنے اور ان میں اسلام اور قرآن کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لئے شاہ ولی اللہ اور ان کے جلیل القدر فرزندان نے فارسی اور اردو میں قرآن کے ترجمے کئے تھے اور ان زبانوں میں اسلامی تعلیمات کی تشریحیں بھی کی تھیں۔ دیوبند میں اسی مقصد کو توسیع دے کر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی کہ مسلمان قرآن، حدیث، فقہ اور متعلقہ علوم الہیہ کو ایک ہی احاطے میں حاصل کریں اور پھر یہاں سے نکل کر اس ملک میں ملت اسلامیہ کی عزت و آبرو کی ضمانت بن جائیں۔

بلاشبہ دارالعلوم دیوبند اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا اور اس کی قدامت پسندی ہندی مسلمانوں کے ہر کڑے وقت میں کام آئی۔ اس قدامت پسندی میں تازگی کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس نجات کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا اور مسلسل اس بات کے لئے جدوجہد کی کہ مسلمانوں کی زندگی میں وہ رسم و رواج مستحکم نہ ہونے پائیں جو اسلامی تعلیمات کے بنیادی مزاج اور اسلام کے نظریہ توحید کے منافی ہیں، اس راہ میں اس کے علماء کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ دارالعلوم کی قدامت پسندی کا ایک تازہ کار پہلو یہ بھی تھا کہ اس نے برطانوی سامراج کے سامنے کبھی سپر نہیں ڈالی اور ایک مکتب خیال کے طور پر یہ جنگ آزادی میں اس تجدید پسندی کے دوش بدوش کھڑی رہی جس کی نمائندگی ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ افراد کر رہے تھے۔

دارالعلوم دیوبند نے معارف قرآنی کو عام کیا اور اس ملک میں علم حدیث کی ایسی مدت کی جس کا

مثال اس وعدے عالم اسلام میں اور کہیں نہیں ملتی، عرب ہو یا عجم، ساری دنیا نے اسلام کو اس کے دانا لحدیث سے روشنی ملی، حقیقت یہ ہے کہ اگر دارالعلوم نہ ہوتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث کے علم پر کیا گذرتی۔ اس بات کا اعتراف علماء ازہر اور سلفیوں نے بھی کیا جن کی اسلامی خدمات خود اپنی جگہ مستند اور مشہور و معروف ہیں۔ فقہ میں دارالعلوم دیوبند حنفی المسلك رہا ہے، (اسے میں محض تاریخی عوامل کا ایک منطقی نتیجہ سمجھتا ہوں) یہاں کے دارالافتاء نے مذہبی و معاشرتی مسائل میں مسلمانوں کی بیش بہا خدمت انجام دی ہے اور بہت بڑی حد تک ان کی سہیت اجتماعی کو مجتمع و مستحکم رکھا ہے۔ دارالعلوم کے فضلاء دور دور، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قریوں تک پہنچے اور ان کے ذریعہ اس درس گاہ کا تعلق عوام سے جڑا رہا، اسی کے ساتھ انھیں فضلاء کے ہاتھوں جنہیں اکثر جدید تعلیم یافتہ نظر اپنی تنگ نظری اور نا سمجھی کے سبب اپنے سے کمتر درجہ کی مخلوق سمجھ کر مولوی، ائمہ، کہتے رہے ہیں، دودان علاقوں میں بھی مسلمانوں کی مذہبی و ثقافتی ضرورتیں پوری ہوتی رہی ہیں۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند کی خدمات گونا گوں اور بے شمار ہیں اور اسی لئے یہ تاریخ ساز بھی رہا ہے اور عہد آفرین بھی۔

کوئی زمانہ ایسا نہیں جو فتنوں سے خالی رہا ہو اور آئندہ بھی کوئی دور ایسا نہ ہو گا جب فتنے نہ ہوں، سماج ہو یا ادارے، فتنے باہر سے بھی ان میں در آتے ہیں اور اس کے اندر سے بھی اٹھتے ہیں، سماجوں اور اداروں کو ان کی طرف سے ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہئے، اسی میں زندگی، استحکام اور روایت کے تسلسل کی بقا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جن ہاتھوں سے قائم ہوا، وہ ہاتھ اُس وقت کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے تھے، گویا اس درس گاہ کا خمیر ہی چیلنجوں کے قبول اور فتنوں کے رد سے تیار ہوا تھا۔ دیوبند کے علماء و فضلاء، اساتذہ و طلباء، اس کے ارباب انشطار و استقام و اہتمام اور اس کے تمام ہمدردوں اور مخلصوں کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس زمانے کے فتنے اور چیلنج کیا ہیں اور ان کا مقابلہ کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ آج کے چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے کس قسم کے ارباب فکر و نظر کی ضرورت ہے اور ان کی تربیت کس سچ پر کی جاسکتی ہے۔ صد سالہ جشن کے موقعے پر ان اور اس طرح کے دوسرے مسائل پر اگر غور و فکر نہ ہو تو یہ بڑی کمزوری اور غفلت کی بات ہوگی اور ہم دارالعلوم کے گذشتہ کارناموں پر فخر تو کر سکیں گے لیکن اپنے آپ کو اپنے اکابر کا صبیح

وارث نہ کہہ سکیں گے۔ زندگی وہی گزارنے کے قابل ہے جس کی جانچ برابر کی جاتی رہے، ایک سو تیرہ برس کے بعد دارالعلوم کو یہ تو دیکھنا ہی ہوگا کہ ملی زندگی کی شاہراہ پر اس کا یہ طویل سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور اب کس منزل میں ہے۔ خود اس وقت اس کا اپنا کیا حال ہے اور آگے اس کا سفر کس منزل کی طرف ہوگا۔ اس کے احاطہ میں جو تعلیم دی جاتی ہے، پہلے اس کا کیا معیار تھا اور اب کیا ہے، پہلے جو خدا ترسی اور للہیت تھی وہ اب ہے یا نہیں ہے، بڑھی ہے تو کتنی اور گھٹی ہے تو کس حد تک، علوم دینی اور سنت نبوی کی خدمت کا وہ جذبہ جس سے پہلے اس کا ذرہ ذرہ سرشار تھا، آج بھی موجود ہے یا نہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی واقع ہوئی ہے۔ پہلے جو ایک فقر و درویشی اور بے سروسامانی کی پر نور فضا اس ادارہ پر چھائی رہتی تھی۔ وہ باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ اگر خوشحالی ہے تو کبھی یہ عذاب تو نہیں بنتی جا رہی ہے۔ اساتذہ و طلبہ کے سامنے وہ مشن ہے یا نہیں جو دارالعلوم دیوبند کا بنیادی مشن رہا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے اور جی موضوعات اور عنوان ہیں جن پر اس صد سالہ اجلاس کے موقع پر غور کرنا اور کسی نتیجہ پر پہنچنا ہے۔ بلاشبہ اس عظیم الشان عالمی اجتماع میں جلیل القدر علماء، عظیم المرتبت اولیاء، روشن ضمیر صوفیاء، اصحاب فکر و عمار، نامور فضلا اور ممتاز دانشور شریک ہوں گے۔ ایسا شاندار اجتماع شاید ہم میں سے وہ بھی جو ابھی جوان ہیں پھر نہ دیکھ سکیں، کیسی بد نصیبی کی بات ہوگی اگر دارالعلوم اس موقع پر بھی اپنے ماضی کے ساتھ اپنے حال کا معروضی جائزہ نہ لے سکے اور مستقبل کا کوئی جامع پروگرام نہ پیش کر سکے جو ملت اسلامیہ ہند کے لئے عہد آفریں ثابت ہو۔ یہی امید ہے کہ اس عالمی اجتماع سے فائدہ اٹھا کر دارالعلوم ایک بار پھر مسلمانوں کی مذہبی و تہذیبی قیادت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے گا اور اپنے بانیوں اور کابر کی ان روایات کو زندہ رکھے گا جو ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔

مولانا محمد علی کے سیاسی افکار (ایک اور پہلو)

مہاتما گاندھی کے علاوہ ہندوستانی رہنماؤں میں مولانا محمد علی ہی ایسے رہنما تھے جو مذہب و سیاست کے مسئلہ پر مسلسل اور موثر طریقہ سے لکھتے اور بولتے رہے۔ سیاست اور مذہب کا مسئلہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ رہا ہے اور آج بھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں اس مسئلہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مذہب کے نام پر دو قومی نظریہ اور اس بنیاد پر ہندوستان کی تقسیم کے بعد بھی یہ سوال زیر بحث رہا ہے کہ ملک کی سیاسی زندگی میں مذہب کی کیا اہمیت ہونی چاہئے۔ بنگلہ دیش کی جنگ آزادی نے اس بحث کو اس حد تک ضرور کمزور اور لا حاصل بنا دیا کہ محض مذہب کی بنیاد پر قومیت کے تصور کو رد کر دیا گیا اور اس بات کا احساس عام ہوا کہ موجودہ قومیت کا انحصار مذہب کے علاوہ مشترکہ زبان و کلچر، یا تاریخی و سیاسی عناصر پر ہے۔ لیکن ملک و ملت سے متعلق ان خوش آئند واقعات کے باوجود مذہب اور سیاست کے متعلق کئی پیچیدہ سوال ہنوز جواب کے طالب ہیں۔ ان سوالوں اور ان کے جوابات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس مختصر مقالہ کا مقصد یہ ہے کہ ان سوالوں کو مولانا کی طرف رجوع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مولانا ان کا کیا جواب پیش کرتے ہیں اور ان کے خیالات کہاں تک ہماری موجودہ زندگی میں منزل کی نشان دہی کرتے ہیں اور کس حد تک

ہیں نئے جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

مولانا محمد علی کی زندگی میں مساوی طور پر اسلام اور ہندوستان کی عظمت و احترام اور آزادی کا بے پناہ جذبہ یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ اور اسی جذبہ کے تحت وہ انگریزی سامراج کے کٹر مخالف رہے۔ ہندوستان اور عالم اسلام کی غلامی مغربی سامراجیت کا مشترکہ نتیجہ تھی اور تحریک خلافت سامراجیت کی مخالف تحریک تھی۔ تحریک خلافت کے سربراہوں کے نزدیک سوال ترکوں کا نہیں بلکہ سامراجیت سے نجات اور آزادی کے حصول کا تھا۔ اس کے باوجود سلطنت عثمانیہ اور حجاز کی سیاست سے متعلق مولانا کے جو خیالات تھے ان سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسلام کا وقار اور غلام ملکوں کی آزادی ان کی نظر میں عزیز ترین مقاصد تھے۔ لیکن انھوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ اسلام کے اقدار اور تاریخی اداروں میں فرق ہو سکتا ہے۔ اسلام کے وقار اور مرکزیت کو دولت عثمانیہ کے مترادف سمجھنا اور ترکی سلطنت اور ملوکیت کی حمایت کرنا مصلحت سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ ترکی حکومت ایسی نہ تھی کہ اصولاً وہ حمایت اور ہمدردی کی مستحق ہوتی۔ اور یقینی طور پر ایسی نہ تھی کہ اس کی خاطر عربوں کے حق خود ارادیت کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ مسلمانوں کے سیاسی افکار میں اس بات کی کمی معلوم ہوتی ہے کہ آئیڈیل اور عملی سیاست کے فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہی کیفیت پاکستان اور بنگلادیش کی جنگ کے وقت ظاہر ہوئی جب بنگلادیش کے جائز مطالبات کے سامنے پاکستان کی سالمیت کو مذہب کے وقار اور اتحاد کے مترادف سمجھا گیا۔ پاکستان کا وجود ویسا ہی تھا جیسا ترکوں کا۔ جس طرح عربوں کو آزادی ملی اسی طرح بنگلادیش کو آزادی حاصل ہوئی۔ عالم اسلام کی وحدت اور عزت کی بنیاد کن باتوں پر مبنی چاہئے اور اس کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں اس پر سنجیدہ طریقہ پر وسیع النظری سے غور نہیں کیا گیا ہے۔ 'مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا' ایک نیک خیال ضرور ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے کتنا پرے ہے۔؟

فرقہ دارانہ تعلقات کو خوش گوار بنانے کے سلسلہ میں دو مختلف اور متضاد زاویہ نظر کارفرما رہے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ رہا ہے کہ مذہب کو سیاست کی بنیاد بنانا ہی غلط ہے۔

اس نظریہ کی شدید ترین دشواری یہ ہے کہ مذہب ہی ایک ناقص شے ہے اور زندگی کو لادین، منطقی اور باشعور بنانے کا راستہ ہی قومی ہم آہنگی اور سیاسی امن و امان کا واحد راستہ ہے۔ مہاتما گاندھی اور مولانا محمد علی کا نظریہ مذہب کا حامی تھا۔ دونوں زندگی کو، خواہ مخواہ اجتماعی، مذہب سے الگ کرنے کے مخالف تھے۔ دونوں کا یہ خیال تھا کہ مذہب ہی اخلاقی اقدار کی بنیاد ہے اور انسان کی زندگی اخلاقی اقدار کے بغیر ناقص ہے۔ دونوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کی مذہبی جڑیں مضبوط ہونی چاہئیں، اور اسے محدود اور تنگ نظر نہیں ہونا چاہئے۔ دونوں نے اس بات پر زور دیا کہ مذہب اور انسانیت میں کوئی تضاد نہیں بلکہ انسانیت کا بھی خواہ موعنے کے لیے اپنے مذہب و ملت سے متعلق صادق ہونا لازمی ہے۔ غرضیکہ قوم و ملت اور انسانیت کی مختلف کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ان میں ایک دوسرے سے تضاد یا تضاد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے جب گاندھی جی کی قومیت کے خیال پر تنقید کی تو مہاتما نے جواب میں کہا تھا کہ قبل اس کے ہم انسانیت کے لیے جان دیں، ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے جینا سیکھنا چاہئے۔ یہی منطقی ہے جو ملی ذات کی یک جہتی اور وابستگی کو مستحکم کرتی ہے۔ مولانا محمد علی نے یہ اعلان کیا کہ میں مذہبی معاملات میں اول و آخر مسلمان ہوں اور مسلمان کے سوا کچھ نہیں، اور ہندوستانی معاملات میں اول و آخر ہندوستانی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔“

یہی وہ منطقی تھی جس نے مولانا کو متحدہ قومیت کے ایسے تصور کو رد کرنے پر مجبور کیا جسے مذہب و ملت کے منافی قرار دیا گیا تھا۔ ۱۹۲۶ء میں جب موتی لال نہرو نے مولانا ابوالکلام کے تعاون سے انڈین نیشنل یونین کے نام سے ایک مجلس قائم کی تو اس کی رکنیت کے لیے یہ شرط لازمی قرار دی کہ اس مجلس کا کوئی رکن کسی فرقہ وارانہ تنظیم کا رکن نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے ایسی متحدہ قومیت کو ملی و وابستگی کے منافی سمجھا اور ہمدرد میں لکھا:

”حقیقت یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قوم پرور اور ملت پرور اپنے نفس کی حفاظت اور اپنے خاندان اور کنبہ والوں کی تربیت و تنظیم سے بے اعتنائی نہیں

کر سکتا۔ منظم کنبوں اور خاندانوں کے بغیر نہ ایک۔ ملت تنظیم پاسکتی ہے نہ ایک قوم، اسی طرح جس ملک میں مختلف ملتیں آباد ہوں، اس میں تنظیم قومی کی تنظیم ہی لازمی اور لابدی ہے، لیکن ارتقا کی سہر منزل میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس منزل سے آگے بھی ایک اور یا چند اور منزلیں ہیں۔ آخری منزل یا نقطہ نہ اپنا نفس ہے، نہ خاندان ہے، نہ ملت ہے نہ قوم۔ بلکہ نوع انسانی یا اس سے بھی آگے تمام مخلوقات اور کائنات ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حفاظت اور تربیت سے غافل ہے وہ اپنے خاندان کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے۔ جو اپنے خاندان والوں کے سود و بہبود سے غافل ہے وہ ملت کے سود و بہبود کے لئے کیا کر سکے گا۔ اور جو ملت کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ بھلا قوم اور ملک کے لئے کیا کر سکے گا۔“

مولانا کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنے کہ وہ پچاس سال قبل جب وہ ہمدرد میں شائع ہوئے تھے۔ آج یہ طرز فکر بھی رائج ہے کہ مذہب اور ملت سے کنارہ کشی ہی میں فلاح و کامرانی ہے۔ ایسے حضرات ہمیں ملت سے جو ملی تعلقات کو باعث شرم اور نقصان دہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھنا چاہئے کہ انسان کے لیے اپنی ذات سے وابستگی اور اس میں فخر کا احساس ایک مضبوط اور صحت مند کردار کی اساس کے لیے ضروری ہے۔ آج کی نفسیات اور سماجیات میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ انسان کی جڑیں اس کی ذات میں استوار ہوں ورنہ وہ کٹی ہوئی تینگ یا بے جڑ کے درخت کی مانند بے یار و مددگار ہو کر اپنے وجود کے مقصد سے محروم رہ جائے گا۔ ملت کی رکینیت انسان کی جڑوں کو مضبوط رکھتی ہے اور اس سے تنہائی اور علاحدگی کے احساس سے محفوظ رکھتی ہے اگر ملی احساس کی خرابی سے کڑپن اور ضد پیدا ہو سکتی ہے تو قومیت کے احساس سے بھی شدت نفرت اور بین الاقوامی جنگ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر قومیت کی شدت اور تعصب کے باوجود اس کو رد نہیں کیا جاسکتا تو ملیت کو بھی اس کی خرابیوں کی وجہ سے رد کرنے کی ضرورت نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ دونوں کے تعمیری تاثرات کو قبول کیا جائے اور پھر ان میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ مہاتما گاندھی اور مولانا محمد علی دینوں کا پیغام اسی

ہم آہنگی کا پیغام ہے۔

ملتی اور قومی ہم آہنگی کے لیے یہ لازمی ہے کہ دونوں کے دائرہ عمل کی حدود کو الگ رکھا جائے۔ اور جب مولانا محمد علی نے یہ فرمایا کہ میں مذہبی معاملات میں مسلمان ہوں اور قومی معاملات میں قوم پرور تو انھوں نے ملتی اور قومی دائرہ عمل کو الگ الگ قرار دیا۔ لیکن یہ علیحدگی مذہب و ملت سے منکر نہیں بناتی بلکہ علیحدہ ہو کر بھی ہم آہنگ بناتی ہے۔ اور دونوں کو فرد اور انسانیت کے درمیان ضروری منازل قرار دیتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے مولانا کے مذہب و سیاست کے متعلق خیالات بہت اہم، عمیق اور تعمیری ہیں۔ فرد ہو یا ملت و قوم ان کی تعمیر و بقا کے لیے اپنی ذات میں احساسِ فخر اور رواداری دونوں کا صحیح متوازن امتزاج ہونا چاہئے۔ اور اس طرح کا امتزاج مولانا کی شخصیت اور افکار میں قریب قریب ویسا ہی ہے جیسا مہاتما گاندھی میں تھا۔

افراد یا کسی فرقہ یا ملک و قوم کی تعمیر و فلاح کے لیے جو بھی خدمت انجام دی جائے، اس پر بجا طور پر فخر کیا جاسکتا ہے اور غلوں کے ساتھ جو بھی اور جیسی بھی خدمت کی جائے اس کے اثرات دیر پا اور دور رس ہوتے ہیں۔

عام طور سے فطرت کا رجحان تخریب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نیک سے نیک اصول اچھے سے اچھے ادارے خراب و خستہ ہو جاتے ہیں۔ سیکڑوں نبی پیدا ہوئے اور سمجھوں نے اچھا سبق سکھایا مگر ان کی تعلیمات مسخ ہو گئیں۔ اصول و اقدار کی روح ختم ہو جاتی اور انسان کبیر کا فقیر بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ رجحان تمام مذاہب و تمدن میں رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیم کتنی ہی مکمل اور پختہ کیوں نہ ہو اس کی روح کو زندہ رکھنے کے لئے مسلسل جائزہ کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کی گنجائش رکھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی تعلیم کی روح کو کیسے زندہ رکھا جائے تاکہ محض خارجی اور سطحی پیروی سے روح مذہب پا مال نہ ہو۔ مولانا محمد علی نے اپنے افکار و اعمال میں اس پہلو سے دیکھتی کا اظہار نہیں کیا کہ مذہبی طریقوں یا اداروں میں بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں کسی عنوان سے تبدیلی لائی جائے۔ یہ کمی اکثر مسلم مفکرین میں رہی ہے۔ اگر کوئی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سنت اور خلافت راشدہ

کی بازیافت کرتا ہے۔ اسلام کی مرکزیت کے لیے دولت عثمانیہ کے علاوہ اور کیا سبیل نکل سکتی تھی، اس بات پر مولانا نے کبھی غور نہیں کیا اور جب کمال اتاترک نے خلافت کا خاتمہ کر دیا تو مولانا مجروح ہو کر رہ گئے۔

شریعت کا مقصد یہ ہے کہ قوانین کی مدد سے مذہب کی روح اور اس کے مقاصد برقرار رہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ممکن ہے ایک مذہب کی روح کو دوسرے مذہب کے پیرو اچھی طرح نہ سمجھ سکیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شرعی طریقوں میں سرے سے تبدیلی نہ لائی جائے خصوصاً ان معاملوں میں جو ممنوع نہیں قرار دئے گئے اور جن پر پابندی عائد نہیں کی گئی۔ مسلمان اگر پاتے ہیں کہ غیر مسلم حکومتیں ان کی شریعت میں مداخلت نہ کریں تو یہ لازم ہے کہ وہ خود ہی شرعی قوانین کا جائزہ لیں تاکہ جہاں اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہو وہاں ایسا کیا جاسکے۔ دین عالمگیر ہے، اٹل ہے اور آخری ہے۔ لیکن قوانین زمانہ اور حالات کے پیداوار ہوتے ہیں۔ قوانین کو دین کا حامل ہونا چاہئے۔ مگر دین کی ضرورت مختلف حالات میں مختلف قوانین سے پوری ہو سکتی ہے۔ مہر محمد خاں شہاب مالیر کوٹلوی کے مندرجہ ذیل ارشادات قابل غور ہیں کہ

”یہی اصل دین ہے جو دنیا جہاں پورب، پچیم، اتر، دکھن جہات کے لحاظ سے عربی، سنسکرت، عبرانی اور چینی وغیرہ زبانوں کے لحاظ سے ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ رہی فقہی جزئیات اور باریکیاں وہ مقامی اور وقتی تھیں۔ جب وہ باریکیاں کسی ایک دین کی طرف منسوب جماعتوں میں ایک نہیں، پھر سبلا دنیا جہاں کے سارے مذاہب میں بالکل ہو بہو ایک کیسے ہو سکتی ہے۔“

جب اس طرح دین اور فقہی جزئیات کا فرق سمجھا جائے گا تو کیا فقہ کا دین کی طرح اٹل ہونا ضروری نہیں ہے؟ فقہی اور شرعی جزئیات کا جائزہ لینا، اگر ضروری اور مفید ہو تو ان جزئیات میں تبدیلی کرنا دین کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ

ایک اہم بحث ہے اور اس کی اہمیت اسی لئے ہے کہ مذہب کی اہمیت مسلم ہے اور مذہب کی تطہیر اور حلت کی فلاح و بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ مولانا محمد علی کا حوصلہ بلند تھا اور مسلک صحیح مگر ان کا کام ادھورا رہ گیا ہے اور ہنوز باقی ہے۔

مولانا محمد علی کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک باکمال آدمی تھے مگر ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جو ان کی زندگی کے بعد بھی یاد کیا یا بالفاظ دیگر آج کی نسل کے لیے اس میں کوئی معنویت ہوتی۔ مولانا نے ملک و قوم کی آزادی اور وقار کے لیے جان دی، شہید کا کارنامہ شہادت ہے جس کا صلہ دنیا دینے سے قاصر ہے مگر مولانا کا ایک تعمیری کارنامہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں موجود ہے جس کا آغاز مولانا نے علی گڑھ یونیورسٹی کے زیر سایہ چند خیموں میں کیا تھا، وہ آج بھی باقی ہے اور نہ صرف باقی ہے بلکہ ترقی کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہے اور ایک ایسا اتلیتی ادارہ ہے جس سے ہر ملت و مذہب کے لوگ وابستہ ہیں، جہاں مسلمان اساتذہ اور ہندو طلباء کی کثرت ہے، جہاں شائستگی اور رواداری کی بے نظیر روایت ہے، جہاں ہندو مسلمان، چھوٹے بڑے باہمی رفاقت سے مل جل کر کام کرتے ہیں، مولانا اور مہاتما گاندھی دونوں اس ادارے کے بانیوں میں سے ہیں اور دونوں کی روح اس ادارے کی ترقی اور خدمات کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوگی اور مولانا فخر کے ساتھ فرمائے ہوں گے کہ دیکھو ملک و ملت میں کوئی تضاد نہیں ہے، مذہب کسی تعمیری کام کے خلاف نہیں ہے اور یاد رکھو کہ قومی زندگی میں شرکت اور کامیابی کے لیے اپنی ملّی زندگی کو سنوارو اور جامعہ جیسے ادارے قائم کرو، اداروں کے ذریعہ خود جیو اور دوسروں کی خدمت کرو۔

ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ

اُردو کی کوزی آوازیں اور اُن کا ارتقا

اٹھارہویں صدی کے اختتام تک اردو کی موجودہ تمام آوازوں کا ارتقا عمل میں آچکا تھا۔ اردو کی تمام مُصَوِّتِی آوازیں (VOWEL SOUNDS) وسطی ہند آریائی سے ہوتی ہوئی قدیم ہند آریائی سے ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔ اردو کی بیشتر مُصَنِّتِی آوازوں (CONSONANTAL SOUNDS) کا بھی ماخذ قدیم ہند آریائی ہے۔ اٹھارہویں صدی کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے اردو نے فارسی اور عربی کی بھی چند آوازیں مثلاً ف، ز، ژ، غ اور ق مکمل طور پر اپنالی تھیں۔ ان کے علاوہ اردو کے ارتقا کے دوران اردو کی دو اپنی آوازوں ٹ اور ٹھ کا بھی ارتقا عمل میں آیا۔ چند دیگر غیر ممیز (NON - DISTINCTIVE) آوازیں جو اردو کے ارتقا کے دوران ارتقا پذیر ہوئیں یہ ہیں: مھ، ٹھ، رھ، وھ اور یھ۔ اردو نے اپنے ارتقا کے کسی بھی دور میں سنسکرت کی کوزی انغی (RETROFLEX NASAL) آواز ڻ (RT) کو قبول نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڻ کی آواز دکنی تصانیف میں خال خال پائی جاتی ہے لیکن شمالی ہند کی کسی بھی تصنیف میں

ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ پرنسپل اردو ٹیچنگ اینڈ ریسرچ سنٹر، سولن، ہماچل پردیش

ۛہ دیکھیے شامل الاتقیا از میران یعقوب، مرتبہ بدیع حسین

اس کا وجود نہیں پایا گیا۔

اردو میں عربی کی مصمتی آوازوں مثلاً ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ اور ع کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اردو میں ان کی حیثیت محض حروف کی ہے۔ چونکہ ان آوازوں کا تلفظ اردو میں ادا نہیں کیا جاتا اس لیے پروفیسر مسعود حسین خاں نے انہیں صوتی نقطہ نظر سے ”مردہ لاشیں“ قرار دیا ہے جسے اردو رسم خط اٹھائے ہوئے ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا لسانی رشتہ عربی سے ثابت رہے۔ قدیم اردو تصانیف میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں ان حروف کا استعمال خارج قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً عاشور نامہ میں الودا (الوداع)، باد (بعد)، کربل کتھا میں ہوا (حوا)، دیوان آبرو میں علس (عبت)، مصر (مصرع)، ہال (حال) اور دیوان شکر ناجی میں سدا (صدا) وغیرہ۔

اردو میں مصمتی آوازوں کی مجموعی تعداد ۳۷ ہے۔ اردو کی ان آوازوں کا ارتقا حسب ذیل مآخذ سے ہوا ہے:

۱۔ ہند آریائی عربی فارسی مشترک مآخذ: ب ت ج درسش ک ل م ن و ہ ی۔

۲۔ ہند آریائی عربی مشترک مآخذ: ب ت ج درسش ک ل م ن

و ہ ی

۳۔ ہند آریائی فارسی مشترک مآخذ: ب پ ت ج درسش ک

گ ل م ن و ہ ی

۴۔ عربی فارسی مشترک مآخذ: ب ت ج ح خ درزسش غ ف

۵۔ ”اردو میں صوتیات کا خاکہ“، شعر و زبان، حیدرآباد: شعبہ اردو، عثمانیہ یونیورسٹی

(۱۹۶۶ء) ص ۲۵۲۔

۶۔ ایضاً، ص ۲۵۰

کل من وہی۔

۵۔ خالص عربی مأخذ : ق

۶۔ خالص فارسی مأخذ : ث

۷۔ خالص ہند آریائی مأخذ : ٹ ڈ ٹر بھ پھ تھ ٹھ جھ چھ دھ ڈھ
ٹھ کھ گھ۔

جن آوازوں کا ارتقا خالص ہند آریائی سے ہوا ہے اُن میں اردو کی سبھی
کوزی یا معکوسی آوازیں (RETROFLEX SOUNDS) اور سبھی ہیکاری آوازیں
(ASPIRATED SOUNDS) شامل ہیں۔ اردو کی کوزی آوازیں چھ ہیں جن میں
تین غیر ہیکاری (ٹ ڈ ٹر) اور تین ہیکاری (ٹھ ڈھ ٹھ) ہیں۔ کوزی آوازوں
کا سلسلہ ارتقا دلہی زبانوں سے بھی جا ملتا ہے۔ دلہی زبانیں سنسکرت کے آغاز و
ارتقا سے قبل کی آسٹریک اور دراویدی زبانیں ہیں۔ ان زبانوں کے الفاظ مثلاً پیٹ،
کٹورا، کٹار، ڈھول، گھونٹ، گھاٹ، ٹوپی، ٹپکا، ڈنک، ڈیڑا، ڈور اور دھیلا
وغیرہ اردو میں اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ یہ ہرگز گمان نہیں ہوتا کہ ان کی تاریخ کئی
ہزار سال پرانی ہے۔ اردو میں کوزی آوازوں کے حسب ذیل اقلی جوڑے
(MINIMAL PAIRS) پائے جاتے ہیں :

۱۔ ٹ : ڈ / ٹال : ڈال

۲۔ ٹھ : ٹھ / ٹھاٹ : ٹھاٹ ، پیٹھ : پیٹھ

۳۔ ڈ : ڈھ / ڈال : ڈھال ، ڈور : ڈھور

۴۔ ٹر : ٹرھ / بارٹ : بارٹھ ، بڑا : بڑھا

۵۔ ت : ٹ / تال : ٹال ، بات : باٹ

۶۔ تھ : ٹھ / ساٹھ : ساٹھ

۷۔ د : ڈ / در : ڈر

۸۔ دھ : ڈھ / دھونا : ڈھونا

۹۔ / ز : ٹ / دھر : ڈھڑ

اردو میں ٹ اور ڈھ کی آوازیں لفظ کی ابتدائی حالتوں میں نہیں پائی جاتیں
یعنی اردو کا کوئی لفظ ٹ یا ڈھ سے شروع نہیں ہوتا۔ ٹ کی مشدد

(GEMINATED) شکل بھی اردو میں نہیں ملتی۔ لفظ کی درمیانی اور آخری
حالتوں ٹ اور ڈھ کی آوازیں دوسری کوزی آوازوں ٹ اور ڈھ کے ساتھ
دل جاتی ہیں مثلاً ایڈ اور ایڈ (عاشورنامہ) یا بوڈھا اور بوڈھا (کربل کھٹا)
وغیرہ۔ جدید اردو میں بھی یہ تبدیلی عام ہے مثلاً علی گڈھ اور علی گڑھ، ٹھڈی اور
ٹھوڑی وغیرہ۔ لفظ کی درمیانی اور آخری حالتوں میں ڈ کی آواز انضیاتی مصمتہ
(NASALISE VOWEL) اور انضی مصمتہ (NASAL CONSONANT)

کے بعد آتی ہے مثلاً پانڈی، ساند، جھنڈا، ٹھنڈا وغیرہ۔ ڈ اور ڈھ کی
آوازیں لفظ کے شروع میں آتی ہیں مثلاً ڈال، ڈھال، ڈور، ڈھور وغیرہ۔
انگریزی الفاظ اور چند دیسی الفاظ مثلاً اُجڈ، کھڈ وغیرہ میں ڈ کی آواز آخر
میں بھی آتی ہے۔ ڈ کی آواز جب درمیانی حالت میں آتی ہے تو مشدد ہو جاتی ہے
مثلاً بڈی، گڈسی، اڈا، وغیرہ

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اردو کی بیشتر آوازوں کا ارتقا قدیم ہند
آریائی ماخذ سے ہوا ہے۔ قدیم ہند آریائی سے یہ آوازیں وسطی ہند آریائی
میں داخل ہوئیں اور جدید ہند آریائی زبانوں کے ارتقا کے دوران اردو
میں داخل ہو گئیں۔

قدیم ہند آریائی دور ۱۵۰۰ ق م تا ۵۰۰ ق م تسلیم کیا گیا ہے۔ اس دور میں
ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت کا ارتقا ہوا۔ ہندوستان کی قدیم ترین
تصنیف رِگ وید اور دیگر ویدوں کی تخلیق اسی دور میں عمل میں آئی۔ پانینی بھی
اسی دور میں پیدا ہوا جس نے اشٹادھیائی کے نام سے سنسکرت زبان کی
توابع تخلیق کی۔ اس دور میں آریوں کا عمل دخل شمال مغربی ہندوستان سے بڑھ کر

جنوب اور وسطیٰ ہند تک پھیل گیا تھا۔ اس پھیلاؤ کا اثر آریوں کی زبان پر بھی پڑا اور ان کی زبان کی مرکزی حیثیت ختم ہونے لگی۔

قدیم ہند آریائی دور کے بعد وسطیٰ ہند آریائی دور ۵۰۰ ق م تا ۱۰۰۰ عیسوی قائم رہتا ہے۔ اس دور کے ابتدائی عہد میں پالی اور اشوک کے کتبوں کی زبانوں کے نمونے ملتے ہیں۔ درمیانی عہد میں پانچ ادبی پراکرتیں : مہاراشٹری، شوریسینی، ماگدھی، اُردھ ماگدھی اور پشاپچی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور آخری عہد میں ان پراکرتوں کے زوال کے بعد انھیں علاقوں میں اپ بھرنشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اُردو کا تعلق شوریسینی پراکرت اور شوریسینی اب بھرنش سے ہے۔

سنسکرت کے زوال کے بعد سنسکرت کے بے شمار الفاظ مختلف صوتی تبدیلیوں سے گذر کر پراکرت میں داخل ہوئے اور پراکرت سے پھر اپ بھرنش میں آ گئے۔ ۱۰۰۰ عیسوی کے بعد جب جدید ہند آریائی زبانوں کے آغاز و ارتقا کا سلسلہ شروع ہوا تو یہی الفاظ مزید صوتی تبدیلیوں کے بعد اردو اور دیگر جدید ہند آریائی زبانوں میں داخل ہو گئے۔

ذیل میں اردو کی کوزی آوازوں ٹ، ڈ، ٹ، ٹھ، ڈھ اور ٹھ کا تاریخی ارتقا بیان کیا جاتا ہے۔
۱۔ کوزی آواز ٹ کا ارتقا :
ابتدائی ٹ :

سنسکرت	پراکرت	اردو
ت ر	ٹ	ٹ
ٹروٹ	ٹٹ	ٹوٹ
درمیانی ٹ :		

کن ٹ	کن ٹ	ٹ
کن ٹ	کن ٹ	ٹ
کن ٹ	کن ٹ	ٹ
کن ٹ	کن ٹ	ٹ

ٹ	ٹ	رت	(۲)
آٹا	اَٹَ اَ	آرَت	
ٹ	ٹ	ت	(۳)
بیٹ	میٹ آ	مرِٹکا	
آخری ٹ :			
ٹ	ٹ	ش ٹ ر	(۱)
اوٹ	اُٹ	اَشْٹُر	
ٹ	ٹ	ش ٹ	(۲)
اپٹ	اِٹ	اِشْٹ	
ٹ	ٹ	ش ٹ	(۳)
ہوٹ	اوٹھ	اوشْٹھ	
۲۔ کوزی آواز ٹھ کا ارتقا :			
ابتدائی ٹھ :			

اردو	پراکرت	سنگت	
ٹھ	ٹھ	ٹھ	(۱)
ٹھگ	ٹھگ	ٹھگ	
درمیانی ٹھ :			
ٹھ	ٹھ	ش ٹھ	(۱)
میٹھا	میٹھ	میٹھ	
انگوٹھا	انگٹھ	انگٹھ	
آخری ٹھ :			
ٹھ	ٹھ	ش ٹ	(۱)
آٹھ	اَٹھ	اَشْٹ	

۵۔ کوزی آواز ٹ کا ارتقا:
درمیانی ٹ :

اردو	پراکت	سنکرت
ٹ	ڈ	ٹ
گھوٹا	گھوٹا	گھوٹک
کیڑا	کیڈ	کیٹ
جوڑا	جوڈا	جوٹک
مکڑی	مکڈا	مکٹکا

۶۔ کوزی آواز ٹھ کا ارتقا:
درمیانی ٹھ :

اردو	پراکت	سنکرت	
ٹھ	ڈھ	ردھ	(۱)
برٹھی	بڈھک	وردھاکن	
ٹھ	ڈھ	پدھ	(۲)
بواڑھا	مبڈھ	وپدھ	

آخری ٹھ :

ٹھ	ڈھ	ردھ	(۱)
ڈیڑھ	دَاڈھ	دِوَاڈھ	
ٹھ	ڈھ	ڈھ	(۲)
اساڑھ	اساڈھ	اشاڈھ	

تجزیاتی مشاہدے

ا۔ ٹ کی آواز کا ارتقا پراکت کی ٹ ، مشدد ٹ ، مشدد ٹھ

اور سنسکرت کی ٹ، مصمتی خوشے ت ر، رت، ش ٹ، ش ٹھ، ش ٹ ر
اور مشدو ت سے ہوا ہے۔

۲۔ ٹھ کی آواز کا ارتقا پراکرت کی ٹ، ٹھ، مشدو ٹھ اور سنسکرت کی
تھ، مصمتی خوشے ش ٹھ اور ش ٹ سے ہوا ہے۔

۳۔ ڈ کی آواز کا ارتقا سنسکرت اور پراکرت کی ڈ سے ہوا ہے۔

۴۔ ڈھ کی آواز کا ارتقا پراکرت ڈھ اور سنسکرت ڈھ اور برڈھ سے ہوا ہے۔

۵۔ ٹ کی آواز سنسکرت اور پراکرت میں ناپید ہے۔ پراکرت میں ٹ کی جگہ پر

ڈ پایا جاتا ہے۔ اس آواز کا ارتقا پراکرتوں کے بعد عمل میں آیا۔ اردو کی یہ خالص

اپنی آواز ہے۔ ٹ، ٹھ اور ڈ، ڈھ کی آوازیں سنسکرت میں بھی پائی جاتی ہیں

اور پراکرت میں بھی لیکن ٹ کی آواز نہ تو سنسکرت میں ملتی ہے اور نہ ہی پراکرت

میں۔ اسی طرح ٹھ کی آواز بھی ان زبانوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بھی پراکرت

کے بعد ارتقا پذیر ہونے والی آواز ہے۔ ٹ کی آواز پراکرت کی ڈ اور سنسکرت

کی ٹ سے نکلی ہے۔ ٹھ کی آواز پراکرت کی ڈھ اور مشدو ڈھ اور سنسکرت کی

ڈھ، ردھ اور برڈھ سے ارتقا پذیر ہوئی ہے۔

۶۔ پراکرت میں آوازوں کے مشدو ہونے کا رجحان زیادہ ہے۔ اردو میں پراکرت

کی مشدو آوازیں مفرد آوازوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

۷۔ سنسکرت میں مصمتی خوشے (COSONANTAL GEMINATIONS)

زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سنسکرت کے مصمتی خوشے پراکرت میں آسان (SIMPLIFY)

ہو کر مشدو بن جاتے ہیں۔

۸۔ سنسکرت اور پراکرت میں الفاظ کے آخر میں بھی حرکت ہوتی ہے یعنی ان زبانوں

کے الفاظ کا آخری مصمتہ (CONSONANT) کسی نہ کسی مصوتے (VOWEL) پر ختم

ہوتا ہے۔ اردو کا کوئی لفظ مختصر مصوتے پر ختم نہیں ہوتا۔

نواب محسن الملک

نواب محسن الملک سید مہدی علی خاں مرحوم کی تاریخ ولادت ۹ دسمبر ۱۸۳۷ء ہے۔ یہ اثاؤں کے مشہور سیدوں کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ننھیالی سلسلہ ان کا ایک قدیمی عباسی خاندان (شیخ پور، فرخ آباد) سے ملتا تھا، اس لئے شرافت کا اعلیٰ جوہر اور تہذیب کا گہرا شعور انہیں ورثے میں ملا تھا۔ لیکن مالی کمزوری انسانی زندگی کا وہ گھن اور مرض ہے کہ اس میں انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے سے معذور و مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے تمام حوصلے پست اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر باصلاحیت ہستیوں کی زندگیاں اس کی نذر ہو کر رہ گئیں، لیکن وہ نادرا اور مغتنم ہستیاں جنہیں قدرت کی طرف سے ہر ابتلا میں قوت برداشت اور کوہ شکن غزم کی صفات مرتفع سے مکلف بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ کسی افتاد زمانہ اور زندگی کی کسی مشکل کو اپنے ارادے اور حوصلے میں سدا رہ بننے نہیں دیتیں۔ انہیں ہستیوں میں سے محسن الملک کی ہستی تھی کہ جنہیں مالی مشکلات کی تمام دشواریاں ورثے میں ملی تھیں مگر ساتھ ہی خوش بختی یہ بھی تھی خاندان کا خاندان تعلیم و تربیت اولاد کے حسن انتظام اور قومی و ملی خدمات کے جذبہ سے سرشار تھا جو اس زمانے میں شرفار کی خاص وضع داری اور خصوصی صفت ہوتی تھی، چنانچہ محسن الملک کی مذہبی تعلیم کے لئے حسب دستور گھر پر ہی بند و بست عمل میں آیا اور جب ان کی خداداد ذہانت اور حصول علم سے والہانہ شغف کا پتہ چلا تو پندرہ برس

کی عمر میں ہی ایک مشہور عالم عنایت حسین صاحب پھپھوندی کی شاگردی میں بٹھا دیا گیا، استاد کی کمال قابلیت اور مربیانہ شفقت اور شاگرد کی ذہانت اور طبع رسا نے انسانی اقدار اور شخصی تشخص کی شہرت دوام حاصل کر لی تھی لیکن کسی مخصوص وجہ سے یہ درس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا مگر خداداد ذہانت ہر طرح اپنا ظہور دکھاتی ہی ہے اور ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات ہوتے ہی ہیں چنانچہ ان کی صلاحیت و ذہانت نے کسی قباحت کو بار خاطر نہ ہونے دیا اور بہر طور اپنی لیاقت و سیادت کا سکہ بٹھا دیا۔

گو خاندان میں ملازمت کو مستحسن خیال نہیں کیا جاتا تھا اور نہ پسندیدہ سمجھا جاتا تھا پھر بھی ان کے ایک عزیز سید ظہور علی صد الصدور کے عہدے (چیف جج) پر مامور تھے اور یہ ایک زمانہ میں نواب وزیر الدولہ والی ریاست ٹونک میں وزارت کے منصب پر فائز رہ چکے تھے، محسن الملک کی نگاہ اپنے ماحول سے ہٹ کر گود و پیش پر پڑتی تو انھیں اپنی بے بسی و کم مائیگی کا شدید احساس ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر دس روپے کی ماہانہ تنخواہ کی محوری پر اٹاؤے میں ملازم ہو گئے۔ مگر چونکہ زمانہ کا یہ دستور چلا آتا ہے کہ جن ہستیوں کو قدرت نے معراج کمال تک پہنچایا وہ اکثر و بیشتر کچی دیواروں کے مکانات اور پھولنس کی جھونپڑیوں کے ہی رہنے بسنے والے تھے جن میں مٹی کے دیئے یا چاند کی روشنی ہی رات میں مسیر ہوتی تھی اور بلامد و غیر جو چیز قوت بازو سے حاصل کی جاتی ہے وہی قابل تحسین ہوتی ہے اور اسی سے اعتراف عظمت کے لئے با عظمت کی شرط بھی پوری ہوتی ہے۔ زمانہ کو کیا خبر تھی کہ یہ دس روپے کا آج کا کلرک جو مختصر سا سامان ساتھ لئے پھرتا ہے اور بورینہ نشینی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے کل شہرت و عظمت کے آسمان پر آفتاب بن کے چمکے گا اور اس کی زندگی قومی زندگی کے مترادف ہوگی۔ محوری کی خدمت اگرچہ ایک معمولی خدمت تھی لیکن اس کا تعلق جہاں دفتری کام اور اس کے نظم و ضبط سے متعلق ہوتا ہے وہاں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی حسن کارگزاری میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ زمانہ جو غیر ملکی تسلط اور انقلاب کا زمانہ تھا جس میں ہر بات کو جو کھا اور پر کھا جا رہا تھا، محسن الملک کی اعتدال پسندی نے وقت کے کلکٹر مسٹر ایلن ہوم

کے دل میں ان کی حسن کارگزاری کا یہ تاثر پیدا کیا کہ ۱۸۵۷ء میں مہوری سے اہمدی کی خدمت پر مامور کر دیا اور ڈیڑھ سال کے بعد ہی مسٹر ہیوم کلکٹر نے سررشتہ دار اور پھر پیشکار بنادیا، اور یہ ۱۸۶۱ء میں تحصیلداری کے عہد پر فائز ہو گئے جو زمانہ کی رفتار کے اعتبار سے عجوبہ روزگار شمار ہونے والی بات تھی جبکہ خطاب کا زمانہ نہ تھا بلکہ عتاب کا بازار گرم تھا۔ آج بھی انہی کے زمانے کی یادگاروں میں اٹا وے کی بہت سی سڑکیں اور سرکاری عمارات رفاد عامہ کے کام سمجھے جاتے ہیں، زمانہ تحصیلداری میں بھی محسن الملک نے انتظامی امور اور قانون دانی میں بڑی شہرت پائی اور چند مفید کتب بھی اس کی تصنیف و تالیف کیں۔ ۱۸۶۳ء میں ہائیر ٹینڈر ڈپٹی کلکٹری کے درجہ کے امتحان کے مقابلہ میں جس میں انگریز بھی شریک تھے، بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس کی بناء پر ڈپٹی کلکٹر کے خصوصی اختیارات زمانہ تحصیلداری میں ہی مل گئے۔ ۱۸۶۷ء میں وہ مرزا پور کے ڈپٹی کلکٹر بنادے گئے اور حسن کارگزاری میں کیتائے روزگار سمجھے جانے لگے محسن الملک کی لیاقت اور ذہانت ہی کا یہ ثمرہ تھا کہ انگریزی کی تعلیم کوئی خاص نہ ہوتے ہوئے بھی انگریزی تسلط میں نہ صرف شہرت پائی بلکہ خطاب کا مقام بھی پالیا۔

اسی شہرت کے سبب سالار جنگ کی نظر انتخاب جن کی شخصیت مردم شناسی، قدر نوازی، علم پروری کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی، محسن الملک پر پڑی۔ چونکہ ریاست حیدرآباد کی ترقی کے پیش نظر بہت کچھ اصلاحیں ان کے زیر غور تھیں اور محسن الملک کا شہرہ عام تھا اس لیے ان کی خدمات حاصل کر لی گئیں، ادھر ان کے دل میں بھی اپنی اعلیٰ دماغی قوت کی آزمائش کے لیے وسیع میدان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ۲۴ ستمبر ۱۸۷۴ء کو یہ انتخاب عمل میں آیا اور وہ انسپکٹر جنرل مال کے عہدے پر مامور ہوئے، پھر کمشنر بندوبست بنادے گئے اور سالار جنگ نے اپنا ریونیو سکرٹری بھی بنالیا اور محسن الملک ان کے دست راست بن گئے۔ ۱۸۸۳ء میں فنانشل پولیٹیکل سکرٹری کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوئے۔ وہ ہستی جو دس روپے ماہانہ پر گذر بسر کے لئے کل مجبور ہوتی تھی آج دو ہزار آٹھ سو پانچ روپے دیکھائی دے رہی تھی اور حسن کارگزاری کے صلے میں قدر دانی کے ساتھ

منیر نواز جنگ، محسن الدولہ، محسن الملک بہادر کے خطاب مستطاب سے نوازی جا رہی تھی، اسی زمانے میں ایک کان کنی کے حادثے کے مقدمہ میں جولنہ اسپیشل کمیٹی کے اندر سردار دلیر جنگ عبدالحق کے خلاف دائر تھا اس کی پیروی کوریاست کی جانب سے بھیجا گیا اور کامیاب لوٹے جس کی وجہ سے حضور نظام کی نگاہ میں اور مقرب و محبوب بن گئے، محسن الملک کی قابلانہ پیروی اور مدبرانہ عمل سے وزیراعظم انگلستان مسٹر مکڈسٹون بہت متاثر ہوئے اور دونوں میں تمام عمر دوستانہ تعلقات برابر قائم رہے۔

۱۸۸۳ء میں سر سالار جنگ کا انتقال ہو گیا اور ریاست آسمان جاہ کے عہد میں سازشوں کی الجھن میں پڑ گئی تو محسن الملک ۱۵ جولائی ۱۸۹۳ء کو آٹھ سو روپیہ پنشن کے ساتھ سبکدوش ہو گئے اور آزاد دل کی حکمرانی کے مالک بن گئے اور جو دامغ ریزی دوسروں کی بھلائی و بہتری کے لئے کی جا رہی تھی وہ اب قومی خدمت کے لئے وقف ہو گئی۔ اس قومی خدمت کی تمہید اس طرح پڑی جبکہ سر سید احمد خاں مرحوم نے تفسیر التورۃ والابجیل "شائع کی جس پر بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلا اور محسن الملک نے ان کی تعریف پر انھیں زندہ تک بنا دیا مگر انھیں کیا خبر تھی کہ آج جس ہستی کو وہ زندہ ٹھہرا رہے ہیں کل اسی کے مداح بھی ہوں گے، جب ۱۸۹۳ء میں سر سید غازی پور میں چیف جج تھے اس وقت محسن الملک سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی جس کے نتیجے میں محسن الملک کے خیالات میں سر سید کی نسبت بہت کچھ تبدیلی آ چکی تھی، پھر علی گڑھ میں سید صاحب کے یہاں ان کو قیام کا موقع ملا اور قومی و ملی گفتگو کی نوبت آئی اور وقت قیام سید صاحب کو نماز پڑھتے اور پابند شرع پایا تو شک و شبہات دور ہو گئے مگر جس سمت میں سر سید نماز پڑھ رہے تھے وہ سمت ان کے خیال میں کعبہ کی سمت نہ تھی۔ یہ شبہ جب ظاہر کیا گیا تو سید صاحب نے یہ آیت اینا تولوا فثم وجہ اللہ پڑھی اس پر خوب بحث ہوئی۔ بالآخر سید صاحب نے بتایا کہ یہ کوٹھی ٹھیک قبل رخ بنی ہوئی ہے اور کیا اس سے اس کو ثابت کر کے بتلادیا جس سے محسن الملک بہت محظوظ ہوئے۔ پھر تو محسن الملک سر سید

کے ہر اس کام میں مصیبت و دردگار کی حیثیت سے لگے رہے جو اس مصلح قوم نے وقت کے تقاضے کے پیش نظر شروع کئے تھے۔ محسن الملک اور سید صاحب کے تعلقات اتنے گہرے اور یگانگت کے ہو گئے تھے کہ تنگ نظروں کی نگاہ میں محسن الملک کمرشان خیال کئے جانے لگے کیونکہ سرسید کی تحریک کو قدیم خیالات کا حامل طبقہ ”مداخلت فی الدین“ سمجھ ہوئے تھا۔ اور یہ امر کچھ اس زمانے کے ماحول اور طرز فکر پر محمول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ۱۸۶۹ء میں سرسید نے ولایت جا کر ”خطبات احمدیہ“ کی اشاعت کا انتظام کیا۔ اس میں محسن الملک کی مالی امداد وافر رہی جس کا اعتراف بطور احسان مندی سید صاحب کی ذات سے منظر رہا، اور ان میں باہمی طور پر محبوب و محب کی سی صورت پیدا ہو گئی تھی جیسا کہ ولایت کی واپسی اور قیام کے حالات اور خط و کتابت سے ثابت ہے۔ ”تہذیب الاخلاق“ کی اشاعت اور اس کام میں محسن الملک کی سرگرمی اور دلچسپی سے بھی ظاہر ہے۔ بنارس میں ترقی تعلیم کے سلسلہ میں جو کمیٹی منعقد ہوئی تھی اس میں شرکت کی غرض سے محسن الملک بنارس وقت سے پہلے پہنچے اور شب میں تعلیم کے فارمولے پر گفتگو رات گئے تک دونوں میں ہوتی رہی۔ پھر جب وہ سونے کے لئے لیٹے تو ۲ بجے محسن الملک کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سید صاحب برآمدے میں زار و قطار رو رہے ہیں، دریافت کرنے پر اور رونے لگے کہ قوم بگڑتی جا رہی ہے اور کوئی صورت سدھرنے کی نظر نہیں آتی۔ اس قومی درد اور اس کی تڑپ سے محسن الملک بہت متاثر ہوئے اور خود بھی اس درد میں مبتلا ہو گئے۔

محسن الملک نے اٹھارہ برس حیدر آباد میں بڑی شان و شوکت سے گزارے تھے مگر اپنی در ماندہ قوم کی حالت سے ان کا دل کبھی غافل نہیں رہا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ علی گڑھ کالج کی امداد میں وہ بے دریغ حصہ لیتے رہے اور ۱۸۹۳ء میں حیدر آباد سے پنشن پا کر لوٹے تو بجائے اپنے وطن مالوف کے علی گڑھ کو اپنا مستقر ٹھہرایا، اور سید صاحب کے حکام کو فروغ دیا، کالج کے کاموں کو سنوارا، تہذیب الاخلاق کو

دوبارہ جاری کرایا، ۱۹۹۶ء میں جو کانفرنس میرٹھ میں ہوئی اس کی کامیابی کا سہرا محسن الملک کی کوششوں کے سر تھا۔ سرسید قوم کو مردہ تصور کرتے تھے مگر محسن الملک نے اپنی کوششوں سے قوم کو زندہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ سید صاحب کے مزاج میں کہن سالی کے باعث جو تلخی آگئی تھی اس کے تاثرات کو رفع کرنے میں محسن الملک کا کردار ہمیشہ پیش پیش رہتا تھا۔ محسن الملک کو عام طور پر پولوی ہی سمجھا جاتا تھا لیکن ۱۹۹۰ء کی کانفرنس الہ آباد اور علی گڑھ کی کانفرنس ۱۹۹۳ء اور ۱۹۹۶ء میں میرٹھ کانفرنس میں انھوں نے قومی ترقی و تنزل پر جو پر مغز اور فصیح و بلیغ تقریریں کیں، انھوں نے ان کی جادو بیانی کا سکے ہر ایک کے دل میں بٹھا دیا تھا۔ سرسید کے انتقال اور سید محمود کے سبکدوش ہو جانے کے بعد تمام کالج کا بار محسن الملک کے کندھوں پر تھا۔ کالج باہمی جھگڑا کا شکار تھا، قرضوں کے بار تلے دبا جا رہا تھا۔ ایک تو بانی کالج کی وفات اور پھر آپسی اختلاف، سخت حوصلہ شکن صورت ہو چلی تھی۔ یہ محسن الملک کی دانشمندی اور تدبیر ہی کا کام تھا کہ ایسے سخت وقت میں کالج کی مالی حالت کو سدھارا اور باوجود پیرائہ سالی کالج کے ہر شعبہ میں حیرت انگیز ترقی کے کام سرانجام پائے۔ یہ محسن الملک کی مقدر مہمتی کا کارنامہ تھا کہ ولی عہد انگلستان اور شاہ افغانستان جیسے بلند پایہ لوگوں سے معقول امداد حاصل کی، اور یہ محسن الملک کا ہی کارنامہ تھا کہ کالج کی حیثیت کو فروغ دینے میں سر آغا خاں اور سر آدم جی وغیرہ معزز ہستیوں کو کالج سے وابستہ کیا۔ بعد وفات سرسید قوم کو عموماً اور خصوصاً محسن الملک وغیرہ مجاہد اردو کو جو پریشانی پیش آئی اور جس کا مقابلہ ان کے سامنے تھا وہ اردو ہندی کاریزولیشن جس کا محرک ”سٹراٹیگنی میکڈائل“ تھا، محسن الملک جیسے شخص کے لئے یہ سوا ہر طرح ضرور تھا لیکن بعض وقتی مصالحت اور دور رس نتائج کے پیش نظر اس بات کو باوجود بڑی اہمیت کے بادل ناخواستہ اس کو طرح دے دی تھی جسے بعض مفکروں نے محل نظر بھی بتایا تھا حالانکہ زبان کی حمایت میں انھوں نے لکھنؤ میں ایک جلسہ بھی منعقد کیا تھا اور بڑی پر زور تقریر کی تھی، محسن الملک کی دانشمندی اور کمال شوجھ بوجھ اور قوم کے اس

محسن کا وہ کارنامہ جو انھوں نے یکم اکتوبر ۱۹۷۹ء کو آل انڈیا محزون ڈیپوٹیشن کے وقت قوم کی تہذیب و تمدن اور وقار کو سمجھنے اور قومی حیثیت کو دنیا بھر میں تسلیم کئے جانے کی نسبت سرانجام دیا قوم میں اسم بامسمیٰ بنے ان کے اس احسان عظیم سے قوم ہمیشہ زیر بار احسان رہے گی اور تاریخ بھی اس امر کو بطور یادگار دہرائی رہے گی ، محسن الملک بہت نرم خو اور مرجان مرنج ہستیوں میں سے تھے ۔ شرافت نسب ان کا شیوہ زندگی تھا جو شعار اسلام میں ڈھلا ہوا تھا اور کچھ زمانے کا یہ دستور بھی رہا ہے کہ بعض مفسد خیال لوگ اکثر و بیشتر کسی کی شرافت سے کھیلنے بھی پسے ہیں ۔ مگر حضرت خلیفہ سوم کا زمانہ زبان زد عام ہے ۔ چنانچہ محسن الملک کی حلیم الطبع کے نتیجے سے ان کی اواخر زندگی میں کالج کے اندر اسٹرائیک کا ناگوار معاملہ بھی پیش آیا اور سرسید مرحوم کے مشن کے خلاف جو ملک میں ایک رجعت پسند تحریک مذہبی نقطہ نگاہ کے پیش نظر چلائی جا رہی تھی اور اس میں کالج کی ہربات کو تنکے سے شہتیر بنانے کی اسکیم بھی چل رہی تھی تو کالج کی ہربات کو بات کا بنگلہ ”بنایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے محسن الملک افسردہ خاطر ضرور ہوئے لیکن دل برداشتہ پھر بھی نہیں ہوئے تھے کیوں کہ بشری تو تھے جن کے ساتھ بشری کمزوریاں بھی تھیں پھر سکریٹری کی کارکردگی ٹرسٹیوں کے زیر اثر چلتی ہے اور یہی محتاجگی بعض دفعہ ہی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر قابل سے قابل لوگوں کی کمزوریوں کا سبب بنتی ہی رہتی ہیں وہی صورت محسن الملک کے سامنے تھی پھر محسن الملک کے دست راست میں وہ لوگ نہ تھے جو سرسید مرحوم کو میسر تھے سب کاموں کا بار محسن الملک کے ہی کاندھوں پر تھا گویا بمصدق ع

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

بہر کیف محسن الملک کی بے لوث خدمات ایک وقائع نگار کی نگاہ میں ان کی خوبیوں کے مقابل میں کمزوریاں کوئی وقعت نہیں رکھتیں اور نہ محل نظر ہو سکتیں وہ ایک محسن قوم اور بہی خواہ ہر حالت میں تھے اور نہایت محبوب و مقبول اور مقدر و مفتخر قوم کے منفرد انسانوں میں سے تھے جن کی موت نے ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تہلکہ مچا دیا تھا ، بوجہ کثرت کار

پھر سرائے سال کے انحطاط اور اعضاء کے ضعف نے نحیف جہاں بنایا وہاں مرض لاعلاج ذیابیطس کے شکار ہو گئے تھے۔ ۱۹۰۷ء میں آب و ہوا کی تبدیلی کی غرض سے بمبئی گئے اور آل انڈیا محکمہ ڈیپوٹیشن کے سلسلہ میں والسراٹے ہند سے گفتگو کے لئے شملہ بھی اسی علالت کی حالت میں گئے اور کچھ آب و ہوا کی موافقت سے مدد بہت بھی ہو چلے تھے مگر ساتھ ہی ”نزلہ برعصہ وضعیف ماریزد“ مقولے کے تحت ۱۲ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو سرخ بادہ میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے نقاہت بہت بڑھ گئی تھی۔ دوست احباب اور یہ خود زناگی سے مایوس ہوتے جا رہے تھے تو احباب کو گواہ کر کے خدا کی وحدانیت تسلیم اور تصدیق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتے تھے اور کلمہ شریف کا ورد زبان پر رہتا تھا اور یہ بیان بھی کرتے تھے کہ

”میں نے جو کچھ قوم اور ملک کی خدمات کی ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ کی تھیں اگر ان میں کوئی غلطی واقع ہوئی تو اس سے میں بے قصور ہوں کیونکہ ہر کام میں میرا خلوص تھا اور غلطی میری فطرت تھی جس کا علم خدائے پاک کو ہے۔“

محسن الملک مرحوم کے اس آخری بیان اور اس کے خلوص سے ان کی پوزیشن صاف ہو جاتی ہے اور تمام شکوے شکایت دور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شخصیت جو قوم کے لئے رحمت خداوندی تھی چند انسانی فطری لغزشوں کی بنا پر مورد الزام یا اس کا کوئی عمل و فعل محل نظر نہیں رہتا اور نہ بنایا جاسکتا۔ افسوس کہ یہ محسن قوم ہستی ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو داغِ مفارقت دے کر ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے۔ ان کی وصیت تھی کہ انھیں اٹا وے میں دفنایا جائے لیکن ان کے عزیزوں کی رضا مندی اور ٹرسٹیوں کی خواہش پر اور وقار الملک وغیرہ کی رائے پر بالآخر علی گڑھ میں دفن کیا گیا۔

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

محسن الملک نے جب سرسید مرحوم کی معاونت اختیار کی اور تہذیب الاخلاق میں ان کے مضامین شائع ہوئے تو انھیں بھی نیچری مان لیا گیا تھا۔ چونکہ محسن الملک کا

خاندان اثنائے عشری تھا مگر یہ بالذات سنی عقائد رکھتے تھے، کسی سنی صاحب نے ان کے چچا سے کرسٹن ہو جانے کی خبر دی تو جواب میں ان کے چچا نے کہا تھا کہ ہم تو اسی دن روئے جس دن وہ سنی بنے تھے اب تو تمہیں ردنا چاہئے۔ اس امر سے محسن الملک کے عقائد اور مسلک کا صحیح پتہ چل جاتا ہے اور کوئی شک شبہ باقی نہیں رہتا۔ زمانے کا بھی عجیب انداز و رنگ ہے کہ جب سرسید احمد مرحوم مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح کی تحریک چلا رہے تھے تو حجت پسند لوگ باوجود اس کی اہمیت و افادیت کے مخالفت پر کمر بستہ تھے اور زمانہ کی رفتار اور اس کے ڈھنگ کو بالکل نظر انداز کر کے انہیں اور ان کے رفقاء کا رونا کاہ بنانے کی کوشش میں تھے مگر چونکہ اس تحریک میں خلوص اور نصیحت کا جذبہ کار فرما تھا اس لئے وہ نہ صرف کامیاب رہی بلکہ معراج کمال کو پہنچی اور کچھ ہی عرصہ بعد خود مخالفین نے زمانے کے دھارے کو پہچانا اور اس کی اہمیت کو سمجھا تو جس تحریک کو اور ان کے محرک بانیوں کو زندگی میں بدنام اور مطعون کیا جا رہا تھا بالآخر اس کے گن گائے جانے لگے اور ان کی زندگیوں کو سرمایہ حیات سمجھ کے مشعل راہ خیال کیا جانے لگا اور بعد وفات آج بھی یہ ہستیاں دن بہ دن محبوب و مقبول ہوتی جا رہی ہیں چنانچہ اسی کے پیش نظر محسن الملک کی چند تصنیفات اور ان کے موضوعات کا ذکر یہاں بے محل نہ ہوگا۔ اور ان کے موضوعات سے محسن الملک کے عقائد و مسلک، فہم و فراست، تدبر و دانشمندی کی صحیح نشاندہی بھی کی جاسکے گی۔ چنانچہ ان کی چند تصنیفات کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے:

ملائیکہ حور و غلمان

اس رسالے میں محسن الملک نے حور و غلمان اور فرشتوں کی حقیقت اور ان کی کائنات کی نسبت اسلامی نظریہ و عقائد سے متعلق بحث کر کے علمائے سابقہ کے خیالات و عقائد کی روشنی میں موجودہ زمانے کے عقائد اور غلط فہمیوں کا اظہار کر کے اور پیغمبران کے معجزات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

تقلید و عمل بالحدیث

یہ سات مضامین پر مشتمل رسالہ ہے، جس میں مذاہب اربعہ سے پہلے کا حال، پھر

اس کی بنیاد قائم ہونے کا سبب ، اور پابندی کا زمانہ عمل ، باہمی اختلافات اجتہاد اور عمل بالمحدیث کا فرق ، مقلد غیر مقلد پر تقلید بالمحدیث اور قول فیصل بہ نسبت تقلید اور عمل بالمحدیث کو آجا کر کیا ہے ۔

فطرت اور قانونِ فطرت

اس میں قانونِ فطرت کے مسئلہ پر بحث کر کے اس کے صحیح مفہوم کی نشاندہی قرآن و حدیث کی روشنی میں علمائے اسلام کے نظریات سے کر کے اس کو ثابت کیا گیا ہے ۔

اسلام

دین اسلام ایک دینِ فطرت ہے ، اسی کے فطری اصولوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعہ انسانی تہذیب و تمدن کو ہر طرح سدھار اور سنوار کر صالح معاشرہ کی بنیادیں قائم کی جاسکتی ہیں اور دین اسلام کے اصول اپنانے سے ہی مسرت بخش حضرات نصیب ہو سکتی ہے ۔

کتاب المحبت والشوق

اس میں احیاء العلوم کے باب کتاب المحبت میں امام غزالیؒ نے جن حکایات سے اس کو ثابت کیا ہے انھیں محسن الملک نے اپنی تشریحات و توضیحات کے ساتھ اؤ مفید و موثر بنایا ہے جس سے ان کی لیاقت اور علمیت کا درجہ متعین ہوتا ہے ۔

رہ نور و شوق

(ایک مکتوبی سفرنامہ)

اردو میں مکتوبی ادب کو روشناس کرانے کا سہرا غالباً غالب کے سر ہے پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اسے اظہار خیال کا ایک ذریعہ بھی بنا لیا جیسے قاضی عبدالغفارؒ کی ”یسی“ کے خطوط۔ مکتوبی ادب کا مزایہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مصنف سے زیادہ مرتب کی شہرت ہو جاتی ہے اور وہ ہمدی پھٹکری لگائے بغیر جو کھے رنگ کا مزا اٹھاتا ہے۔ سمجھائی ہی جاتا ہے کہ خط لکھنے والے یہ سوچ کر خط نہیں لکھتے کہ وہ بعد میں شائع کئے جائیں گے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہر ”بڑے“ شخص کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات پڑی رہتی ہے کہ اس کے خطوط کہیں بعد میں شائع نہ ہو جائیں۔ اس خیال کا اثر آپ کو ہر اس مطبوعہ خط میں جھلکتا نظر آئے گا جسے لکھنے والے نے بظاہر نہ چھپنے کے ارادہ سے لکھا ہوگا۔ ہر حال مختلف نوعیتوں کے نجی اور کاروباری خطوط کے مجموعے بازار میں آچکے ہیں۔ گھریلو اور سماجی تعلقات کی زندگی میں صرف ایک رشتہ ایسا ہے جہاں کاتب صفحات پر اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ خلوت میں باتیں کر رہا ہے۔ چونکہ بات خلوت کی ہوتی ہے اس لیے ان خطوط میں قلبی تعلق اور بے تکلفی کی ایسی فضا ملتی ہے جو ابھی تک ادب کی کسی دوسری صنف میں نہیں دکھائی دیتی۔ یہ خلوت کی ”باتیاں“ بھی چھپنے سے نہ بچ سکیں اور اردو ادب کی جہت میں شاید سب سے پہلے ”زیر لب“ کے ذریعہ آئیں۔ زیر لب کی مصنفہ اپنے شوہر

کی عاشق تھیں اور یہی فضا زریب میں رچی بسی ہے۔ لیکن رہ نور د شوق میں معاملہ الٹا ہے ، یہاں ایک شوہر اپنی بیوی سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فرق زمانہ کا بھی ہے۔ زریب کے خطوط عمر کی اس منزل میں لکھے گئے تھے جب آتش نرود میں کود جانے کے لیے خوف و خطر کی پروا نہیں کی جاتی۔ اس کے برعکس رہ نور د شوق اس وقت کی یادگار ہے جسے شہر او کی منزل کہتے ہیں۔ ہمارے اردو معاشرہ کی پرورش کچھ اس پنچ پر ہوئی ہے کہ یہاں اظہار محبت کو عمر کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے اور بزرگی کا رکھ رکھاؤ ہر قدم پر پہرہ بٹھائے رکھتا ہے۔ تاہم کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بزرگ ایسی مثال قائم کر جاتا ہے جس کے بغیر اردو ادب بہت حد تک تہی مایہ رہ جاتا۔ ۱۹۶۸ میں جب ۷۶ سالہ مولانا عبد الماجد دریا بادی کی رفیقہ حیات نے ۵۶ سال کی رفاقت کو ذرا سی آنکھ مونڈ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تو اپنی ”عقل“ اور ”سال“ دونوں کی بزرگی کے باوجود عاشق عبد الماجد نے اپنی ”محبوبہ“ کا جس انداز سے ماتم کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں نے یہ ماتی تحریر نہ پڑھی ہوتی تو رہ نور د شوق کو پڑھ کر مجھے حیرت ہوتی اس وجہ سے نہیں کہ عابد صاحب خط نہیں لکھ سکتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عمر کی آخری منزل پر پہنچ جانے کے بعد بھی ایک شخص اپنی بیوی کو خط لکھتے وقت حال کے بجائے ماضی کے اجالے میں چلا جائے۔ رہ نور د شوق دراصل اسی کیفیت کی ایک دستاویز ہے۔

۱۹۶۷ میں عابد صاحب نے چند ماہ کے لئے یورپ و امریکہ اور شرق اوسط کے بعض ممالک کا دورہ کیا تھا، اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان ملکوں کے اہل علم و فکر سے تبادلہ خیال کر کے اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی کے قیام کے امکانات کا جائزہ لے سکیں۔ ۳۰ مارچ ۱۹۶۷ کو وہ دہلی سے روانہ ہوئے اور ۱۴ جولائی کو دہلی واپس آ گئے۔ گویا کل ۳ ۱/۲ ماہ وہ گھر سے باہر رہے جس میں سے اچھا خاصا وقت فضا میں گزر گیا اس کے

موجود انھوں نے ہر ہر منزل سے اپنی شریک حیات کو خط لکھے جن کی تعداد ۳۵ تک پہنچ گئی۔ یہ خطوط عابد صاحب نے اس غرض سے لکھے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی شریک سفر کو اپنا حال سفر دکھا سکیں۔ اس طرح یہ خطوط ادبی شہ باہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سفر نامہ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں جس میں مغربی اور وسطی دنیا کے نامور اہل علم و فکر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ان ملکوں کی معاشرتی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور اس پر مستزاد عابد صاحب کا بیان !

”وہ نورِ دِشوق کے ہر خط میں بے تکلفی اور ”باتعلقی“ کی ایک خاص فضا ہے۔ ہر رازِ کدوئی سے چلتے ہیں تیسرے دن بمبئی سے لکھتے ہیں۔۔۔ ابھی تک گھر کی اور گھر والی کی باد و ن رات ساتھ رہتی ہے۔ میں نے چاہا کہ بمبئی تک پہنچا کر واپس چلی جائے مگر وہ نہیں مانتی، بغیر ٹکٹ بغیر پاسپورٹ اور دوسرے لوازمات کے ساتھ سارے سفر میں ساتھ رہنے پر مصر ہے، بتائیے کیا کروں؟“ — ۳ اپریل کو قاہرہ سے یہ اطلاع دی کہ بمبئی میں آپ کا خط ملا جس میں ”یدہ و دل ملفوف تھے۔ سچ مچ آپ کے دیدہ و دل میرے ہمراہ ہیں۔ آپ ہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور آپ ہی کے دل سے محسوس کرتا ہوں۔“ ہوائی جہاز کا سفر ویسے تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جب آپ کسٹم اور پاسپورٹ کے مراحل سے گزر کر انتظار گاہ میں آجائیں اور جہاز کا دور دور پتہ نہ ہو تو اس وقت کی کیفیت انہیں نہیں بتائی جاسکتی جن پر یہ عالم بتایا نہیں ہے۔ اس کیفیت کو عابد صاحب کے الفاظ میں سنئے۔ (اعوذ) ”مجھے سنتا کروند کے ہوائی اڈے پر کسٹم کے سپر وکے چلے گئے۔ وہاں صرف پاسپورٹ دیکھا گیا اور دو منٹ میں چھٹی ہو گئی۔ اب آدھی رات ادھر، آدھی رات ادھر، مسافروں کا ہجوم اور ہجوم میں تنہائی کا احساس۔ جہاز کا انتظار اور جہاز کا کہیں پتا نہیں۔“ جب خدا خدا کر کے جہاز روانہ ہوا تو جہاز کے سر (منتظم سامان خورد و نوش) جن سے عابد صاحب کا بمبئی میں تعارف کرادیا گیا تھا، رات بھر خاطر ملاقات کی کوشش کرتے رہے یعنی عرق انگور جو فرسٹ کلاس کے مسافروں کو مفت، اکانومی کلاس کے لوگوں کو قیثا ملتا ہے مجھے تحفے کے طور پر بہ اصرار

پیش کرتے رہے مگر میں ایسا بدتوفیق اور بد مذاق کہ اس کے بدلے کو کو کولا پر قناعت کی۔
 قاہرہ ایرپورٹ پر انھیں امید تھی کہ ڈاکٹر کھوس مقصود (عرب لیگ کے انچارج) خود
 یا ان کا کوئی آدمی یا پیام موجود ہوگا مگر اے دل زار یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں،
 کا عالم تھا۔ ایرانڈیا کی بس میں ایرانڈیا کے دفتر کو سوا سات بجے پہنچا مگر وہاں ایک
 حمال کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ انگریزی بس اتنی سمجھتا تھا کہ اگر بالکل نہ سمجھتا تو بات بالکل
 نہ سمجھتی اس لئے کہ ہوتی ہی نہیں۔ پہلے اس سے اور پھر دوسرے حمال سے سوا دو گھنٹے
 بات کی ٹوری سمجھتی رہی۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرا لطیفہ یہ پیش آیا کہ ہندوستانی
 سفارت خانہ کے کچھول اتاشی جنھیں وزارت خارجہ کی ہدایت کے مطابق عابد صاحب کا
 استقبال کرنا تھا وہ اپنی جگہ عابد صاحب کی تلاش میں سرگرداں تھے کیونکہ ان کے پاس
 تھوڑی ادھے سے ایک مسٹر حسین کا فون آیا یہ بیچارے ان کو ڈاکٹر عابد حسین سمجھ دوٹے
 ہوئے پہنچے اور ان کی بڑی خاطر مدارات کی مگر تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ وہ سب ضائع
 ہو گئی اس لئے کہ غلط حسین تھے۔ ”الغزہ (ترکی) میں ایک ٹیکسی روٹی اور اس سے بات
 کرنا چاہا تو زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم“ کا مصرعہ اس سورت حال پر لفظ بلفظ
 صادق آیا۔“

عابد صاحب جن دنوں مانٹریال میں تھے ہندوستان میں ڈاکٹر صاحب کی صدارت کا
 الکشن ہو رہا تھا۔ یہ دنوں تمام عمر کے دوست تھے، نتیجہ کی فکر عابد صاحب کے دل سے لگی
 ہوئی تھی۔ جس دن الکشن ہونے والا تھا اس دن کے خط میں انھوں نے لکھا ”ڈاکٹر صاحب
 کا الکشن یہاں کے وقت کے لحاظ سے آج آدھی رات کے کچھ دیر بعد شروع ہوگا، یہاں غالباً
 کل دوپہر تک ورنہ شام تک نتیجہ کی خبر آئے گی۔ اب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ
 حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ نعم المولی و نعم النصیر

کی تبیخ پڑھی جائے سو وہ دل ہی دل میں پڑھ رہا ہوں“ اور جب انھیں نتیجہ معلوم ہو گیا تو فوراً
 مبارکباد کا تار بھیجا، مرشد (ڈاکٹر ذاکر حسین) کو جو تار میں نے بھیجا تھا اس کا مضمون صرف اتنا
 تھا ALHAMDULILLAH (الحمد للہ)۔ اب میں نے مرشد کو لکھا ہے کہ وہ تار

در اصل السد میاں کے نام تھا آپ کو تو صرف اس کی نقل بھیجی تھی۔

کتاب کے ابتدائی ۳۳ صفحات پر عابد صاحب کی زندگی کی ایک جھلک مرتب کتاب نے ”ہم سفر“ کے عنوان سے پیش کی ہے علاوہ ازیں سفر کی مناسبت سے ہم سفر میں بیگم عابد حسین نے ڈاکٹر صاحب کے اس سفر جرمی کی داستان تفصیل سے سنائی ہے جو انھوں نے اپنی شریک حیات کے ساتھ ۱۹۵۳ء میں کیا تھا ”نامہ ہائے سفر“ عابد صاحب کے قلم سے ہے تو ”ہم سفر“ ان کی بیگم کے قلم سے۔۔۔ وہ سفر سمندری جہاز سے ہوا تھا۔ میاں بیوی دونوں جہاز کے کھانے پینے سے پریشان تھے۔ عابد صاحب کو تو خیر کھانا پسند تھا مگر بیگم کو گوشت کی بونا پسند۔ پھر ذبیحہ نہ ہونے کا اندیشہ۔ مرغی پھلی میں کبھی کھاتی نہیں تھی۔ بیچارہ لمبا ٹرنگا اطالوی ویٹر بہت رنجیدہ ہوتا تھا کہ مادام کچھ کھاتی نہیں اور موسیو پیتے نہیں، مفت کی شراب کو بھی، جو قاصی کو بھی حلال ہوتی ہے، یہ ماڈرن ڈاکٹر ہاتھ یعنی منہ نہ لگاتا تھا۔ سمندر ہی میں عید الفضحیٰ کا دن آگیا۔ ”علی الصباح عابد صاحب سیاہ گرم اچھیں، سفید آڑا پاجامہ اور سفید گاندھی کیپ (جو وہ ہمیشہ ترجیحی لگاتے تھے) پہن کر نماز عید کے لئے تیار ہو گئے۔۔۔ عرشے پر آئے تو فرسٹ کلاس اور ٹورسٹ کلاس کے سبھی مسلمان حضرات اپنے قومی لباس میں اور عورتیں فینقی ساڑھیوں میں ملبوس موجود تھیں۔ عرشے کے ایک کونے میں نماز عید ادا کی گئی۔ عورتیں خاموش رہ جھکا کر پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ فرسٹ کلاس کے محمود“ اور ٹورسٹ کے ایاز“ سب ایک ہی صف میں اپنے خالق کے حضور میں عید کا دو گانہ ادا کر رہے تھے اور جہاز کے دیگر مسافر حیرت سے یہ دلکش اور بارعب عبادت دیکھ رہے تھے۔ نماز کے بعد سب لوگ گلے ملے اور پھر سب محمود“ اپنے درجے میں اور سارے ایاز“ ادھر رہ گئے۔“

نامہ ہائے سفر (ص ۳۴ تا ۱۰۹) کے بعد ”بدیسی ملکوں کا سفر“ (ص ۱۱۰ تا ۱۳۲) کے عنوان سے بیگم صاحبہ عابد حسین نے اس انگریزی روداد کا ترجمہ شامل کر دیا ہے جو سفر سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی۔ اس روداد میں انڈونیشیا اور فلپینا کے سفر کے حالات بھی آگئے ہیں جو انھوں نے یورپ سے واپسی کے فوراً بعد کیا تھا اور وہاں سے جو خطوط انھوں نے اپنی بیگم کو لکھے تھے وہ خطوط کے ڈیویر میں کہیں

کھو گئے۔

خطوط کا یہ مختصر سا مجموعہ صرف ادبی حیثیت ہی نہیں رکھتا بلکہ یہ ایک تاریخی دستاویز بھی ہے، یہ ایک عالم اور مفکر کا سفر نامہ ہے جس کی معیت میں ہم گھر بیٹھے قاہرہ، تہران، بیروت، دمشق، انقرہ، استنبول، لندن، مانٹریال، ٹمپٹن (امریکہ) نیوہیون، نیویارک، پرنسٹن، واشنگٹن، فلاڈلفیا، لائیڈن (ہالینڈ) پیرس، بولج (جرمنی) ہائیڈل برگ، میونخ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوالالمپور، جکارتا، غرضیکہ تقریباً "تیس شہروں اور بارہ (بلکہ چودہ) ملکوں کا دورہ" کر سکتے ہیں۔ یہاں کی مشہور درسگاہوں اور علمی اداروں کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں، اور علماء اور مفکرین کو باتیں کرتے سن سکتے ہیں۔

اپنے معنوی حسن کے ساتھ ساتھ آفٹ کے ذریعہ چھپی ہوئی جلد کتاب اپنے ظاہری حسن میں بھی مکتبہ جامعہ کی بہترین طباعتی روایات کی حامل ہے۔

اٹکاؤ کا نقطہ اور شوشوں کی غلطیاں رہ گئی ہیں، جس کے معنی بہر حال بدل جاتے ہیں (مثلاً واضح بجائے تواضع، ص ۵۴ : SHITE بجائے SUITE ص ۵۰؛ ص ۱۱ پر کہیں پونا اور کہیں پونے؛ ص ۶ پر نیچے سے تیسری سطح میں "مستقبل" کے بجائے "ماضی"؛ کینیٹول (اسم) کے بجائے ص ۸۵ پر کینیٹول اسمتہ اور ص ۱۱۵ اور ۱۲۰ پر کینیٹول اسمتہ؛ ص ۱۱۲ پر پروفیسر نکولا زیادے کا املا ایک جگہ نکولا زیاں اور دوسری جگہ نکولایاں؛ ص ۱۲۶ کی پہلی سطح میں "حقیقت" کے دائیں بائیں دونوں طرف "یہ"؛ ص ۱۳۴ پر پلان کے بجائے پلین) بہر حال یہ چھوٹی چھوٹی "نظر چوک" غلطیاں ایسی ہیں جن سے کوئی بھی کتاب خالی نہیں ہوتی۔ مگر کاغذات کو ترتیب دینے میں ایک الٹ پلٹ ایسی ہو گئی ہے جس کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ ص ۱۱۵ کی ابتدا کا لگیت یونیورسٹی میرے دوست پروفیسر کینیٹول اسمتہ کی قائم کی ہوئی ہے" کے بجائے مکمل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز (مانٹریال) میرے دوست پروفیسر کینیٹول اسمتہ کا قائم کیا ہوا ہے" ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ص ۱۱۴ پر مرتب کا نوٹ موجودہ صورت کے بجائے حسب ذیل شکل میں

ہونا چاہئے تھا۔

”رپورٹ کا ایک کاغذ غائب تھا اس لئے مشرق سے (امریکہ کی طرف روانگی اور مانٹریال یونیورسٹی جانے کے بجائے) لندن کی طرف روانگی اور وہاں کی ملاقاتوں کا حال رہ گیا۔ لیکن خطوط کے سفر نامہ میں اس کا حال موجود ہے (”مانٹریال سے وہ کالگیٹ یونیورسٹی گئے“ کے بجائے) لندن سے وہ مانٹریال گئے۔ وہاں کے حالات سے یہ حقتہ شروع ہوا ہے۔“

کتاب مرتب اور مصنف دونوں کی تصویروں سے مزین ہے، اور ایک بار پڑھ کر کچھ دیکھنے کے بجائے بار بار پڑھنے اور ہر بار نیا لطف اٹھانے کو جی چاہتا ہے۔

اسلام اور عصر جدید

زیر تبصرہ ”رہ نور و شوق“ کے آخر میں سہ ماہی رسالہ ”اسلام اور عصر جدید“ کا، جس کے لیے اس کے ایڈیٹر سید عابد بن صاحب نے ۱۹۶۷ء میں دنیا کا سفر کیا تھا پہلا اعداد شائع کیا گیا ہے (ابتداءً ۱۳۳-۱۳۴) اس کے دوسرے پیرے میں عابد صاحب نے لکھا کہ: ”اسلام کو اپنی تاریخ میں کئی قدیم اعداء علی درجے کے متعین معاشروں سے سابقہ پڑا۔ اس نے ان پر اثر ڈالا اعداء کا اثر قبول کیا مگر اس طرح سے کہ اس کی اپنی بنیادی خصوصیات قائم رہیں، مگر عصر جدید سے اس کا سابقہ بحرانی نوعیت کا ہے اور یہ خطرہ بے جا نہیں کہ اگر اس نے پوری احتیاط سے کلام نہ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر جدید کی کمر سے اس کی اپنی ماہیت ہی بدل جائے۔“ عابد صاحب کی وفات کے بعد اردو کا یہ رسالہ اردو انگریزی کار سالہ ”اسلام اور ماڈرن ایج“ دونوں سہ ماہی رسالے جامعہ سے شائع ہوتے ہیں۔ تفصیلات اور نمونے کے لیے لکھئے:

ڈاکٹر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ - نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

عابد صاحب پر سمینار۔ ایک رپورٹاژ

ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کو اردو کے منفرد ادیبوں اور ممتاز دانش وروں میں بلند مقام حاصل ہے اور جامعہ ملیہ کے ان چند برگزیدہ استادوں اور مخلص حیاتی اراکین میں سے تھے جن کا جامعہ کے معاروں میں شمار ہوتا ہے۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۷۹ء کو ان کے انتقال کو ایک سال ہو گیا، اس لیے جامعہ کے شعبہ اردو میں ان کی پہلی برسی منانے کے لیے ۲۳ فروری کو ان کی علمی و ادبی اور قومی و تہذیبی خدمات پر ایک روزہ سمینار منعقد ہوا جس میں اردو کے مشہور ادیبوں اور دانش وروں نے تقریریں لیں اور خطبات اور مقالے پڑھے۔ سمینار کے تین اجلاس تھے۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت شیخ، لجامہ جناب انور جہاں قدوائی صاحب نے کی، دوسرے کی صدارت پروفیسر آل احمد ستور نے اور تیسرے کی پروفیسر خواجہ احمد فاروقی نے اور کرنل بشیر حسین زیدی صاحب نے سمینار کا افتتاح فرمایا۔

شعبہ اردو کے پروفیسر اور صدر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب نے مہمانوں اور حاضرین جلسہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کے بارے میں فرمایا کہ: وہ ایک سچے مسلمان، ایک مخلص محب وطن، ایک خوش مذاق ادیب، ایک روشن ضمیر مفکر، ایک شفیق اور ہر دلعزیز معلم اور جتید عالم تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک سچے اور کھرے انسان تھے اور ایسا دل رکھتے تھے جو صدق و صفا، مہر و وفا اور درد مندی و انسان دوستی کی دولت سے مالا مال تھا، وہ اُس معنی میں ایک جامع حیثیات شخصیت تھے جس معنی میں حالی نے اس ترکیب کو غالب، فیضی اور خسرو کے تاریخی تناظر میں دیکھا تھا۔ عابد صاحب کی علمی و ادبی زندگی موجودہ صدی کے بڑے حصے پر محیط ہے۔ جس طرح مرجان طوفان میں

پرورش پاتا ہے، قوم پرستی اور تحریک آزادی کی موج خیزلوں کے زمانے میں، عابد صاحب کے ذہن کی نشوونما ہوئی، ان کی تربیت اور ذوق کی جلا میں مشرقی اور اسلامی علم و ادب کے ساتھ ساتھ مغربی فکر و فلسفہ کا بھی ہاتھ تھا، انھوں نے جرمنی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ حاصل کی اور ۱۹۲۶ء میں اپنی پوری زندگی جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے قومی اور غریب تعلیمی ادارے کی خدمت میں کھپا دی۔۔۔۔۔“ اپنے استقبالیہ خطبے کے آخر میں نارنگ صاحب نے فرمایا کہ: ”عابد صاحب کی شخصی اور نجی زندگی اگرچہ طرح طرح کی بیماریوں، دکھوں اور تکالیف کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری، لیکن حرف شکایت ان کی زبان پر کبھی نہیں آیا۔ بس برس سے بھی زیادہ مدت تک مجھے ان سے ذہنی قربت حاصل رہی ہے اس زمانے میں کیسے کیسے مصائب انھوں نے جھیلے اور کیسی کیسی مشکلوں کا سامنا کیا، لیکن میں نے انھیں کبھی دل شکستہ اور مایوس نہیں دیکھا اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی انھوں نے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کی رجائیت پسندی نے جو دراصل سچی لگن تھی، ان کی زندگی میں دکھ درد کے تاریک گوشوں کو بھی ہمیشہ روشن رکھا اور اب جو اس دنیا سے گزرے ایک سال ہو گیا ہے، جامعہ ملیہ کے تعلیمی اہل و عوام کا ایک روشن نام ڈاکٹر سید عابد حسین بھی تھا، ایک تابناک باب ختم ہو گیا، ایک ورق پلٹ گیا:

کچھ ہوا تیز تھی، کھلی تھی کتاب
ایک بچھلا ورق پلٹ آیا

اس کے بعد کرنل بشیر حسین ریدی صاحب نے سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا: ”ڈاکٹر عابد حسین مرحوم اوصاف و محاسن کا ایک پر وقار مجموعہ تھے۔ عالم، معلم، مفکر، دانشور، محب وطن، ممتاز اہل قلم، بلند پایہ مترجم، مگر ان سب صلاحیتوں و کمالات سے بڑھ کر وہ ایک عظیم انسان تھے۔“ اپنے افتتاحی خطبے کے آخر میں زب ہی صاحب نے فرمایا کہ: ”افسوس کہ ایوان جامعہ کا ایک گراں قدر ستون ٹوٹ گیا۔ پرانے بزرگوں میں اب صرف مجیب صاحب کی ذات باقی ہے، خدا انھیں

مدتوں ہمارے درمیان قائم رکھے اور جامعہ ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی۔ ۱۹۴۷ء میں سلور جوبلی کے موقع پر انکو وہ چاندی تھی تو اگلے برس جب ڈائمنڈ جوبلی آئے تو وہ ہیرا بن کر چمکے اور ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو، جہاں طالب علم درس و تدریس کے علاوہ انشائیہ، تہذیب، روشن خیالی، وسیع النظری، اخلاق، حب وطن اور خدمت خلق کا سبق سیکھیں کہ یہی عابد حسین کی دلی تمنا اور عمر بھر کی کوششوں کا مقصود تھا، ”

افتتاحی خطبے کے بعد کالج کے پرنسپل اور فیکلٹی آف ہیومنیز اینڈ سائنسز کے ڈین جناب ضیاء الحق فاروقی صاحب نے مہانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور شیخ الجامعہ جناب انور جال قدوائی صاحب نے اپنی صدارتی تقریر میں، عابد صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے ایثار و قربانی کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد ان کی مخلصانہ اور شاندار خدمات کو سراہا۔ مرحوم سے ضیاء صاحب کے تعلقات بہت دیرینہ اور مخلصانہ تھے، ان کو جامعہ لانے میں مجیب صاحب کے علاوہ عابد صاحب کا بھی بڑا حصہ تھا اور ان کی باہمی ملاقات قریب قریب روزانہ ہو جاتی تھی، کبھی ٹہلتے وقت ساتھ ہو جاتا اور کبھی ضیاء صاحب عابد صاحب کے گھر چلے جاتے، ان ملاقاتوں میں ملتی و قومی مسائل، جامعہ کے انتظامی و تعلیمی امور، ملکی و بین الاقوامی سیاسیات اور سامانوں کے علمی و مذہبی موضوعات پر گفتگو رہتی۔ ان دونوں دانشوروں کے خیالات میں بڑی حد تک یکسانیت اور ہم آہنگی تھی، ان کے تعلقات پر اس سے اور زیادہ ہر تصدیق ثابت ہو گئی کہ عابد صاحب نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں جو دوسہ ماہی رسالے، ایک اردو میں ”اسلام اور عصر جدید“ اور دوسرا انگریزی میں ”اسلام اینڈ ماڈرن ایج“ نکالے تھے، اب یہ دونوں رسالے ضیاء صاحب کی ادارت میں نکل رہے ہیں۔ ضیاء صاحب کی ادارت میں آنے کے بعد، اس کے پہلے ادارے میں عابد صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”عابد صاحب ہمارے بزرگ تھے، ایسے بزرگ کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی دھوپ میں تنہا کھڑے ہیں اور کوئی شجر سایہ دار نہیں جس کی چھاؤں میں پناہ لیں۔“ جامعہ کی خدمات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ: ”جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بنانے اور

باوجود اس کے کہ جامعہ چھوٹی تھی ، اسے اعلیٰ معیار کی درس گاہوں کا مرتبہ دینے میں عابد صاحب کی علمی کاوشوں کا بہت زیادہ دخل تھا۔ ان کی تصنیفات و تالیفات ، ان کے ترجموں اور ان کے قلم سے نکلے مقالوں اور مضمونوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ: عابد صاحب مسلمانوں کے ذہنی جمود و انسر دگی اور ان کے شدید احساس کمتری کی طرف سے بہت متفکر اور مضطرب رہتے تھے ، مجھے اکثر وہ اپنی اس فکر مندی اور اضطراب میں شریک کر لیا کرتے اور سمجھتے کہ جس ملت کے پاس اسلام کی شکل میں خدا کا وہ عالم گیر پیغام موجود ہے جس نے تاریخ کے اُس عہد میں جب مغرب میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا ، ایک عظیم الشان تہذیب کی بنیاد ڈالی تھی ، وہ کیوں آج اپنے آپ کو اس طرح بے چارہ ، کم تر اور مجبور سمجھتی ہے کچھ ایسے ہی الفاظ اور خیالات تھے جن کے ذریعہ ضیاء صاحب نے مرحوم عابد صاحب کو اپنا خراج عقیدت پیش کیا ۔

اگرچہ افتتاحی اجلاس میں مقالات کا پروگرام شامل نہیں تھا مگر چونکہ اگلے اجلاس کی صدارت پر ونیسر آل احمد سرور کو کرنی تھی اس لیے ان کا مقالہ ”عابد صاحب — ایک دانشور“ اسی اجلاس میں پڑھا گیا۔ سرور صاحب ان چند مخصوص لوگوں میں سے ہیں جن کے جامعہ کے ارباب حل و عقد سے گہرے روابط تھے اور ان میں سے مجیب صاحب سے ، جو ہماری خوش قسمتی سے ابھی حیات میں ، ویسے ہی مخلصانہ تعلیمات ہیں ، جیسے راکر صاحب اور عابد صاحب سے تھے ، اس لیے قدرتی طور پر انھوں نے اپنے مقالے کا آغاز ان تینوں بزرگوں کے ذکر خیر سے کیا۔ عابد صاحب کے ایک مضمون ”سچا افسانہ“ کے اقتباس کے بعد جس میں چند ہندوستانی نوجوانوں کا ذکر ہے جو اس وقت وسط یورپ کے ایک مشہور شہر میں زیر تعلیم تھے ، انھوں نے فرمایا کہ : ”یہ چند نوجوان ذاکر حسین ، عابد حسین اور محمد مجیب تھے ، جن کی کوششوں سے جامعہ ملیہ کا خواب حقیقت بنا اور جنھوں نے اپنے خون جگر سے قومی تعلیم کے اس تجربے کو وہ کامیابی اور شہرت عطا کی کہ ہندوستان کے اہل نظر اور بیرون ہندوستان کے ارباب بصیرت نے اس کی

معنویت اور قدر و قیمت کا اعتراف کیا۔ عابد صاحب کی دانش وری کے سلسلے میں فاضل مقالہ نگار نے فرمایا کہ: "ان کے سارے کارناموں کو ذہن میں رکھا جائے تو جو پہلو سب سے نمایاں نظر آتا ہے وہ دانش وری کا ہے۔ اردو میں دانشوری کی روایت سرسید اور ان کے رفقا کے یہاں ملتی ہے، بیسویں صدی میں یہ ابوالکلام آزاد، محمد علی، نیاز فتحپوری اور اقبال سے ہوتی ہوئی جامعہ کے ارکان ثلاثہ یعنی ذاکر صاحب، عابد صاحب اور مجیب صاحب تک پہنچی ہے، ان تینوں میں عابد صاحب کی اہمیت مسلم ہے۔"

مقالے کے آخر میں سرور صاحب نے جامعہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ: "جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ارباب اختیار کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ جامعہ کو دوسرے اداروں کی طرح ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں یا اس سے ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی رہنمائی کا کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جامعہ کی تاریخ پر اور اس کے مخصوص رول پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پہلا کام آسان ہے اور دوسرا مشکل مگر کرنے کا کام دوسرا ہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو ایک طرف اچھا اور سچا مسلمان بنانا اور اچھا انسان بنانا، دوسری طرف اسے ہندوستانی تہذیب، تاریخ اور قومیت کے درختے پر فخر کرنا سکھانا، تیسرے جدید دور میں اپنے لیے راستہ نکالنا اور اسلام اور سوشلزم کے باہمی رشتے کو سمجھنے میں اس کی مدد کرنا، یہی میرے نزدیک اس وقت سب سے اہم کام ہے، یہی ذاکر صاحب اور عابد صاحب کا کام ہے، عابد صاحب تو غالب کی زبان میں کہہ رہے ہیں:

کون ہوتا ہے حریف سے مرد افکن عشق

ہے مکر لب ساقی پہ صلا میرے بعد

پروفیسر خواجہ احمد فاروقی صاحب نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کی نگرانی میں تیار کیا تھا، اس لیے انھوں نے اپنے خطبہ صدارت میں عابد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ: "میرے یہ معروضات نہ خطبہ صدارت کے ذیل میں آتے ہیں اور نہ ان کی حیثیت ایک تنقیدی مقالے کی ہے۔ گروہ نیم باز پر ایک قرض تھا جسے میں عابد صاحب کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے ادا کرنا چاہتا

ہوں، آپ چاہیں تو اسے خراج عقیدت کہہ لیں، اگرچہ سعدی شیرازی کے الفاظ میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ

سلطان نخواہد خراج از خراب

اس ایک روزہ سیمینار میں جو مقالے پڑھے گئے وہ حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ عابد صاحب ایک دانشور
- ۲۔ عابد صاحب، گھر میں
- ۳۔ ”بہندستان مسلمان آئینہ ایام میں“
- ۴۔ عابد صاحب اور مسلمانوں کے مسائل
- ۵۔ عابد صاحب کا طرز فکر
- ۶۔ عابد صاحب کی مذہبی فکر
- ۷۔ عابد صاحب کی صوفیت نگاری
- ۸۔ عابد صاحب میرے استاد
- ۹۔ عابد صاحب کے ادبی تصورات
- ۱۰۔ ڈاکٹر عابد حسین بحیثیت طنز نگار
- ۱۱۔ ڈاکٹر عابد صاحب کی شاعری

پروفیسر مسعود حسین صاحب، سابق شیخ الجامعہ، نے عابد صاحب کے اسلوب پر لکھا تھا، مگر وہ کسی وجہ سے تشریف نہ لاسکے، اس کے علاوہ حسب ذیل مقالے، وقت کی تنگی کی وجہ سے، خود فاضل مقالہ نگاروں کی اجازت سے پڑھے نہیں جاسکے:

- ۱۔ عابد صاحب کا تہذیبی شعور
- ۲۔ عابد صاحب بحیثیت مترجم
- ۳۔ عابد صاحب اور جامعہ طیبہ

امید ہے کہ یہ مقالات کتابی صورت میں شائع ہوں گے۔

مولانا محمد علی نمبر حصہ دوم — چند رائیں

جامعہ کے مولانا محمد علی نمبر حصہ دوم کے بارے میں چند قارئین جامعہ نے اپنی رائیں بھیجی ہیں، ان کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے :

پروفیسر نور الحسن ہاشمی (لکھنؤ)

رسالہ جامعہ کا مولانا محمد علی نمبر حصہ دوم بھی آپ نے بہت خوب نکالا۔ سب بڑے کام کے مضامین آپ نے جمع کر دئے ہیں، اب یہ دونوں نمبر ملا کر مولانا مرحوم کے حالات زندگی اور کارناموں پر ایک دستاویزی کتاب کے طور پر سمجھے جائیں گے، آئندہ انہیں آپ کتاب کی صورت میں مکتبہ جامعہ سے شائع بھی کروا سکتے ہیں۔

حکیم محمد حسین خاں شفا رام پوری (رام پور)

جامعہ کا محمد علی نمبر حصہ دوم ملا، آپ کی تحقیق و تلاش نے حقیقت میں اسے لاثانی بنادیا۔ مگر اس میں آپ بہت کم نظر آ رہے ہیں۔

مولوی عبدالرحمان ناصر اصلاحی جامعہ (سرائے میر، اعظم گڑھ)

کل ماہنامہ جامعہ کا دوسرا محمد علی نمبر ملا، مضامین سب اچھے ہیں، مگر مولانا شوکت علی مرحوم کا مضمون بہت ہی ”پر شوکت“ اور ”بھرپور زندگی“ کا حامل ہے، بہت پسند آیا۔
”مصنوعی“ مضامین کے درمیان جب کوئی زندہ مضمون مل جاتا ہے تو بس مزا آجاتا ہے۔
بعض لوگ جامعہ پر الزام لگاتے تھے کہ خیالات کے اختلاف کی وجہ سے، اس نے

مولانا محمد علی مرحوم کو بالکل بھلا دیا ہے مگر اس نے ماہنامہ جامعہ کے دو شاندار نمبر نکال کر ان معترضین کو کم کو بڑا مسکت جواب دیا ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر ان دونوں نمبروں کے منتخب مضامین کتابی صورت میں شائع کر دئے جائیں۔

ظہیر علی صدیقی (رام پور)

آپ کی عنایت سے جامعہ محمد علی نمبر حصہ دوم، جنوری و فروری ۱۹۸۰ء مل۔ شکریہ !
ابھی کل تین مضامین پڑھے ہیں۔ (۱) مولانا محمد علی کی ابتدائی زندگی از مولانا شوکت علی۔
(۲) مولانا محمد علی پر پہلا مضمون: تحقیق حکیم محمد حسین خاں شفا اور (۳) بیگم محمد علی کے خطوط۔

مولانا شوکت علی نے ایک جگہ لکھا ہے :

”چنانچہ فروری ۱۹۰۲ء میں اس [محمد علی] نے رام پور سے استعفیٰ دے دیا۔“ ۳۷

مولانا محمد علی کا تقرر حیثیت ایجوکیشن آفیسر و مدرس، ۱۴ جنوری ۱۹۰۲ء کے فرمان کے ذریعے ہوا۔ یہ فرمان ۲ جنوری ۱۹۰۲ء کے رام پور گزٹ میں شائع ہوا ہے۔ اور ۵ مارچ ۱۹۰۲ء کے ایک فرمان کے ذریعے ان کی تین ماہ کی رخصت منظور کی گئی ہے۔ یہ فرمان اسٹیٹ گزٹ ۳۱ مارچ ۱۹۰۲ء کے صفحہ ۱ پر شائع ہوا ہے، جس کی نقل ”ہماری زبان“ جنوری و دیکم فروری ۱۹۷۹ء (جلد ۱) اور جامعہ بابت اکتوبر ۱۹۷۹ء (ص ۵۳۴) میں بھی شائع ہوئی ہے۔

۵ مارچ ۱۹۰۲ء کو چھٹی منظور ہونے کے معنی ہیں کہ استعفیٰ اس تاریخ کے بعد کبھی دیا گیا ہوگا۔ اس طرح مولانا شوکت علی کا بیان فروری ۱۹۰۲ء درست معلوم نہیں ہوتا۔

حکیم محمد حسین خاں کے مضمون کے حواشی میں صفحہ ۷۴ پر درج ہے کہ :
”شیخ علی بخش خاں بہادر ۱۲۵۹/۱۸۴۲ء میں ولی عہد

رام پور، یوسف علی خاں کے خاندان کی حیثیت سے رام پور میں آئے

۔۔۔۔۔ افغانانِ رام پور میں۔۔۔ جب رؤسا نے سیدات کا اعلان

کیا تو یہ لوگ خاں، کہلانے لگے۔

۱۔ علی بخش خاں رام پور میں نواب محمد سعید خاں کے زمانے میں آئے۔ ولی عہد کے ابتکار کی حیثیت سے ابتدا میں رہے۔ لیکن ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر انھیں خاندانِ عہدہ دیا گیا، مگر ان کی حیثیت خاندانِ (بادورچی) کی نہیں تھی۔ خانِ سامان، مغلوں کے زمانے کا عہدہ ہے اور یہ HOUSE HOLD ہوتا تھا (تذکرہ کابلانِ رام پور ص ۸۳) رام پور کی ریاست میں ایسے بہت سے واقعات ملیں گے کہ عہدہ کچھ اور ہوتا تھا لیکن کام دوسرے قسم کے سپرد ہوتے تھے۔

۲۔ اس خاندان نے 'خان' کا لفظ اس خاندان میں آن کر لکھنا شروع نہیں کیا، بلکہ محبوب بخش خاں (علی بخش خاں کے والد) کے نام کے ساتھ بھی 'خان' کا لفظ ملتا ہے، ملاحظہ ہو:

علی بخش خاں ولد محبوب بخش خاں ۱۸۱۳ء

حبیب آباد میں پیدا ہوئے۔ ص ۶۶

محبوب بخش خاں کی جائیدادوں کے کاغذات میں ان کے اور اجداد کے جو دستخط ہیں، ان میں بھی 'خان' کا لفظ موجود ہے۔ ہمنٹا عرض کر دوں کہ میں نے ان کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کا پیاں ڈاکٹر ذاکر حسین لاہوری، جامعہ کو تحفہ دیا ہے جو سمینار کے موقع پر نمائش میں لگائی گئی تھیں۔ نیز اگر ۱۸۵ء کے غدر سے متعلق مختلف کتابوں کو دیکھا جائے تو ان میں بھی رشد علی خاں، ابادی بیگم عرف بی اماں کے اجداد کے نام کے ساتھ بھی 'خان' کا لفظ ملتا ہے۔

بیگم محمد علی کے مکتوب بتاریخ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۳ء (لندن) ص ۶۵ پر تحریر ہے:

”بی اماں کو آداب“

بی اماں کا انتقال ۱۹۳۳ء سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اب یہ تلاش کرنا

پڑے گا کہ یہ بی اماں، کون ہیں۔ ممکن ہے خاندان کی کوئی اور بزرگ خاتون ہوں۔
آپ نے روزانہ خلافت (مبعی) کے مضامین شائع کر کے سیکڑوں دعائیں
لی ہیں، خدا را آپ اس طرح کے مضامین کتابی شکل میں کیوں نہیں شائع کرتے،
تاکہ یہ محفوظ ہو جائیں اور ان کی افادیت میں اضافہ ہو جائے۔

حواشی:

۱۔ اس خیال سے مجھے بھی اتفاق ہے، مگر میرے خیال میں یہ غلطی مولانا کی نہیں کتابت
کی ہے، میرے نزدیک ۱۹۰۲ء نہیں ۱۹۰۳ء ہے، اس لیے کہ چند ہی سطروں کے بعد ہے: ”فروری ۱۹۰۳ء
میں وہ اور امجدی بالو میرے اور میری مرحومہ بیگم کے ہمراہ آگئیں۔“ فاضل مراسلہ نگار کو غلطی یاد
ہوگا کہ کچھ عرصہ پیشتر میں نے انہیں لکھا تھا کہ اگر رام پور گزٹ میں مولانا محمد علی کے استعفا کے
بارے میں کوئی فرمان یا اطلاع شائع ہوئی ہو تو مجھے لکھیں اور انہوں نے مجھے نفی میں
جواب دیا تھا۔ مجھے بروڈا جانے کی صحیح تاریخ کی بھی تلاش ہے۔

۲۔ جناب حکیم محمد حسین خاں شفا رام پوری نے ”خالسا ماں“ اور ”خان“ کے بارے میں
جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ فاضل مراسلہ نگار نے لکھا ہے، دونوں میں مجھے کوئی تضاد نظر
نہیں آتا، صرف تفصیلات کا فرق ہے۔

۳۔ یہ صحیح ہے، بی اماں کا انتقال ۱۹۲۳ء میں، ۱۲ اور ۱۳ نومبر کی درمیان شب
میں ہوا مگر زیر تذکرہ خط میں ان ہی بی اماں کا ذکر ہے اور محترمہ انجیدی بیگم کے لکھنے کا
مطلب یہ ہے کہ انتہائی کمزوری کی وجہ سے مولانا کا ذہن ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہا تھا
اور وہ بے خیالی میں اپنی مرحومہ والدہ کو آداب لکھوا رہے تھے۔

۴۔ جی ہاں، کچھ اضافے کے ساتھ کتابی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔

عبد اللطیف اعظمی

کوائف جامعہ

گاندھی جی کی یاد میں جلسہ

ہر سال ۲۲ جنوری کو گاندھی جی کی یاد میں جامعہ میں جلسہ منعقد ہوتا ہے جس میں طلباء اور طالبات گاندھی جی پر مضامین اور نظمیں پڑھتے ہیں اور شیخ الجامعہ صاحب کے علاوہ کوئی خصوصی مہمان گاندھی جی کی شخصیت اور خدمات پر تقریر کرتے ہیں۔

حسب معمول اس سال بھی ۲۲ جنوری کو شیخ الجامعہ جناب الفرجال قدوائی صاحب کی صدارت میں جامعہ کھیچتی سمیتی کے اہتمام میں طالب علموں، استادوں اور کارکنوں کا جلسہ منعقد ہوا۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کی گئی، اور دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کے اقتباسات پڑھے گئے، اس کے بعد مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات نے گاندھی جی کی زندگی اور کارناموں پر مضامین پڑھے اور ترنم کے ساتھ مشہور شاعروں کی نظمیں سنائیں۔ اس سال شعبہ اردو کے پروفیسر اور صدر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ خصوصی مقرر تھے، انھوں نے گاندھی جی کا پیغام اور اس کی معنویت پر ایک پر مغز اور مدلل تقریر کی۔ انھوں نے کہا افسوس ہے کہ چند برس کے اندر اندر گاندھی جی کی شخصیت اور ان کا پیغام ہماری تاریخ کے افسانہ و افسوں کا حصہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس دور میں گاندھی جی کا نام جتنا زیادہ لیا جاتا ہے، ان کی قدروں سے ہم اتنے ہی دور ہو گئے ہیں۔ گاندھی جی انسانوں کی طرح سامنے آتے، رہنماؤں کی طرح جتے اور انھوں نے پیغمبروں کی طرح جام شہادت نوش کیا، وہ اپنی ذات سے صرف ایک انجمن یا ادارہ یا تحریک ہی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک مکمل دور تھے، انھوں نے ایک غریب،

نادار، محتاج، مفلس اور نہتے ملک کو آزادی کی منزل تک پہنچا دیا۔ گاندھی جی کی طاقت کا سرچشمہ خدا کی ذات میں ان کا یقین محکم تھا اور یہی یقین ان کے پیغام میں مرکزیت پیدا کرتا ہے وہ اگرچہ راسخ العقیدہ ہندو تھے لیکن مذہب ان کے نزدیک حق و صداقت، سچائی اور رواداری، عدم تشدد اور عالمگیر محبت کے راستے پر چلنے کا نام تھا، ان کا فلسفہ زندگی زیادہ تر ہندوستانی ذہن کے مذہبی خمیر سے پیدا ہوا تھا جس کی بازیافت انھوں نے ذاتی روحانی تجربے سے کی۔ وہ محبت کو عرفان حقیقت کا ذریعہ سمجھ کر اسے بھی تقریباً اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی حق و صداقت کو۔ ”پروفیسر نارنگ نے اپنی تقریر روش صدیقی کی اس شاہکار نظم پر ختم کی جسے اردو والے عام طور پر فراموش کر چکے ہیں۔

آخر میں صدر جلسہ جناب قدوائی صاحب نے تقریر کی، انھوں نے فرمایا کہ چار دن پہلے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یوم جمہوریت منایا گیا، آج کا دن اس سے بھی زیادہ اہم دن ہے، آج کی تاریخ میں گاندھی جی کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا وہ انسانی زندگی کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کی سوئی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ انھوں نے مزید فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جامعہ میں یہ دن ہر سال بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ میری خواہش اور دعا ہے کہ ہمارے بچوں میں سے کوئی گاندھی جی کا جانشین پیدا ہو اور ملک و قوم کی بے لوث خدمت کرے۔ آج کل ملک کے حالات بہت خراب اور مایوس کن ہیں، ضرورت ہے کہ کوئی گاندھی پیدا ہو اور ان خرابیوں کو دور کرے۔ شیخ الجامعہ صاحب کی تقریر کے بعد طلباء اور طالبات نے قومی ترانہ پیش کیا۔

ڈاکٹر صاحب کا ۸۳ واں یوم پیدائش

۹ فروری کو تیسرے شیخ الجامعہ اور چوتھے امیر جامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا ۸۳ واں یوم پیدائش منایا گیا۔ مرحوم کی تاریخ پیدائش ۸ فروری ۱۸۹۷ء ہے، اس لیے ۸ فروری کو صبح کے وقت ان کی قبر پر قرآن خوانی کی گئی اور دوسرے روز سہ پہر میں شیخ الجامعہ جناب

الذوالقعدہ الی صاحب کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس کا انتظام میجرز کالج نے کیا تھا، اس جلسے کے خصوصی مہمان پروفیسر نور الحسن صاحب اور وزارت تعلیم کے ڈپٹی سکرٹری جناب ایس این پٹنجا صاحب تھے۔ میجرز کالج کے پرنسپل اور فیکلٹی آف ایجوکیشن کے مبین جناب عبدالحق صاحب نے شیخ الجامعہ اور خصوصی مہمانوں کا خیر مقدم کرنے کے بعد ذاکر صاحب مرحوم کے بارے میں فرمایا کہ: ”ذاکر صاحب ترتیب کے لحاظ سے اگرچہ تیسرے شیخ الجامعہ ہیں اور بنیان جامعہ میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے مگر اس لحاظ سے جامعہ کی تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ پہلے شیخ الجامعہ ہیں جنہوں نے جامعہ میں تعلیمی فضا پیدا کی اور جامعہ کو سیاست کے زغے سے نکالا اور جامعہ کی سربراہی کی ذمہ داری اس وقت سنبھالی جب جامعہ کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور اس کے ٹرسٹیز اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔“ موصوف نے مزید فرمایا کہ: ”آج جامعہ کی تعلیمی دنیا میں بڑی شہرت اور وقعت ہے اور یہ صرف ذاکر صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کے غلوں اور ان کی آن تھک کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔“

خاں صاحب نے اپنی تقریر اس پر ختم کی کہ: ”ذاکر صاحب صحیح معنی میں ایک معلم تھے، اول معلم، آخر معلم اور ایسے ہی معلم ہندوستان اور اس کے نوجوانوں کی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔“ اس کے بعد معزز مہمانوں نے اور آخر میں صدر جلسہ جناب ذوالی نے تقریریں کیں اور ذاکر صاحب کی شخصیت اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ جلسے کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا تھا، اس کے بعد میجرز کالج کی طالبات نے جامعہ کا ترانہ پیش کیا تھا اور مدرسہ ثانوی کے استاد جناب میکیل اللہ صاحب نے اپنے دلکش ترنم میں اقبال کی مشہور نظم ”تجھ سے ہوا آٹھ کار بندہ مومن کاراز“ جو ذاکر صاحب کو بہت پسند تھی، پڑھ کر سنائی۔

فانی بدایونی پر توسیعی لکچر

شوکت علی خاں فانی بدایونی کی پیدائش کو پچھلے سال ۱۳ ستمبر کو سو سال ہو گئے، وہ بدایون کے ایک قصبے اسلام نگر میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد شجاعت علی خاں ننھا نیدار کی حیثیت سے مقیم تھے اور ۲۷ اگست ۱۹۴۱ء کو شام کے پونے چھ بجے حیدرآباد میں انتقال کیا۔ وہ جس مرتبے کے شاعر

تھے اس لحاظ سے نہ تو ان کی زندگی میں ان کی قدر کی گئی اور نہ ان کی وفات کے بعد انھیں مناسب طور پر یاد کیا گیا۔ اب جب مرحوم کی پیدائش کو سو سال پورے ہو گئے تو مناسب تھا کہ ان کی صد سالہ تقریب مناسب طور پر منائی جاتی، مگر دوسرے ہنگاموں میں غریب فانی کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ سرور صاحب کی کوششوں سے اتنا ہوا کہ مختلف یونیورسٹیوں میں مرحوم کی یاد میں جلسے ہو گئے۔ شیخ الجامعہ صاحب کی عنایت اور نارنگ صاحب کی توجہ سے پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے مرحوم پر ایک توسیعی خطبہ دینا منظور فرمایا اور ضروری کو شیخ الجامعہ جناب انور جمال تدوائی صاحب کی صدارت میں اس سلسلے میں جلسہ منعقد ہوا اور سرور صاحب نے اپنا خطبہ پڑھا جس میں انھوں نے فرمایا کہ :

”فانی بدایونی ہمارے ان شاعروں میں سے ہیں جن کی شخصیت اور نفسیات کو سمجھے بغیر ان کی شاعری کا عرفان ہونا مشکل ہے۔ فانی ایک ایسی تہذیب کے نمائندے تھے جس میں وحداری، آن بان، تصوف کی طرف ایک میلان اور زبان و ادب کا ایک رچا ہوا شعور، بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ فانی نے حیر، غالب، ناسخ اور حسرت سے اثر قبول کیا ہے مگر ان کی ایک انفرادیت ہے اور ان کا اپنا ایک رنگ ہے جسے عرفانِ غم کہہ سکتے ہیں۔ فانی اپنے دور میں خاصے مقبول رہے گو ان کے انتقال کے بعد رجحانیت پر سطحی عقیدت اور مقصدیت کی بلند آہنگ آواز کی وجہ سے ان کی سچی اور کھری شاعری کا پورا اعتراف نہ ہوا۔ فانی کے یہاں عرفانِ غم کے ساتھ وارداتِ حسن و عشق کی بڑی دلکش تصویریں ملتی ہیں اور ان کے فکری میلان نے ان میں ایک گہرائی پیدا کر دی ہے۔ فانی شعر میں پہلے شعریت دیکھتے تھے، وہ موزونیت کو ثانوی درجہ دیتے تھے، ان کے فن میں بڑی چنگی اور ان کی زبان میں حیرت انگیز روانی ہے۔ وہ ایک طور پر تمیر کے جانشین ہیں، مگر زادراہ غالب سے لیتے ہیں۔ اقبال بلندیوں کے شاعر ہیں، فانی گہرائیوں کے۔ اقبال کی طرح تصوف اور قرآن سے انھیں بھی دلچسپی ہے، اپنے ہم عصروں میں اقبال اور یگانہ کو چھوڑ کر وہ سب ممتاز ہیں۔“

شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے معزز مہان کا خیر مقدم کرتے ہوئے فرمایا کہ سرور صاحب چونکہ قانی کے اداسناس اور رمز آشنا ہیں، اس لیے قانی کی شاعری پر توسیعی خطبہ دینے کے لیے موصوف کا انتخاب کیا گیا، امید ہے کہ آپ ان کا خطبہ سن کر خوش ہوں گے۔ آخر میں ڈاکٹر محمد ذاکر نے مہان اور حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا۔

پاکستانی ادیب جامعہ میں

پچھلے سال کے اواخر میں پاکستان کے کچھ مشہور ادیب و محقق دلی آئے تھے، ان میں سے جناب شان الحق حقی اور ڈاکٹر فرمان فتحپوری جامعہ بھی تشریف لائے، جن کے اعزاز میں شعبہ اردو میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت قائم مقام شیخ الجامعہ جناب ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے کی اور صدر شعبہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے ان معزز مہانوں کا خیر مقدم کیا۔ جناب حقی صاحب نے پاکستان میں لسانی تحقیق کی سمت اور رفتار پر روشنی ڈالی۔ ترقی اردو بورڈ کی کارگزاریوں کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا کہ اردو لغت کے لیے تیرہ لاکھ اسناد جمع کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتحپوری نے، جو کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر اور نیاز فتحپوری مرحوم کے مشہور ماسنامہ نگار کے ایڈیٹر ہیں، پاکستان کے تحقیقی و تنقیدی کاموں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ آخر میں جناب حقی صاحب نے اپنے کلام سے حاضرین جلسہ کو محظوظ کیا۔ قائم مقام شیخ الجامعہ جناب فاروقی صاحب نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ ادیبوں اور شاعروں کی آمد و رفت سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر خوشگوار اثر پڑتا ہے اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر دونوں ملکوں کے درمیان کتابوں اور رسالوں کا بغیر کسی رکاوٹ کے لین دین شروع ہو جائے تو اس سے بڑے دودرس اور خوشگوار نتائج برآمد ہوں گے۔

میر تقی میر کا تخلیقی ذہن

کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر، پروفیسر حامدی کاشمیری نے ۶ فروری کو شعبہ اردو

میں پیش نظر عنوان پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ کلامِ تیسرے کے تاریخی اور خارجی پہلوؤں پر خاصی توجہ کی گئی ہے لیکن تیسرے کے یہاں جو ستریت اور زندگی کے عام خارجی مظاہر کی جو کیفیت ملتی ہے، اس کی طرف اب تک خاطر خواہ توجہ نہیں کی گئی۔ جلسے کے صدر پروفیسر گوپی چند نارنگ نے شروع میں معزز مہمان کا خیر مقدم کرتے ہوئے حاضرین جلسہ سے ان کا اور ان کے کاموں کا تعارف کرایا اور جلسے کے آخر میں تیسرے کی شعری خصوصیات پر روشنی ڈالی۔

پی ایچ ڈی کے مقالات کی منظوری

جامعہ ملیہ کے مختلف شعبوں کے پی ایچ ڈی کے چار مقالات سند دینے کے لیے منظور کئے گئے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

۱۔ شعبہ اردو کے ریسرچ اسکالرسید فرحت حسین صاحب کا مقالہ جس کا عنوان ہے : خواجہ غلام السیدین۔۔ حیات اور ادبی کا نام ہے۔ نگراں : پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور جناب سعید انصاری۔

۲۔ شعبہ تاریخ کے ریسرچ اسکالر ایس۔ ایم۔ عزیز الدین حسین کا مقالہ جس کا عنوان ہے : کلماتِ طبیات : تعارف و تحشیہ، نگراں : پروفیسر اظہار انصاری اور جناب ایس۔ اے۔ آئی ترمذی۔

۳۔ شعبہ اسلامیات اینڈ سوب ایرانین اسٹڈیز کے ریسرچ اسکالر عماد الحسن آزاد روقی کا مقالہ جس کا عنوان ہے : ”ترجمان القرآن“۔ تفہیم قرآن کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے فکر اور طریق کار کا تنقیدی تجزیہ، نگراں : پروفیسر ڈاکٹر میثم الحق

۴۔ شعبہ اردو کے ریسرچ اسکالر بیگم صادقہ ذکی کا مقالہ جس کا عنوان ہے : پروفیسر محمد مجیب۔۔ حیات اور خدمت اردو۔ نگراں : پروفیسر گوپی چند نارنگ اور جناب ضیاء الحسن فاروقی۔ (کوائف نگار)

مولانا محمد علی نمبر

ماہنامہ جامعہ کے مولانا محمد علی نمبر کے دو حصے شائع ہوئے ہیں، جن میں مولانا مرحوم کی شخصیت اور خدمات پر بہترین مضامین شامل ہیں اور حصہ اول میں آرٹ پیپر پر متعدد تصاویر بھی شامل ہیں اور مولانا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک غزل کا بلاک بھی شائع کیا گیا ہے۔

قیمت حصہ اول : ۳ ٹھ روپے

قیمت حصہ دوم : پانچ روپے

فیس جبری و محصول ڈاک : ۴ روپے

ماہنامہ جامعہ کا سالانہ چندہ : چھ روپے صرف

بیان ملکیت ماہنامہ جامعہ و دیگر تفصیلات

(بمطابق فارم نمبر ۱، قاعدہ نمبر ۱)

۱۔ مقام اشاعت : جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵	۵۔ ایڈیٹر کا نام : ضیاء الحسن فاروقی
۲۔ وقفہ اشاعت : ماہانہ	قیمت : ہندوستانی
۳۔ پرنٹر و پبلشر کا نام : عبداللطیف اعظمی	پتہ : پرنسپل جامعہ کالج، جامعہ ملیہ نئی دہلی ۲۵
قومیت : ہندوستانی	۶۔ ملکیت : جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی ۲۵
پتہ : ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز	
جامعہ ملیہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵	

میں عبداللطیف اعظمی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین کے

دستخط پبلشر : عبداللطیف اعظمی

مطابق درست ہیں۔

۲۶ فروری ۱۹۸۰ء

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

APR 1980

ہمدرد

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔

شکلاہی ایک ایسا مادہ ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری دھاتوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی لائیو بیکٹیریا، وٹامین
اور مینرل تیز پات، تھیم و غیرہ جیسی چودہ جڑی
پوشیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

سٹاکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال شاک

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

ضمیمہ ماہنامہ جامعہ باہت ماہ اپریل سنہ 1980ع

میں افسوس ہے کہ کاغذ کی کمی اور طباعت کی دقتوں کی وجہ
، ادھر کچھ عرصے سے ماہنامہ/خاص تاخیر سے شائع ہو رہا ہے -
ن اشاعت کو وقت پر لانے کے لیے اگلا شمارہ دو مہینوں ، مئی اور
پر مشتمل ہوگا اور جون کے اواخر میں ارسال کیا جائے گا - لہذا
ن جامعہ سے گزارش ہے کہ وہ مئی اور جون کے مشترک شمارے کے لیے
کے اواخر تک انتظار کرنے کی زحمت فرمائیں -

معذرت خواہ

منیجر ماہنامہ جامعہ

جامعہ

شمارہ ۴

بابت ماہ اپریل ۱۹۸۰ء

جلد ۷۷

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء المحسن فاروقی ۱۸۷
- ۲۔ علماء اور ہندوستانی مسلم سیاست پروفیسر مشیر الحق ۱۹۱
- ۳۔ مولانا شبلی کی شاعری جناب ظفر احمد صدیقی ۲۱۵
- ۴۔ تعلف و تبصرہ
- خدا بخش لائبریری جرنل عبداللطیف اعظمی ۲۳۸

مجلس ادارت

پروفیسر مسعود حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کاپتہ

رسالہ جامعہ ، جامعہ نگر ، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

۱۵ اپریل کو چین پال سارتر جن کے فلسفہ وجودیت کا دوسری جنگ عظیم کے بعد مغرب میں بڑا چرچا رہا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پیرس میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ۵۷ سال تھی۔ وہ اس صدی کے بڑے ممتاز مفکر اور ادیب تھے۔ وہ ۱۹۰۵ء میں ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے، شروع میں تو وہ خود ایک مذہبی انسان تھے لیکن رفتہ رفتہ وہ انکارِ دالمحد کی طرف بڑھتے گئے اور آخر میں تو ان کی پوری زندگی ایک مکمل بغاوت بن گئی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ پہلے لے ہادر میں اور پھر پیرس میں فلسفے کے معلم رہے۔ پیرس میں ان کی ملاقات ایک حسین اور امیر خاتون سیمون ڈی بیواٹر سے ہوئی جو فلسفہ پڑھاتی تھیں اور ان کی ہم خیال تھیں۔ شادی ان دونوں کی کبھی نہیں ہوئی کیونکہ دونوں شادی کو ایک بونڈوا 'ادارہ' تصور کرتے تھے۔ ان کے باغیانہ خیالات میں سے ایک خیال ان کا یہ بھی تھا۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں جو ذہنی و اخلاقی بحران پیدا ہوا وہ اس بحران نے جس طرح نوجوان ذہنوں کو متاثر کیا، وہ ایک دردناک کہانی ہے جس سے مغربی تہذیب کی اساس کا کھوکھلا پن ظاہر ہوتا ہے۔ سارتر کا خیال تھا کہ حالات کی ان تاریکیوں میں اس کا فلسفہ وجودیت ہی امید کی کرن ہے اور اسی کو اپنا گریورپ کی نوجوان نسل زندگی میں کوئی معنی اور مقصد دیکھ سکتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ آزادی انسان کا مقدر ہے اور وجود انسانی اپنی تمام معنویت کے ساتھ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان کو جہد و عمل کی مختلف راہوں میں سے کسی ایک راہ کو منتخب کرنے کی آزادی ہو۔ انتخاب کی یہ آزادی اُسے ہر لمحہ حاصل ہونی چاہیے۔ کوئی بات، کوئی واقعہ، انسان کا کوئی عمل پہلے سے طے شدہ نہیں ہے، وجود ہی سب کچھ ہے، نہ کچھ پہلے ہے اور نہ کچھ بعد میں۔ یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا اور اس کے پیچھے نظریہ پرستی کا پورا کٹرن بھی تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم

کے بعد کی فوجان نسل کو جو ایک بھیانک یاس اور اساسِ جرم کا شکار تھی، فلسفہ وجودیت نے اپنے آپ کو اس احساس سے محفوظ کر لینے کے لئے عارضی طور پر ایک موقع فراہم کیا۔

فلسفہ وجودیت کی تمام اساسی کمزوریوں کے باوجود، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سارتر اس بیسویں صدی کا ایک عظیم دانشور، مفکر اور ادیب تھا۔ اس زمانے کے مغربی فکر پر اس کی چھاپ گہری ہے۔ وہ ایک ایسا مفکر تھا جو اپنے افکار و خیالات کے شیش محل میں نہ تو مفید رہ سکتا تھا اور نہ فرد کی آزادی کے اس تصور پر قانع رہ سکتا تھا کہ اُسے سماجی و فوجی مقاصد سے کوئی سروکار نہ ہو۔ سماجی فلسفوں میں اُس کا جھکاؤ بائیں بازو والے فلسفے ہی کی طرف رہا اور اس نے مارکسزم کے بھی گن گائے لیکن وہ کبھی کمیونسٹ پارٹی کا ممبر نہیں بنا۔ درحقیقت مارکسزم کی جبریت اور اس تصویر میں کہ انسان کو انتخاب کی آزادی ہے، ہم آہنگی نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب ۱۹۵۶ء میں سوویت یونین نے ہنگری میں طاقت کا مظاہرہ کیا تو اس بڑے لمحہ کا وہ پرستی کا بُت پاش پاش ہو گیا، اگرچہ وہ اس کا قائل رہا کہ مارکسزم کا سماجی اور تاریخی تجزیہ کا مسلک عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ہے لیکن اس نے اس کے دورے پہلوؤں پر سخت تنقید بھی کی۔ البیریا میں فرانس کے جبر و ظلم کے خلاف بھی اس نے آواز اٹھائی اور جب اس سلسلہ میں ڈیگال کے کچھ دوسرے نقاد گرفتار ہوئے تو سارتر نے اپنی گرفتاری کے لئے حکومت فرانس کو چیلنج کیا، لیکن اُس کا چیلنج منظور نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ چارلس ڈیگال نے اس موقع پر یہ کہا کہ ”کوئی دائیرہ بغاوت کا مقدمہ نہیں چلاتا“ وہ ویت نام میں امریکی فوجی کارروائی کا بھی مخالف تھا۔ اس طرح سارتر نے سماجی، قومی اور انسانی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اُسی فرد پر ڈالا جس کی آزادی کا وہ ایک بڑا علمبردار تھا۔ سارتر کی شخصیت اور خیالات میں ہمیں تصادفات ملتے ہیں۔ قنوطی ہوتے ہوئے بھی اس کا خیال تھا کہ انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے، رعیت پرستی کا مخالف ہوتے ہوئے بھی اُس نے عینیت پرستانہ مقاصد کا ساتھ دیا۔ مارکسزم کا ہمنوا ہوتے ہوئے بھی وہ جبریت کا قائل نہ تھا، بڑے بڑے خواب دیکھنے والے اس مفکر نے انسان کی کوتاہ اندیشی کا کوئی خیال نہ کیا اور اپنے افکار کی بھٹی میں اس عجلت پسند اور کوتاہ نظر ہستی کو جھونک دینے کی کوشش کی۔ اسی میں اس کی بڑائی بھی ہے اور اسی میں اس کا المیہ بھی۔

قومی اور سنی حلقوں میں یہ خبر بڑے رنج و الم کے ساتھ سنی گئی کہ ۲۲ مارچ کو قاضی محمد علی
سیاسی کا انتقال ہو گیا۔ ایسی تحریک خلافت پر مرحوم کی تصنیف کا چرچا ہی تھا کہ لکھنے والا اللہ کو
پیارا ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے مراتب بلند فرمائیں اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں۔
آمین۔ قاضی صاحب علی گڑھ کے نامور گریجویٹ اور بستی کے مشہور وکیل تھے، انھیں انگریزی
اور اردو دونوں زبانوں پر قدرت تھی۔ انھوں نے ایک عرصہ تک مولانا ظفر علی خاں کے ساتھ
ان کے اخبار زمیندار میں کام کیا تھا اور شاید اسی صحافتی تجربے کے سبب ان کا قلم اتنا منجھا
ہوا تھا کہ مختلف النوع موضوعات پر قلم برداشتہ لکھ سکتے تھے۔ اپنے سیاسی افکار میں وہ
بڑے پختہ تھے۔ تحریک خلافت کے دوران انھوں نے بڑے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے
اور کانگریس میں بھی بڑے پرجوش طریقے سے وہ قومی مقاصد کی ہمنوائی کرتے رہے۔ اپنی
حق گوئی اور بیباکی سے انھوں نے کانگریس میں بھی اور کانگریس کے باہر بھی اپنا ایک مقام پیدا
کر لیا تھا اور ہر حلقے میں انھیں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ سیاست ہو یا مذہب، دونوں
میں وہ کھرے اور جھکے دلے نہ تھے۔ دینی حمیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، فکر و عمل
دونوں میں وہ نہ ہی شعار کے پابند تھے معاملات کو خوب سمجھتے تھے اور حالات اور ان کے
تفاسنوں پر نظر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی اور مذہبی حلقوں پر ان کی شخصیت کے نقوش
گہرے پڑے۔

مولانا علی میاں نے آزادی کے بعد ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے کسی سچی بات کہی ہے
کہ ”دینی حمیت اور ملت کی فکر مندی نے ان کو ۱۹۴۷ء میں اپنے شہر بستی میں اس عظیم الشان دینی
تعلیمی کانفرنس کے انعقاد پر آمادہ کیا جس کے نتیجے میں دینی تعلیمی کونسل کی جیسی مبارک تنظیم کا وجود
تمل میر آیا جس سے زیادہ محسوس، مفید اور تعمیری تحریک ادھ ایک طویل عرصہ سے مسلمانان ہند
کی تاریخ میں وجود میں نہیں آئی۔ واقعہ یہ ہے کہ قاضی صاحب ہی کے اس درد اور فکر مندی نے جو
ہندوستانی مسلمانوں کی نئی نسل کے بارے میں ان کو بے چین نہ ہوئے تھے، بیسیوں علماء و اہل دین
کو تڑپایا اور ان کو ان کے گوشہ عزلت سے باہر لے آئی۔ خود اس ناچیز کا شمار بھی انھیں لوگوں میں ہے

اور وہ قاضی صاحب کے اس احسان کو مدت العمر نہیں بھول سکتا، دینی تعلیمی کونسل کے کام کی توسیع و استحکام میں قاضی صاحب نے اپنی زندگی کے آخری سال، جو آٹام اور گوشہ نشینی کے سال بھی ہو سکتے تھے، صرف کر دیئے اور مسلمان بچوں کو نئے تعلیمی نظام اور نئی لسانی کتابوں سے جو خطرات پیدا ہو گئے تھے، محفوظ رکھنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ وہ یہ تمام کام بڑی خاموشی اور تنہائی سے کرتے تھے کیونکہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ یہ کام سیاسی کام سے مختلف ہے اور اس کے مثبت نتائج صبر و تحمل، انتظار اور مسلسل جدوجہد کے طالب ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ مرحوم کلیہ کام ایک تاریخ ساز کام ہے اور اس راہ میں ان کی خاموشی اور ان تھک کوشش ایک دعوت ہے اس امر کی کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور اُسے قومی و ملی کاموں میں کھپا کر نتیجہ خیز بنایا جاسکتا ہے۔

اب قاضی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور یہ ملک اور اس ملک کے مسلمان ان کو دیدہ وری، ان کی جگر سوزی اور ان کے عمل مسلسل کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ لیکن ان کی بھڑک زندگی ہم سب کے لئے ایک لمحہ فکریہ فراہم کرتی ہے اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ زندگی وہی گزارنے کے قابل ہے جو کسی بڑے مقصد کی خاطر گزاری جائے، زندگی کا اصل راز کار کاہل عمل میں ہے، خود زندگی کے لامتناہی امکانات میں ہے، گوشہ عافیت میں نہیں کہ یہ راہ تو ایک کمرہ بڑھی عورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔

تصحیح : پچھلے شمارے کے شذرات میں صفحہ ۱۳۲ پر گیارہویں سطریں علوم آلیہ کے بجائے علوم الہیہ چھپ گیا ہے، براہ کرم قارئین تصحیح فرمائیں۔

علماء اور ہندوستانی مسلم سیت

ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی زندگی میں مذہب کے رول کا اندازہ کرنے کی غرض سے اس مضمون میں ہندوستانی مسلم قیادت کی ماہیت اور خصوصیات کے مطالعے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ اس بات کا علم ضروری ہے کہ اس صدی میں آزادی کی جدوجہد کے دوران مسلمانوں کو کس قسم کی قیادت حاصل تھی، اس لئے یہ مقالہ اگر ایک طرف ماضی قریب کے واقعات کی تصویر کشی کرتا ہے تو دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے حالات کی کسی حد تک نشاندہی بھی کرتا ہے۔

(۱)

اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ غدر سے قبل برطانیہ کے سیاسی اور سماجی اثرات کو قبول کر لینے والے دوسرے علاقوں کی طرح دہلی اور اس کے اطراف کے مسلمان بھی نئی زندگی سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے لگے تھے، دہلی میں انگریزوں کے قائم کردہ دہلی کالج میں مسلمان طالب علم بھی تھے اور استاد بھی۔ بعض لوگوں نے مغربی علوم و فنون اور سائنس کو اردو میں منتقل کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ علماء، جن پر اکثر بیشتر مسلمانوں

ڈاکٹر مشیر الحق، پروفیسر و صدر شعبہ اسلامک اینڈ عرب ایر انیمین اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی ۲۵

پیش نظر مضمون اصل میں انگریزی میں لکھا گیا تھا جو سہ ماہی "اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج" کے شمارہ نومبر ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا ہے، اس کا اردو ترجمہ جناب محمد اسلم اصلاحی لکچرر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا ہے۔

اور جدید طرز زندگی کے درمیان حد فاصل بن جانے کا آج الزام لگایا جاتا ہے فی الحقیقت شروع میں نہ تو انگریزوں سے وحشت کھاتے تھے اور نہ انگریزی چیزوں سے، اس زمانے کے فتووں، یادداشتوں، سوانح عمریوں اور سرگزشتوں کا بے لاگ مطالعہ ہر شخص کو یہ باور کرا دے گا کہ علماء نے ان محرکات کی شدید مخالفت کرنے کے باوجود جو ان کی فہم و فراست کے مطابق لازمیت کی طرف لے جاسکتے تھے، مذہب اور لامذہب کے درمیان حد بندی کی ایک لائن کھینچ رکھی تھی، ان دو باتوں کے مابین توازن و اعتدال قائم رکھتے ہوئے انھوں نے مسلمانوں کو ضرورت پر انگریزی پڑھنے، مغربی لباس پہننے اور عیسائیوں کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دے رکھی تھی؛ لیکن ان اقدامات کا غدر کے ساتھ ہی خاتمہ ہو گیا اور غدر کے بعد حالات نے جو رخ اختیار کیا اس کے پیش نظر مذکورہ بالا خطوط پر پیش رفت کرنے والوں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

حقیقتاً غدر نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل کر دی تھی کہ لوگ دونوں کو قریب لانے کی بات کا بمشکل ہی اظہار کر سکتے تھے پھر بھی یہ صورت حال زیادہ دنوں تک باقی نہ رہی۔ وقتاً فوقتاً لوگوں نے حالات پر نظر ثانی کرنے اور حاکم فرنگیوں اور محکوم مسلمانوں کے درمیان خوشگوار روابط کو زندہ کرنے کی مخلصانہ کوشش شروع کر دی۔ مثلاً کلکتہ میں ایک خطاب یافتہ مسلمان نواب عبداللطیف نے ”محون لٹری سوسائٹی“ قائم کی۔ اعلیٰ اور خوشحال متوسط طبقے کے مسلمانوں پر مشتمل اس سوسائٹی کو وہاں کے بعض مشہور اور مستند علماء کی بھی تائید حاصل تھی۔ اس سوسائٹی کی غرض و غایت بدلے ہوئے حالات میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور مذہبی مسائل پر غور و فکر کرنا تھا۔ سوسائٹی کے علماء نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ذہنوں سے اس غلط فہمی کو نکال پھینکیں گے کہ انگریز ان کے مذہب کو مٹانے کے درپے ہیں، فی الحقیقت یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا اس لئے کہ مسلم عوام بالخصوص بنگال اور بہار کے مسلمان فرائضی اور نام نہاد وہابی تحریک

کے گہرے اثرات کے تحت مذہبی بنیادوں پر نہ صرف انگریزوں کے دشمن تھے بلکہ ہر وقت ان کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کرتے رہتے تھے چونکہ ”مٹھن لٹری سوسائٹی“ کو اس رجحان کے خلاف لڑنا تھا لہذا اس کے ممتاز علماء نے اپنے فتوؤں کے ذریعہ برطانوی حکومت کو اس رجحان کے خلاف ہندوستان کے حالات جہاد کے متقاضی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سوسائٹی نے مغربی علوم اور انگریزی تعلیم کی نشر و اشاعت پر بہت زیادہ توجہ صرف کی۔ سوسائٹی کے صدر کے مطابق ہندوستان میں اگر کوئی زبان واقعی اپنے پڑھنے والے کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے تو وہ انگریزی زبان ہے۔۔۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان جانتے ہیں کہ جان و مال کا تحفظ برطانوی حکومت کے استحکام پر منحصر ہے۔“

لیکن دلی کی صورت حال کلکتہ سے مختلف تھی۔ دہلی نے غدر کے دوران اپنے آپ کو باغیانہ سرگرمیوں کی آماجگاہ ثابت کر دیا تھا یہاں کے مسلم عوام و خواص غدر کے تلخ نتائج کو بھگت رہے تھے اور مسلمان اور انگریز دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شدید نفرت اور عداوت کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں کسی کا پیش رفت کر کے اس جمود و تعطل کی فضا کا استیصال کرنا ضروری تھا اور سرسید نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔

سرسید احمد خاں (۱۸۱۷-۱۸۹۵) نے زندگی کے ہر میدان میں خواہ وہ سماجی رہا ہو یا سیاسی یا مذہبی، مسلم معاشرے کی از سر نو قوت آفرینی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس وقت ان کے لئے مسلمانوں کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس علاقے کے علماء کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عیسائی مبلغین برطانوی حکومت کی مدد سے ان کے مذہب کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اپنے طرز زندگی میں تبدیلیوں کے اندیشہ سے علماء نے مذہبی تعلیم کا سہارا لیا اور اس مقصد کی خاطر انھوں نے حکومت کے مالی اور انتظامی تعاون سے آزاد رہ کر مدرسوں کو قائم کرنا شروع کر دیا۔

مسلمانوں کے عہد حکومت میں مدرسہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم فراہم کی جاتی تھی۔ انیسویں صدی کے آغاز سے ان مسلم مدرسوں کے علاوہ عیسائی مشن کے تحت چلنے والے اسکولوں کا بھی رواج ہوا، اگرچہ مشن کے یہ اسکول ترقی کی راہ

میں تیزی کے ساتھ سلسل آگے بڑھ رہے تھے تاہم ان مدرسوں نے بھی کم از کم اس صدی کے نصف آخر تک اپنی اہمیت بنائے رکھی کیونکہ اس وقت تک ان مدرسوں کے فارغین کو بھی سرکاری ملازمتوں کے لئے پورے طور پر اہل سمجھا جاتا تھا۔ البتہ ۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھین لی تو ان مدرسوں کے تعلیم یافتہ حضرات کے لئے حکومت کے کسی اہم عہدہ کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا، مزید برآں برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ لی، لہذا مسلمانوں نے آئندہ پیش آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کی مذہبی تعلیم کی غرض سے وہ اپنے ذاتی اور خود مختار مدرسے قائم کریں گے، ان اداروں کے انتظامی امور میں سرکاری مداخلت کے اندیشے کے پیش نظر انھوں نے سرکاری امداد قبول کرنے سے گریز کیا۔

درج بالا خطوط پر موجودہ اتر پردیش کے مغربی حصے میں دہلی کے قریب دیوبند جیسے ایک چھوٹے سے قصبے میں سب سے پہلا مدرسہ ۱۸۶۵ء میں قائم کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام نے مسلمانوں کو ملک کے مختلف حصوں میں نئے مدرسے قائم کرنے کی جرات و ہمت دلائی۔ ان مدرسوں کے قیام کا اولین مقصد مسلمانوں کے تعلیمی اور تہذیبی ورثہ کو برقرار رکھنا تھا جس کی تباہی و بربادی فرنگی دور حکومت میں عین ممکن نظر آ رہی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں ان مدرسوں کی اہمیت کو کم کئے بغیر یہ بات بلا جھجھک کہی جاسکتی ہے کہ بیسویں صدی کے اوائل تک ان مدرسوں کے فارغین نے سیاسی سرگرمیوں میں جی کھول کر حصہ لینے کے بجائے مسلمانوں کے روایتی طور و طریق کو برقرار رکھنے میں دلچسپی لی۔

علماء کے برخلاف سرسید کی نظر مستقبل پر تھی، انھوں نے ماضی کے دھند لکوں میں رہنا پسند نہیں کیا، ان کی یہ آرزو تھی کہ مسلمان زندگی کے حقائق کو سمجھیں اور پھر انھیں بحسن و خوبی اختیار کریں، اس مقصد کے حصول کی خاطر انھوں نے مختلف جہتوں سے الگ الگ مرحلوں میں اپنی مہم کا آغاز کیا پہلا مرحلہ انگریزوں اور مسلمانوں

کے درمیان مفاہمت کا تھایہ غدر اور ان کے سفرِ برطانیہ (۱۸۶۹) کا درمیانی عرصہ تھا، اسی زمانے میں انھوں نے فارسی میں ”اسباب بغاوت ہند“ نامی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے وفادار مسلمانوں کے حالات پر مشتمل کتابچوں کا ایک سلسلہ شائع کرنا شروع کیا تاکہ وہ حکمران طبقے کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکیں کہ غدر جیسے باغیانہ فعل میں مسلمانوں کا ہاتھ بالکل نہیں یا بہت ہی معمولی تھا۔ دریں اثناء جن جن جگہوں پر انھیں سرکاری ملازم کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا وہاں انھوں نے نئے نئے اسکولوں کی داغ بیل ڈالی۔ ان اسکولوں کے طبباء اور عام اردو قاری کے استفادہ کے پیش نظر انھوں نے مغربی ادب اور سائنس پر مشتمل کتابوں کے ترجمہ کے لئے ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی بھی قائم کی تھی۔ تاکہ لوگ اپنے واہموں اور مفروضوں سے باہر نکلنے کا چلن سیکھ سکیں اور برطانوی راج کی افادیت اور قوت کو بنظرِ استحسان دیکھ سکیں۔“

دوسرے مرحلہ پر سرسید نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اور دونوں مذہبوں کے درمیان رشتہٴ اتصال کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اسی مقصد کے تحت انھوں نے بائبل کی ایک تشریح شائع کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے مقالات میں عیسائیوں کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا۔“

اس کے بعد ہی انھوں نے انگلینڈ کا بحری سفر کیا جہاں کی تہذیب اور جدید تعلیم سے متاثر ہو کر انھوں نے لکھا: ”ہندوستانی باشندے خواہ وہ ادنیٰ ہوں یا اعلیٰ، سرمایہ دار ہوں یا معمولی دوکاندار، عالم ہوں یا جاہل، علم و اخلاق اور ایمان داری میں انگریزوں کے بالمقابل یوں نظر آتے ہیں جیسے لائق اور خوبصورت انسان کے بالمقابل گندے جانور“۔ اپنے خیالات کی تشریح کے لئے اسی زمانے میں انھوں نے اپنا اردو رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ جاری کیا، اس رسالے نے جلد ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا اور سرسید کے ارد گرد ایسے باصلاحیت افراد اکٹھا ہونے

لگے جو سماجی اور سیاسی مسائل پر انھیں جیسے خیالات رکھنے کے باوجود اس وقت تک ایک طرح سے بے راہبر تھے۔ اپنی کامیابیوں کو سلسلہ پاک سرسید نے اپنے اس خیال کی تبلیغ شروع کر دی کہ مسلمانوں کا ایک ایسا کالج ہونا چاہئے جہاں اسلام کی اخلاقی قدروں کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب اور یورپی زبانیں پڑھائی جاسکیں۔

(۲)

علماء اور سرسید ابتداء سے ہی دو مختلف راستوں پر چل رہے تھے۔ علماء جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مذہبی روایات سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، نتیجتاً وہ عہد وسطیٰ کے مسلمانوں کی تعلیمی میراث کو برقرار رکھنے نیز اس کو ترقی دینے کے زیادہ خواہاں تھے، ازمنہ وسطیٰ سے اپنی اس گرویدگی کے سبب انھوں نے فطری طور پر "جدت مخالف" یا بظاہر "برطانیہ مخالف" رویہ اپنا رکھا تھا۔ دوسری طرف سرسید کے نزدیک جدید قدروں بلکہ حقیقتاً برطانوی قدروں کا دل و جان سے اختیار کر لینا ترقی کے لیے ضروری تھا۔ مختصراً ان دونوں گروہوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جس بات پر تھا اسے آج ہم "مارڈنزم" کہہ سکتے ہیں علماء کی نظر میں "ماڈرن" ہونے کا مطلب "انتداد" تھا جبکہ علی گڑھ تحریک کے نزدیک وہ اسلام ہی نہیں ہو سکتا تھا جس کی تشریح و تفسیر جدید انداز اور نئے اسلوب میں نہ کی جاسکے۔ مذہبی مسائل پر سرسید کی تحریریں اور ان کے مخالفین کے ذریعہ ان کی تنقیدیں ان دونوں رجحانات کی بے مثالیں ہیں۔

کسی ملک میں مسلمانوں کی سیاسی قوت کا زوال تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں، تنزل و انحطاط کی ایسی مثالیں بے شمار ہیں، دراصل ہندوستان میں مسلم دور حکومت کے اختتام کی بنیادی اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے اور اس کی اسلامی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمان اپنے سابقہ محکومین کو نہ صرف اپنے مساوی بلکہ مد مقابل کی حیثیت سے تسلیم کرنے پر مجبور تھے، انگریزوں کی آمد کے بعد مواقع روزگار کے جو بھی محدود امکانات تھے ان میں انھیں اپنی بقا کے لئے ہندوؤں کے دوش بدوش جدوجہد کرنا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد یہاں کوئی امیر المومنین نہیں ہو گیا تھا جو مسلمانوں کے سیاسی مفادات کی

نگہداشت کرتا نہ ہی ایسا کوئی ادارہ بچا تھا جو اسلام کو اندرونی شکست و ریخت اور بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتا۔ اب تک ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں اسلام پر ایسا وقت نہیں آیا تھا جب اسے اپنی حیثیت کا دفاع کرنا پڑا ہو، لوگوں کو اس کی آزادی حاصل تھی کہ یا تو وہ اس کی قطعیت کو تسلیم کر لیں یا پھر اس سے بے تعلق رہیں لیکن کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی کہ وہ علی الاعلان کہتا پھرے کہ وہ اسلام کو رسمی طور پر قبول کئے بغیر بہتر زندگی گزار رہا ہے یا گذار سکتا ہے۔ انیسویں صدی میں اور خاص طور سے ۱۸۵۷ء کے بعد پہلی مرتبہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی مناظروں کی ایک ہوا چل پڑی تھی۔ ان مناظروں کا بنیادی مقصد ایک دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ ان کا مذاق اڑانا تھا (میرے علم میں ان مذہبی مناظروں کی تفصیلات انگریزی زبان میں موجود نہیں ہیں، یہ زیادہ تر ان اردو کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو اس زمانے میں اس مقصد کے تحت لکھی گئی تھیں کہ ان مناظروں کے نتائج کو محفوظ کیا جاسکے۔ بظاہر یہ کتا ہیں مسلم نقطہ نظر کی حامل ہیں، لیکن اس وقت ہندوستان کے مختلف مذہبی طبقوں کے مابین کیا کچھ ہو رہا تھا اس کو سمجھنے کے لئے یہ اب بھی مفید اور کارآمد ہیں)۔

عہد ماضی کے معروضی مطالعہ کی بنیاد پر ممکن ہے کہ آج کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ انیسویں صدی کا ہندو سماج اپنی فطرت کے لحاظ سے جارحیت پسند نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت کے ان کے معاصرین حالات کو کس نظر سے دیکھ رہے تھے۔ دور سے نظر آنے والی اشیاء کو جب نگاہِ ژرف میں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ بسا اوقات جوں کی توں نہیں معلوم ہوتی ہیں مثلاً یہ ایک حقیقت ہے کہ غدر کے بعد کا ہندو سماج اپنے ان لیڈروں کے اثر میں آتا جا رہا تھا جو سماجی مصلح کی حیثیت سے میدان میں وارد ہوئے تھے، اس زمانے کی بیشتر ہندو تحریکات اصلاحی تحریکات کے طور پر وجود میں آئی تھیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ موثر بالخصوص شمالی ہندوستان میں، پنڈت دیانند سروسوتی کی سرکردگی میں چلنے والی تحریک آریہ سماج تھی۔ آریہ سماج جیسی تحریکات بنیادی طور پر ہندو سوسائٹی کی ان سماجی برائیوں کے انہاد کی

خواہاں تھیں جو اس وقت ہندو مذہب کا جز بن گئی تھیں لہذا ان کے لیڈروں نے سیاسی اور روحانی بیداری کی خاطر مسلم عہد حکومت سے قبل کی ہندوستانی تاریخ کو اپنا مطالعہ نظر بنایا۔ مسئلہ میں پنڈت دیانند نے اپنی مشہور اور متنازعہ فیہ کتاب ”ستیارتھ پرکاش“ شائع کی جس میں انھوں نے ہندو مذہب کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے علاوہ غیر ہندو مذاہب پر کسی حد تک غیر شائستہ زبان میں اظہار خیال کیا تھا۔ آریہ سماجیوں کے نزدیک اس کتاب کا مقام ہمیشہ بلند رہا اور یہ ان کے لئے ایک طرح سے ”صحیفہ مذہبی“ بنی رہی ہے بایں ہمہ ہندوؤں کی طرف سے شاید ہی کوئی ایسی کوئی کوشش کی گئی ہو جس میں آریہ سماجیوں کو یہ سمجھا یا گیا ہو کہ وہ ”ستیارتھ پرکاش“ اور خاص طور سے اس کے ان ابواب کی زبان اور لہجہ پر نظر ثانی کر لیں جن میں دوسرے ہندوستانی مذہبی طبقوں سے بحث کی گئی ہے۔ شروع سے ہی اس کتاب کے ایڈیشن پر ایڈیشن شائع ہوتے رہے اور ہندوستان کے مختلف مذاہب کے مابین اور خاص طور سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت و عناد کی آگ بھڑکاتے رہے، اس کتاب کی اشاعت کے چند سال بعد ۱۸۸۲ء کے قریب پنڈت دیانند جی نے تحفظ گاؤ کے مسئلہ پر اپنی کتاب ”گو کرو ناندرھی“ شائع کی اور اسی زمانے میں انھوں نے ”گورکھشنی سبھا“ (”مجلس تحفظ گاؤ“) قائم کی، فارکمر (Farquhar) کے الفاظ میں اس تنظیم کا مقصد گائے اور بچھڑے کے ذبیحہ کے سوال پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے خلاف ہندو عوام کے جذبات کو بھڑکانا تھا نیز حکومت کے سامنے اسی دیو قامت عرصہ داشت کو پیش کرنا تھا جس میں گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ۱۵

آج کوئی اپنے قاری کو اس بات کا یقین تو دلا سکتا ہے کہ انیسویں صدی کی یہ ہندو تحریکات محض اصلاحی اور تہذیبی نوعیت کی تھیں تاہم اس زمانے کے معاصرین کے خدشات اور اندیشوں کو ناقابل توجہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ لاہور کے ڈاکٹر گو سولٹ (Goswami) کی انڈین ایونجیل ریلوے کے شمارہ جنوری ۱۸۹۲ء میں تحریر کردہ درج ذیل سطروں سے کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آریہ سماج کی سرگرمیوں کو اس کے معاصرین کن نظر سے دیکھ رہے تھے۔

”بالآخر پنڈت دیانند سرسوتی نے برہمنیت کے اثر و رسوخ سے یوں آزادی حاصل کر لی جس طرح لوتھر (Luther) نے رومن کلیسا کے دائرہ اثر سے نجات پالی تھی۔ لوتھر کا نعرہ ”اگر بائبل کی طرف رجوع“ ”Back to Bible“ تو پنڈت دیانند کا نعرہ ”ویدوں کی طرف مراجعت“ تھا۔ اس مذہبی نعرے کے ساتھ ساتھ گو صریحاً نہیں لیکن عملی طور پر ایک دوسرا نعرہ جوڑ دیا گیا تھا یعنی ”ہندوستان ہندوستانیوں کے لئے ہے۔“ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پیش نظر دیانند جی کا یہ مذہبی اور سیاسی اصول بھی ہے کہ ہندوستان کا مذہب اور ہندوستان کی حکومت ہندوستانی لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہئے، دوسرے الفاظ میں ہندوستانی مذہب ہندوستانیوں کے لئے اور ہندوستانی اقتدار ہندوستانیوں کے لئے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ایک طرف اگر ویدوں کی طرف رجوع کر کے ہندوستانی مذاہب کی تطہیر و اصلاح کرنا تھا تو دوسری طرف اسلام اور عیسائیت جیسے غیر ملکی مذاہب کو ملک بدر کرنا بھی تھا۔ اس طرح ان کے پروگرام میں دسی مذاہب کا اہم ملاح اور بدیسی مذاہب کی ملک بدری شامل تھی۔“

دونوں گروہوں کے مذہبی لیڈروں نے عوامی سطح پر جب مذہبی تنازعات کے حل کرنے کی کوشش کی تو اس چیز نے پہلے ہی سے بگڑتے روابط کو اور بھی بگاڑ دیا۔ یہ جھگڑے مسلمانوں کے ذہنوں میں دو طرح کے خیالات پیدا کر رہے تھے، ایک تو یہ کہ انھوں نے محسوس کیا کہ ہندوان پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرے یہ کہ ہندوؤں کی ان کوششوں کے پس پردہ انگریزوں کا ہاتھ ہے اس طرح وہ ہندوؤں اور انگریزوں دونوں سے بدگمان ہو گئے۔

(۳)

علی گڑھ سیکولر مکتبہ فکر کو ہندو مذہب پر اسلام کی برتری ثابت کرنے سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا تحفظ کیسے کیا جائے، سرسید

کے زیر قیادت یہ گروپ ان مسلمان ”شرفاء“ پر مشتمل تھا جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں مسلم دور حکومت کے باقاعدہ خاتمہ سے بہت پہلے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس ڈرامہ کا اختتام قریب آ پہنچا ہے جس میں مغلیہ حکومت ایک نمایاں رول ادا کر رہی تھی۔ مثلاً سر سید احمد خاں (۱۸۱۷-۱۸۹۸) نذیر احمد (۱۸۳۱-۱۹۱۲) ذکار اللہ (۱۸۳۲-۱۹۱۴) محسن الملک (۱۸۳۷-۱۹۰۷) الطاف حسین حالی (۱۸۳۷-۱۹۱۴) اور علی گڑھ برادری سے متعلق دیگر سربراہان حضرات نے غدر سے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ جلد یا بدیر برطانوی حکومت مغلوں کی جگہ لینے والی ہے، غدر کے دوران ان لوگوں کی عمریں کچھ زیادہ نہیں تھیں اور یہ سب کے سب ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کی خدمت میں کسی نہ کسی طرح مشغول تھے (سر سید منصف تھے، محسن الملک شعبہ مالیات میں کلرک تھے، حالی لاہور میں انگریزوں کے قائم کردہ حکومت پنجاب کے بک ڈپو میں مترجم تھے، اور نذیر احمد ڈپٹی انسپکٹر آف اسکول تھے)۔

یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مذکورہ شخصیتوں میں شاید ہی کسی کو جدید تعلیم حاصل کرنے کا بھرپور موقع ملا ہو تقریباً سبھی کی تعلیم و تربیت عہد وسطی کے تعلیمی نظام میں مکمل ہوئی تھی مغربی خیالات سے ان کی واقفیت ثانوی ذرائع کی رہنمائی پر ہی مبنی تھی — یا تو مغربی کتابوں کے اردو ترجموں کے ذریعہ یا پھر اپنے انگریز دوستوں کے ذریعہ جو برطانوی دفاتر میں ملازم تھے۔ لیکن یہی لوگ مسلمانوں میں مغربی قدروں کے واحد ترجمان تھے، نتیجتاً ان لوگوں نے جب اپنے قدیم سرمایے کی چھان بین شروع کی تو اعتدال و توازن کی روش قائم نہ رکھ سکے۔ مثلاً ڈپٹی نذیر احمد، جن کا شمار اساطینِ اردو میں کیا جاتا ہے، اپنے ادبی سرمائے سے نہ صرف یہ کہ غیر مطمئن تھے بلکہ مغربی ادب کے مقابلہ میں اسے گھٹیا سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کا اپنا ادب غلط بیانی اور خوشامد کا پٹارہ تھا۔ اگرچہ وہ بقول خود بڑھاپے میں میاں مٹھو کی طرح انگریزی کے کچھ الفاظ بولنے لگے تھے لیکن حقیقتاً مشرقی ادب کے مطالعہ نے ان کی ذہنی بالیدگی کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کا مداوا انہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح حالی کی آنکھیں بھی انگریزی ادب کی چمک دمک سے خیرہ ہو چکی تھیں، اور خود ان کے کہنے کے مطابق انگریزی ادب کی محبت نے آہستہ آہستہ ان کے دل سے مشرقی خصوصاً فارسی ادب

کی محبت کو نکال پھینکا تھا۔^{۱۴}

بہر حال مشرق و مغرب کے پریچ مسائل کا ناقص علم رکھنے کے باوجود علی گڑھ مکتب فکر نے ہی خلا کو کسی حد تک پر کیا اور وہ مسلم طبقے کا ترجمان بن گیا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر اس گروپ کو حکمران طبقے پر مکمل بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مسلمان حکومت کے دست راست بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر ملازمتیں حاصل کریں، اردو کے مشہور طنز نگار شاعر اکبر الہ آبادی (۱۸۴۶ — ۱۹۲۱) نے جنہیں ان کے ہم عصروں نے "لسان العصر" کا خطاب دیا تھا اس صودت حال کی تصویر کشی اپنے خاص انداز میں کی ہے :

انگریز خوش ہے مالک ایرو پین ہے

ہندو ملگن ہے اس کا بڑا لین دین ہے

بس اک ہیں ہیں ڈھول کا پول اور خدا کا نام

بسکٹ کا صرف چوس ہے لنڈ کا پھین ہے

بسکٹ کا چور اور لنڈ کا پھین بھی صرف اسی وقت تک مل سکتا تھا جب تک حکومت خوش رہتی۔ اس طرح گورنمنٹ کی رضا جوئی ایک ایسے محور کے مانند تھی جس پر علی گڑھ کی گاڑی چکر لگا رہی تھی۔ کسی حالت میں بھی یہ لوگ برطانوی حکومت کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، آج ہمیں سننے میں یہ بات بھلے ہی اچھی نہ معلوم ہو کہ علی گڑھ کی قیادت نے برطانیہ کے ساتھ تعلقات و روابط قائم کرنے میں کچھ زیادہ ہی فراخ دلی کا ثبوت دیا لیکن اگر ہم اس وقت کے عام حالات کے پس منظر میں امر واقعہ کا تجزیہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ان کے موقف میں معقولیت تھی۔ یہ حقیقت تقریباً تسلیم شدہ ہے کہ غدر میں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مساوی حصہ لیا تھا لیکن بغاوت کو سچلنے کے بعد انگریزوں نے خاص طور سے مسلمانوں کو اس تحریک کے بھڑکانے کا ذمہ دار قرار دیا اور انہیں اپنے انتقام کا خاص نشانہ بنایا۔ صرف افراد کو سزائیں نہیں دی گئیں بلکہ مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انگریزوں کے اس

امتیازی رویے کو ہندوؤں نے بالعموم سراہا لیکن جب مختلف اسباب کے پیش نظر حکومت نے اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کی اور مسلمانوں کے ساتھ مصالحانہ حکمت عملی اختیار کی تو ہندوؤں نے اس بات کو پسند نہ کیا اور ان کے اخبارات نے ناقابل تسخیر کو مسخر کرنے کی غیر عاقلانہ کوششوں پر لمبے چوڑے مضامین شائع کئے۔^{۱۹} ۱۸۷۷ء میں کلکتہ کے ہندو پیٹریاٹ (HINDU PATRIOT) نے حکومت سے اس بات کی اپیل کی وہ مسلم نواز پالیسی سے باز آ جائے، کیونکہ تمام مسلمان غدار اور انگریزوں کے دشمن ہیں۔

اس جائزے سے بہر حال ایک بنیادی اور واضح نکتہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس وقت تک نہ تو علی گڑھ اسکول کی جمہوری قیادت کو اور نہ ہی علماء کی مذہبی سیادت کو کل ہندو پیمانے پر سربراہی کا درجہ حاصل تھا۔ غیر ملکی حکمرانوں کے بارے میں جہاں تک علماء کا رویہ تھا تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنگال میں ان کا ایک گروپ کھل کر مسلمانوں کو انگریزوں سے قریب لانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ علی گڑھ گئی آل انڈیا کمیٹی اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ہم ہندوستان کے جنوبی اور مغربی حصوں کی سیاسی اور سماجی صورت حال پر نظر ڈالتے ہیں۔

جنوب مغربی ہندوستان کے مسلم طبقوں کی معاشی اور سماجی بنیادیں شمالی ہند کے مسلمانوں کی سماجی اور معاشی بنیادوں سے قطعی طور پر مختلف تھیں۔ شمال مسلم حکومت کا گڑھ رہ چکا تھا لہذا یہاں جاگیردارانہ نظام کو فروغ حاصل تھا۔ اس کے برخلاف ملک کے جنوبی اور مغربی حصے کے لوگ اپنی بقا کے لئے حکمران طبقے پر انحصار نہیں کرتے تھے، اس چیز نے ہندوستان کے دونوں حصوں کے مسلمانوں کے نقطہ نظر میں خاص فرق پیدا کر دیا تھا۔ چونکہ بمبئی اور مدراس کے مسلمانوں کو اپنی روٹی روزی کے لئے حاکموں پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے مغلیہ سلطنت کے زوال کا بھی ان پر بہت کم اثر پڑا۔ یہاں کا سربراہ آردہ طبقہ پیشہ ورانہ اور تاجرانہ حلقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مزید برآں تعلیمی لحاظ سے بھی یہ لوگ شمال کے مسلمانوں کے بالمقابل زیادہ ترقی یافتہ

تھے، اس لئے فطری طور پر شمالی ہند کے مسلمان اور مغرب سمیت جنوب کے مسلمان معاش پر مبنی سیاسی مسائل کو ایک ہی عینک سے نہیں دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شمالی ہند کے مسلمانوں کے برخلاف جنوب اور مغرب کے ممتاز لوگ کانگریس میں شمولیت کو نقصان دہ نہیں تصور کرتے تھے۔ غالباً اسی لیے کانگریس کے تیسرے سالانہ جلسے میں اپنے صدارتی خطبے کو پیش کرتے ہوئے بدرالدین طیب جی نے اس بات پر حیرت ظاہر کی تھی کہ مسلمان اپنے برادران وطن کے ساتھ مشترکہ فائدے کی خاطر شانہ بشانہ چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔۔۔۔ حالانکہ بمبئی پریزیڈنسی میں ہم نے اسی اصول پر عمل کیا ہے“^{۲۰}

یہ ایک قابلِ محاط حقیقت ہے کہ گاندھی جی کی کانگریس میں شمولیت سے قبل (۱۸۸۵-۱۹۲۰) تین مسلمان کانگریس کی صدارت کے عہدہ تک پہنچ چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی کا تعلق شمال سے نہ تھا۔ پہلے صدر تو بمبئی کے بدرالدین طیب جی تھے (تیسری کانگریس، مدراس ۱۸۸۷ء) دوسرے صدر رحمت اللہ محمد سیانی تھے (۱۲ویں کانگریس، کلکتہ ۱۸۹۱ء) ان کا تعلق بھی بمبئی سے تھا۔ تیسرے صدر مدراس کے رہنے والے سید محمد تھے (۲۸ویں کانگریس، کراچی ۱۹۱۳ء) سید محمد کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ کانگریس کی تاریخ میں وہ واحد شخص تھے جنہیں تین امتیازات حاصل تھے، یعنی وہ استقبالیہ کمیٹی کے چیرمین (۱۹۰۳)، پارٹی کے صدر (۱۹۱۳ء) اور اس کے سکریٹری (۱۹۱۳-۱۷ء) تھے۔^{۲۱}

اس حقیقت کے باوجود کہ جنوب اور مغرب کے مسلمان اصولی طور پر ہندوؤں کے ساتھ مل کر سیاسی جدوجہد کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ وہاں کے مسلمان لیڈروں پر یہ الزام قطعاً نہیں لگایا جاسکتا کہ انہوں نے ہندو دوستی کی خاطر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی طرف سے نظریں بند کر لی تھیں، اس کے برعکس وہ مسلم مسائل میں کھلم کھلا دھچپی دکھاتے تھے، مثلاً بدرالدین طیب جی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی خدمات کے لئے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے بمبئی میں ”انجمن اسلام“ قائم کی جس کے زیر نگرانی چلنے والے اسکولوں، اقامت گاہوں و رزٹش گاہوں اور کلبوں

کے ذریعہ نہ صرف انھوں نے مسلم طبقے میں جدید تعلیم کو مقبول بنایا بلکہ اور بہت سی دوسری سماجی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز بھی کیا۔ وہ تعلیم نسواں کے بہت بڑے حامی تھے، علاوہ ازیں بمبئی میں "اسلام کلب" اور "اسلام جمنائزم" (اب جمنانہ) جیسے جدید ثقافتی مراکز کے قیام کی ذمہ داری بھی طیب جی کے سر جاتی ہے۔ اسی طرح جنوب میں سید محمد اتنے زیادہ باعزت اور با حیثیت تھے کہ جب ۱۹۰۶ء میں شمالی ہند کے مسلمان قائدین لارڈ منٹو کے پاس وفد لے کر جانے لگے تو وہ ان کو نظر انداز نہ کر سکے۔ منتظین وفد نے ان سے اس وفد میں شمولیت کی درخواست کی۔ لیکن انھوں نے شرکت کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وفد ان کے اس مشورے کو ماننے پر تیار نہ تھا کہ عرضداشت سے "غلوہ فرقہ وارانہ ناسندگی" کے سوال کو ختم کر دیا جائے۔^{۲۳}

(۴)

اب غالباً یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ انیسویں صدی کے اواخر تک جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کر کیا ہے، مسلمانوں کی اپنی کوئی مخصوص سیاسی تنظیم نہیں تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمان بحیثیت مجموعی سیاست سے بیگانہ تھے کیونکہ اس وقت بھی کچھ مسلمان انڈین نیشنل کانگریس میں تھے اور کچھ سرسید کے سیاسی فلسفے کی اتباع کر رہے تھے، بہر حال مسلمانوں کی اپنی کوئی باقاعدہ پارٹی نہیں تھی، بیسویں صدی کے آغاز میں بعض مسلمان لیڈروں نے جن کا سیاسی رجحان سرسید سے مختلف نہ تھا مسلمانوں کی ایک سیاسی پارٹی — آل انڈیا مسلم لیگ — بنائی۔ جس کی تشکیل میں مختلف خیالات ظاہر کئے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے درمیان کانگریس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے لارڈ منٹو کے اشارے پر بنائی گئی تھی۔ یہ الزام صحیح ہے یا غلط اس سے ہمیں بحث نہیں، بہر حال اس کے قیام کے متعلق ایک تشریحی بیان مولانا محمد علی جوہر (۱۸۸۷ء - ۱۹۳۱ء) کا موجود ہے جن کا اس پارٹی کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی بیداری کے سوال پر انھوں نے اپنے اردو اخبار "مہمد" میں لکھا تھا کہ:

میں بار بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک اتفاقی امر نہیں ہے کہ کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی یونیورسٹیوں کے قیام کے ٹھیک تیس سال بعد کانگریس کی بنیاد رکھی گئی اور علی گڑھ کالج کے قیام کے ٹھیک تیس سال بعد مسلم لیگ کا آغاز ہوا اور علی گڑھ کالج کی تعلیم اور لیگ کے قیام کا تعلق اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کے بانی تقریباً تمام کے تمام سید احمدی کے کالج کے سپوت تھے۔

اب مسلمانان ہند کی سیاسی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، چند ماہ قبل مسلمانوں کا ایک وفد لارڈ منٹو وائسرائے ہند کے پاس اس غرض سے شملہ جا چکا تھا کہ مجوزہ مارٹن منٹو اسکیم کے متعلق اپنے مطالبات پیش کرے، اگر زمانہ جنگ کے برطانوی اخبار نویسوں کے فیشن کی تقلید کی جائے جو ہر بات کے متعلق بعد میں یہ کہا کرتے تھے کہ اب اس کے اظہار میں کوئی قباحت نہیں کہ یہ وفد حسب احکم شملہ گیا تھا، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس وقت تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کے مطالبات رد نہیں کر سکتی تھی لہذا اس کا ارادہ تھا کہ حسب عادت ایک لقمہ دے کر کچھ دن کے لئے ان کی دہان بندی کر دے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی مثال اس آئرش قیدی کی سی تھی جس نے جج کے اس سوال پر کہ اس کا کوئی وکیل بھی ہے جو اس کی طرف سے پیروی کرے، صاف صاف کہہ دیا کہ ”نہیں، میں نے وکیل تو نہیں کیا لیکن جو ری میں میرے دوست ہیں“ لیکن اب جو ری میں مسلمانوں کے جو دوست تھے انھوں نے آمہتہ سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ مجرم کو اور لوگوں کی طرح باقاعدہ مشیر قانونی کی ضرورت ہے۔“ ۲۴

مسلم لیگ کے قیام کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے دو پارٹیاں تھیں جن میں سے کسی ایک کا انتخاب انھیں کرنا تھا۔ پہلی پارٹی تو انڈین نیشنل کانگریس تھی جو مذہبی تفریق سے بلند ہو کر تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کی دعویٰ کرتی تھی۔ دوسری پارٹی خود آل انڈیا مسلم لیگ تھی جو اس عزم و ارادہ کے ساتھ میدان سیاست میں اتری تھی کہ وہ مسلمانوں کے مخصوص مفادات کی نگہداشت کرے گی۔ اس وقت تک دونوں جماعتوں کی قیادت بلا شرکت غیرے مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ علماء مجموعی طور پر سیاست سے کنارہ کش

تھے۔ ان حالات میں کلکتہ کے افق پر ایک نوجوان ابھرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے علماء کو میدانِ سیاست میں گھسیٹ لاتا ہے۔

یہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے جن کے بارے میں دیوبند کے مشہور عالم شیخ الہند مولانا محمود حسن نے فرمایا تھا کہ ہم (علماء) سو رہے تھے، ابوالکلام نے ہم لوگوں کو نیند سے بیدار کیا۔^{۲۵}

ہندوستانی سیاست کے ایٹچ پر علماء کے اس یکایک ظہور نے ملک کی مسلم سیاست میں ایک نیا زاویہ پیدا کر دیا۔ اب تک مذہب اور سیاست دونوں اپنا الگ الگ میدان عمل رکھتے تھے۔ لیکن علماء کی آمد کے بعد سیاست کو مذہب کا ایک گوشہ قرار دیا گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ صدی کے اختتام پر برسرِ سیدے مسلمانوں سے درخواست کی تھی کہ وہ عملی سیاست سے احتراز کریں لیکن یہ درخواست مذہبی بنیادوں پر نہ تھی۔ ان کی واحد دلیل یہ تھی کہ مسلمان چونکہ تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں اس لئے وہ برطانوی حکومت کی مدد کے بغیر سرکاری ملازمتوں میں اپنا مکمل حصہ نہیں پاسکیں گے۔ ان کی اس دلیل میں اس بات سے قطع نظر کہ صحیح ہے یا غلط مذہب کا کوئی رول نہیں تھا۔ انھوں نے کبھی نہیں کہا کہ سیاست میں حصہ لینا مذہبی لحاظ سے ممنوع ہے۔

دوسری طرف جب مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں کو ہندوستانی سیاست کی بازی گاہ میں اترنے کے لئے اکسایا تو اپنے سیاسی خیالات کی پوری عمارت انھوں نے مذہبی بنیادوں پر استوار کی۔ سیاست کا جھنڈا اٹھانے والے علماء نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو خوب خوب بھڑکایا۔ انھوں نے مسلمانوں کو یہ بات باور کرائے کی کوشش کی کہ مذہبی آزادی سیاسی نجات سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری ہے۔^{۲۶}

اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی مذہب کے نام پر اس انداز سے کی گئی کہ جس بات کے متعلق بھی انھیں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی وہ جرأت نہیں کر سکتے تھے۔

یہ رجحان برابر قائم رہا جدوجہد آزادی کے دوران پہلی صف میں براجمان علماء کو

ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی حوالوں کے بغیر بات نہیں کرتے تھے اور ہر مسئلہ کا تصفیہ مذہبی بنیادوں پر کرتے تھے۔ علماء کے خیال کے مطابق اس وقت کے مسلمانوں سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ مذہبی فرض کے طور پر خلافت تحریک کے مقاصد کی تائید اور تعاون کریں گے۔^{۲۷} بیرونی سامانوں کا بائیکاٹ ان پر اس لئے لازم تھا کہ ان کے مذہب کا یہی فیصلہ تھا۔^{۲۸} ملک کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا بھی ان پر یوں ضروری تھا کہ خدا نے اس کا حکم دیا تھا۔^{۲۹}

ایک مرتبہ جب مسلمانوں کی تربیت اس انداز سے کر دی گئی کہ وہ سیاست کو مذہب کی عینک سے دیکھا کریں تو ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ مذہبی دلائل کے علاوہ وہ کسی اور بات پر دھیان دھریں گے۔ جب تک علماء بحیثیت مجموعی قوم پرست تھے اس وقت تک مسلم عوام کو اپنے ساتھ لے کر قومی سیاست کی ڈگر پر چلتے رہنا ان کے لئے آسان تھا لیکن جب بعض علماء پر مسلم لیگ نے دسترس حاصل کر لی تو یہ صورت حال باقی رہی۔ لیکن علماء جمعیتہ علمائے اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور نیشنلسٹ علماء کے ہر اقدام کی مذہبی بنیادوں ہی پر مخالفت کرنے لگے، مسلم اقلیت والے صوبوں کے مسلمانوں کے اس فیصلے کو ہر شخص غیر منطقی کہے گا جس کے تحت انہوں نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کی تھی لیکن گذشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں اس پر حیرت و استعجاب کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ سب سے پہلے نیشنلسٹ علماء نے قرآن و احادیث کی بنیاد پر اپنے سیاسی موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقت آنے پر لیگی علماء نے مطالبہ پاکستان کی تائید میں انہیں مآخذ و حوالہ جات کا سہارا لیا اور اپنے فعل کو اسلامی عمل قرار دینے کی پوری کوشش کی۔ اس موقف کے علاوہ ہر خیال ان کے نزدیک غیر اسلامی تھا۔ پاکستان روئے زمین پر حکومت الہیہ قائم کرنے کی جانب پہلا قدم تھا اس لئے اس بات پر زور دیا گیا کہ الکشن میں اگر مسلم لیگ کو شکست ہوئی تو ایک مارچ اور صحتمند اصول ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائے گا۔^{۳۰}

ہندوستانی مسلمانوں سے قوم پرست علماء مذہب کی راہ میں قربانی کا مستقل طور پر

مطالبہ کرتے رہے تھے۔ مثلاً ۱۹۲۰ء میں ہزاروں مسلمان اپنی مساجد و مقابر کو غیر مسلموں کے حوالے کر کے علماء کی اس یقین دہانی پر ملک سے ہجرت کر گئے تھے کہ ایسا کرنا ان کی مذہبی ذمہ داری تھی۔ تحریک عدم موالات کے دوران مسلم و کلاہ اور تاجرانے اپنا پیشہ ترک کر کے اور بیرونی سامان کا بائیکاٹ کر کے غربت و افلاس کو صرف اس وجہ سے گلے لگا لیا تھا کہ ان کے سامنے ترک موالات کی منطق کو مذہبی پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا تھا۔ ۳ اگر اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو ان کی مذہبی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے روک سکتی تو تقسیم کے دوران کون سی ایسی چیز ہو سکتی تھی جو ان کو اپنی قربانیوں سے باز رکھ سکتی تھی۔ یہ بہر حال مذہبی سیاست کی ایک شاندار فتح تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا اور ہندوستان میں بودو بائش کو ترجیح دینے والے مسلمانوں کے سامنے نئے نئے مسائل آکھڑے ہوئے۔ ۳۲

(۵)

جمہوریہ ہند میں مسلمانوں کو ایک غیر متوقع صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ ۴ ل انڈیا مسلم لیگ جو اب تک مسلم مفادات کی واحد ترجمان ہونے پر مصر تھی میدان سے یکا یک غائب ہو گئی۔ نام نہاد سیکولر ذہن رکھنے والے مسلم رہنما یا تو مسلمانوں کو اپنی حکومت کا وفادار رہنے کی تلقین کر کے پاکستان پرواز کر گئے یا پھر اپنے گزشتہ اعمال کی تلافی اس بات کے اظہار کے ذریعہ کرنے لگے کہ وہ وفاداروں سے بڑھ کر وفادار اور مخلص ہیں۔

ان سب باتوں کے علاوہ تقسیم ملک کے ساتھ ہی خونریزی، قتل و غارت گری اور بڑے پیمانے پر ہجرت کا سلسلہ چل نکلا اس طرح مسلم سیاست کچھ عرصہ کے لئے معطل ہو کر رہ گئی اور ۱۹۴۸ء کے لکھنؤ اجلاس میں مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ اب وہ علیحدہ مسلم سیاسی جماعتیں نہیں بنائیں گے۔ درحقیقت یہ فیصلہ ان کی اس دیرینہ روش سے زبردست انحراف کے مترادف تھا جن کے مطابق ان کی سیاسی تربیت ہوئی تھی لیکن حالات کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ علماء بھی سیاست کو مذہب کی حدود سے باہر رکھنے پر مجبور ہو گئے حتیٰ کہ جمیعتہ علمائے ہند نے بھی مستقبل میں صرف مذہبی اور سماجی مقاصد کے لئے جدوجہد کرنے

کا اعلان کر دیا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ مسلمان غیر مذہبی سیاست کو اپنالیتے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہندوستانی سیکولر قیادت کے سامنے کوئی واضح پروگرام نہیں تھا۔ اس طرح خود سیکولر سیاست "ایک بے معنی لفظ بن کر رہ گئی اور اس دوران غیر سیکولر قوتیں اپنے کام میں برابر مشغول رہیں اور مسلمانوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ وہ اب اپنے مذہبی امتیازات کو برقرار رکھے بغیر زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ فرقہ وارانہ فسادات اور مسلم طبقے کے ساتھ انتظامیہ کے سوتیلے پن نے ان لوگوں کی راہیں ہموار کر دیں اور اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کی خاطر آواز بلند کرنے کو اپنی مذہبی ذمہ داری خیال کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ علماء نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ آزادی وطن کے لئے اپنی قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں مذہبی انداز سے زندگی گزارنے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ علی الاعلان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ برطانوی راج سے نجات پانے کے لئے مسلمانوں کا جوش و خروش مدہم پڑ جاتا اگر انھیں پہلے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ آزادی کے بعد اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی ان کی فطری اور آئینی خواہش کو پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔^{۳۲}

رفتہ رفتہ حالات نے انھیں لکھنؤ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لئے مجبور کر دیا اور انھوں نے مستقبل کے لئے متعدد پروگرام بنائے اس طرح ۱۹۴۳ء میں مسلم مجلس مشاورت کا قیام عمل میں آیا جس میں جماعت اسلامی نے بھی جواب تک عملی سیاست سے کنارہ کش تھی، حصہ لیا۔ اپنے منشور کے مطابق مشاورت کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی لیکن سیاست سے بہر حال اس کا گہرا تعلق تھا اس نے حق رائے دہندگی کے سلسلے میں مسلمانوں کو مثبت رہنمائی بہم پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اس سے قبل مسلمان بالعموم اپنے ووٹ کانگرس کی حمایت میں ڈالتے تھے۔ مشاورت نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے ووٹوں کا استعمال ان لوگوں کی تائید میں کریں جو ان کے مقاصد کے سلسلے میں تعاون دینے کا عہد کریں بہر حال یہ کسی قدر ایک نیا تجربہ تھا لیکن الیکشن کے فوراً بعد ان لوگوں نے جن پر مشاورت

اپنا دعویٰ رکھتی تھی، جتلا دیا کہ وہ اپنی پارٹی کے سوا اور کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔

حالات ایسے حوصلہ شکن ثابت ہوئے کہ مشاورت کے ایک گروپ نے مسلم مفادات کی نگہداشت کی خاطر ایک علیحدہ تنظیم بنانے کی بابت سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی مرحوم کی قیادت میں مشاورت کے وہ تمام لوگ اکٹھا ہوئے شروع ہو گئے جو تنظیم کے جامد اور انفعالی طریق کار سے متفق نہیں تھے اور انھوں نے مسلم مجلس کے نام سے ایک الگ سیاسی جماعت بنائی جو آج بھی موجود تھے۔

علماء کا اب بھی یہ خیال ہے کہ وہ مسلم طبقے کے مذہبی مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کر سکتے اسی لئے ایسی ہر کوشش کا جس میں مسلمانوں کے مذہبی تشخص کے ضائع ہونے کا ذرا بھی امکان پایا جاتا ہو مقابلہ کرنا اور اسے شکست دینا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس احساس ذمہ داری کی تازہ مثال دلی میں منعقدہ ۱۹۷۷ء کا ملی کنونشن ہے جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کے مسلمان اپنی مذہبی وحدت کو ظاہر کرنے کے لئے اکٹھا ہوئے تھے۔

شعبہ دارانی کمیشن کے بارے میں جو بوہرہ طبقے کے سیدنا پر الی کے باغی متبعین کے ذریعہ لگائے گئے مبینہ الزامات کی تحقیقات کر رہا تھا، کنونشن نے ایک تجویز پاس کر کے ان لوگوں کے خیالات کی تائید کر دی جو اس قسم کے تحقیقاتی کمیشن کی تقرری کو اقلیت کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی تصور کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات یقیناً حیرت انگیز معلوم ہوگی کہ ایسے وقت میں جبکہ پاکستان احمدیہ فرقے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہا تھا ہندوستان کے مسلم علماء بوہروں کو کلیجے سے لگا رہے تھے، بہر حال اس سلسلے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے تاہم اس سے اس بات کا تو پتہ چلتا ہے کہ علماء مسلم طبقے کی جانب سے اپنے اوپر عائد شدہ ذمہ داریوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔

آج کی مسلم سیاست قطعی طور پر اس سے مختلف ہے جس کا تصور ملک کی آزادی کے فوراً بعد کیا گیا تھا۔ آج مسلمان لیڈر اور مسلم جماعتیں خواہ وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی

اپنے مطالبات کا اظہار الفاظ چبا چبا کر نہیں کرتیں بلکہ کھل کر ملازمتوں اور پارلیمنٹ میں برہمخاط تعداد مسلمانوں کی نمائندگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر حالیہ پارلیمانی الیکشن کے موقع پر جمعیت علمائے ہند نے فوج، پولیس اور دفاعی محکموں میں مسلمانوں کے لئے ۳۳ فی صد جگہیں مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح مسلم مجلس مشاورت بھی اس بات کے حق میں تھی کہ پولیس اور انتظامی محکموں میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملنی چاہئے۔ مولانا عبداللہ بخاری امام جامع مسجد دہلی نے اپنے اس مطالبے کو پوری شد و مد کے ساتھ پیش کرنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو نظم و نسق قائم کرنے والے اداروں میں ۲ فی صد ریزرویشن ملنا چاہئے۔ نیز پولیس اور مسلح افواج میں ۲ فی صد ریزرویشن کے ساتھ انھیں اتنی ہی مخصوص نشستیں نوک سبھا میں بھی ملنی چاہئیں۔ اس مقصد کے تحت مختلف مسلم جماعتیں ایسے سیاسی گروہوں کے ساتھ انتخابی سمجھوتہ بھی کر رہی تھیں جو ان کے مطالبات پورا کرنے کی حامی بھر لیتے تھے۔ گذشتہ انتخاب میں جس طرح مختلف سیاسی پہلوؤں نے ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے علماء کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی وہ یقیناً قابل دید تھی۔ بہر حال ان سب باتوں سے قطع نظر ایک نکتہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ہندوستانی سیاست کے اسٹیج پر مذہب ایک بار پھر فیصلہ کن رول انجام دینے والا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ مثال کے لئے دیکھیں شاہ عبدالعزیز کی فتاویٰ عزیزی (بزبان فارسی) دو جلدوں میں، دہلی ۱۸۹۳، ۱۸۹۶
- ۲۔ ڈبلیو، سی، اسمتھ، "مادرن اسلام ان انڈیا" (لندن ۱۹۲۶) صفحہ ۱۴
- ۳۔ مثال کے لئے "اے لکچر مائی کرامت علی آف جونپور" دیکھیں (کلکتہ ۱۸۷۱) ڈبلیو، ڈبلیو، ہنٹر کی کتاب "دی انڈین مسلمان" میں اس کا خلاصہ موجود ہے ضمیمہ ۳
- ۴۔ بحوالہ اسمتھ، "مادرن اسلام ان انڈیا" صفحہ ۱۵

- ۵۔ مثال کے لئے ضیاء الحسن فاروقی کی کتاب ”دیوبند اسکول اینڈ دی ڈیمانڈ فار پاکستان“ (بمبئی ۱۹۶۳ء) دیکھیں۔
- ۶۔ ہندوستان میں مکتبی نظام تعلیم کی تفصیل کے لئے ایس مقبول کامضمون ”مدرسہ سسٹم آف ایکویشن“ ایس، ٹی لوکھنڈ والا کی مرتبہ کتاب ”انڈیا اینڈ کنفریری اسلام“ (شملہ ۱۹۷۱ء) صفحہ ۲۵-۳۶ پر ملاحظہ کریں۔
- ۷۔ مثال کے لئے مصنف مضمون ہذا کی کتاب ”مسلمان اور سیکولر ہندوستان“ کا مذہبی تعلیم پر مبنی باب دیکھیں (دہلی ۱۹۷۲ء)
- ۸۔ اسباب بغاوت ہند ۱۸۵۷ء، ”دی کازز آف انڈین ریوولٹ“ کے نام سے بعد میں چھپی (۱۸۷۳ء) اس کا ترجمہ سر آکلینڈ کولون اوجی، ایف، آئی گراہم نے کیا ہے۔
- ۹۔ سرسید، دی لائل محٹون آف انڈیا ۱۸۶۰-۱۸۶۱
- ۱۰۔ ڈبلیو، سی، اسمتھ، صفحہ ۱۶-۱۷، یہ اقتباس ٹرانسلیشن سوسائٹی کے انشراح کے موقع پر غلط فہمی میں دیا گیا ہے سکندڑ ایشین صفحہ ۵۲-۵۳
- ۱۱۔ سرسید، ”دی محٹون کنٹری آن بایبل“ اس کے تنقیدی مطالعہ کے لئے دیکھیں کرسچین ڈبلیو، ڈی کا کتاب سرسید احمد خاں، ۱۷۱ ری انٹرپرائزیشن آف مسلم تھیالوجی“ (دہلی ۱۹۷۸ء)
- ۱۲۔ مثال کے لئے سرسید کا ”رسالہ احکام طعام اہل کتاب“ دیکھیں۔
- ۱۳۔ گراہم دی کازز آف انڈین ریوولٹ صفحہ ۲۶-۱۲۵
- ۱۴۔ مثال کے لئے بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی اور پنڈت دیانند مرسوتی کے درمیان نیز مولانا اور پادری تارا چند کے درمیان مناظرانہ مباحث ۱۸۷۲ء کے شاہجہاں پور میں منعقدہ ”مید خدا شناسی“ کی رپورٹ ملاحظہ ہو تفصیل کے لئے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب ”سوانح قاسمی“ (تین جلدوں میں مولانا کی اردو سوانح حیات) دیوبند ۱۹۵۳ء جلد ۲ صفحہ ۲۵۸-۵۱۲
- ۱۵۔ جے، این، فلڈکر، ”مادرن ریلیجیوس موومنٹ ان انڈیا“ (نیویارک ۱۹۱۵ء)

- ۱۶۔ ڈپٹی نذیر احمد، ”مسلمانوں کی حیات تعلیمی“ بحوالہ رفیق زکریا ”رائز آف مسلمس ان انڈین پالیٹیکس“ (بمبئی ۱۹۷۰) ص ۳۲۵
- ۱۷۔ مبینی برالطاف حسین حالی ”ترجمہ حالی“ دیکھئے عبدالحق (بابائے اردو) کی مرتبہ مقالات حالی (دہلی، ۱۹۴۳)
- ۱۸۔ سید محمود، ”ہندو مسلم کلچرل اکاؤنٹ“ (بمبئی، ۱۹۴۹) ص ۱۶
- ۱۹۔ بشیر احمد ڈار، ریلیجنس تھاٹ آف سید احمد خان (لاہور، ۱۹۵۷) ص ۷۶
- ۲۰۔ اینڈریوز اور کھرچی، ”نئی رائز اینڈ گروتھ آف دی کانگریس ان انڈیا“ اسمتھ کے حوالے سے صفحہ ۲۸
- ۲۱۔ کانگریس انسائیکلو پیڈیا (ہندین نیشنل کانگریس ۱۸۸۵-۱۹۲۱ مصنف، کے، ایشور دست (دہلی نیا ایڈیشن) صفحہ ۲۷۰
- ۲۲۔ رفیق زکریا، ”رائز آف مسلمس ان انڈین پالیٹیکس“ (بمبئی، ۱۹۷۰) صفحہ ۳۴۴ تا ۳۴۵
- ۲۳۔ ایضاً صفحہ ۳۴۹، ۵ نومبر ۱۹۶۰ کے روزنامہ پانیر (لکھنؤ) کے حوالے سے
- ۲۴۔ ہمدرد ۱۰ جنوری ۱۹۲۷ دوبارہ اشاعت مضامین محمد علی (دو جلد) مرتبہ محمد سرور (دہلی ۱۹۳۸) جلد ۱ صفحہ ۹۲-۲۹۱
- ۲۵۔ مرزا فضل الدین احمد، ابوالکلام آزاد کی کتاب ”تذکرہ“ (پہلی اشاعت ۱۹۱۹، دوبارہ اشاعت لاہور صفحہ ۱۳) کا پیش لفظ، مولانا آزاد کی سند پر یہ جملہ مولانا محمود حسن سے منسوب کیا ہے۔
- ۲۶۔ مولانا محمد میاں، جمعیتہ کیا ہے؟ جلد ۲ (دہلی ۱۹۴۶) صفحہ ۱۵
- ۲۷۔ ابوالکلام آزاد، ”خطبات آزاد“، دہلی ۱۹۵۹ صفحہ ۵۵ نیز مولانا عبد الماجد بدایونی ”درس خلافت“ (پہلی اشاعت ۱۹۲۰ پانچویں اشاعت میرٹھ) صفحہ ۴۴
- ۲۸۔ مولانا محمود حسن، ترک موالات (بجنور ۱۹۱۹) صفحہ ۳۶
- ۲۹۔ آزاد، الہلال جلد ۱ شمارہ ۳، ۲۷ جولائی ۱۹۱۲ء
- ۳۰۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، پیغام بنام موتمر کل ہند جمعیتہ علمائے اسلام لاہور ۱۹۴۵ء صفحہ ۴۴

- ۳۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرموسہ ماہی اسلام اور عصر جدید“ جلد ۱۲ شمارہ ۲۵ (اپریل ۱۹۸۵ء) میں مصنف مقالہ کا مضمون ”مذہب اور ہندوستانی مسلم سیاست“۔
- ۳۲۔ تفصیل کے لئے مصنف مقالہ کی کتاب ”مسلم پارٹیکس ان انڈیا“ ملاحظہ کیجئے (میرٹھ ۱۹۷۰ء)
- ۳۳۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی، صدارتی خطبہ (بنیان اردو) دینی تعلیمی کونسل مراد آباد اجلاس ۱۳ جون ۱۹۶۹ء
- ۳۴۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہونا تقوانی کمیشن رپورٹ (داؤدی بوہرہ کمیشن)۔ مقرر کردہ سٹی زنس فار ڈیموکریسی، بمبئی، مطبوعہ ۱۹۷۹ء
- ۳۵۔ ٹائمز آف انڈیا نئی دہلی ۲۸ ستمبر ۱۹۷۹ء صفحہ ۳

مولانا شبلی کی شاعری

عجیب بات ہے کہ شبلی شاعر ہوتے ہوئے بھی شاعر تسلیم نہیں کیے جاتے، ادبی تاریخیں اور تذکرے عموماً شاعر شبلی کے ذکر سے خالی ہیں۔ ناقدوں کی نگاہ میں بھی ان کی شاعرانہ حیثیت مشکبہ ہے۔ اسی لیے اب تک نہ تو ان کی شاعری کا تحقیقی جائزہ لیا گیا اور نہ ہی اس موضوع پر کوئی سیر حاصل بحث کی گئی۔

شبلی کی شاعری کے ساتھ بے اعتنائی کا بڑا سبب نفسیاتی ہے۔ انسانی کمالات کے اعتراف میں شخصیتوں کے طریق تعارف اور انداز پیش کش کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے الف کا تعارف کسی ادبی حلقے میں اس طور پر کرایا جائے، موصوف فلاں اسکول میں چہر اسی کی خدمت پر مامور ہیں، وقت پر گھنٹہ بجاتے ہیں، کمروں کی صفائی بھی خوب کرتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ تو یقیناً الف کی منصبی حیثیت اس کی شاعرانہ حیثیت پر غالب آجائے گی۔ شبلی کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، انھوں نے ملک میں ہمہ گیر شہرت و مقبولیت حاصل کی، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ایک عالم دین اور مورخ ہیں، الفاروق اور سیرۃ النعمان کے مصنف ہیں، تحریک ندوہ کے سرگرم رکن ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان کی شاعری دب گئی یا غیر اہم قرار دے دی گئی۔

اس سلسلے میں کچھ قصور خود شبلی کا بھی ہے۔ انھوں نے مصلحت و وقت اور ہم عصر

علماء کے تاثر و تعصب سے مدعوب ہو کر اپنی شاعرانہ سرگرمیوں پر نہ تو زور دیا، نہ ہی اسے منوانے کی خاطر خواہ کوشش کی۔ دراصل ان کے دل میں بھی یہ چور تھا کہ عالم دین پر شاعری کی قبا راست نہیں آتی۔

شبلی اور ان کے ہم عصر اس باب میں معذور قرار دیے جاسکتے ہیں، لیکن قدرت کو ستم ظریفی دیکھئے کہ ان کی سوانح عمری لکھنے کا کام بھی سید سلیمان ندوی کے حصے میں آیا جو بذاتِ خود نہایت ثقہ اور معتبر عالم تھے۔ اس لیے انھیں علماء کے گروہ میں استاد کی حیثیت مستحکم کرنا کا خیال زیادہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے بھی ان کی شاعرانہ سرگرمیوں کو غیر اہم اور ثانوی قرار دینے کی پوری کوشش کی حتیٰ کہ کلیاتِ شبلی کے دیباچے میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھ گئے:

”مولانا نے مرحوم کے علمی کمالات میں اگرچہ فارسی اور اردو کی شاعری بھی داخل ہے، تاہم انھوں نے بذاتِ خود کبھی اس کو اپنا قابلِ فخر کارنامہ نہیں قرار دیا اور اس حیثیت سے کبھی اپنے ہم عصروں کی صف میں حریفانہ حیثیت سے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ یہ ان کا صرف ایک تفریحی مشغلہ اور زیادہ تر اس کی تحریک خاص خاص موثرات و محرکات کی وجہ سے ہوتی تھی۔“

جب عزیز اور لائق شاگرد و جانشین نے یہ روش اختیار کی تو دوسروں نے بھی تحقیق و تفتیش کی زحمت گوارا کیے بغیر آواز میں آواز ملانا ہی مناسب سمجھا، اس طرح شبلی کی شاعرانہ سرگرمیاں پس پردہ رہ گئیں۔

مزید برآں شبلی کی ایک بدقسمتی یہ بھی رہی کہ ان کی شاعری کا ایک معتد بہ حصہ منظر عام پر نہیں آسکا۔ مثلاً ان کا ابتدائی فارسی کلام جس بیاض میں جمع تھا، وہ غازی پور کے ایک جلد ساز کے یہاں سے غائب ہو گئی۔ ابتدائی دور کی بیشتر اردو غزلیں اب دستیاب نہیں۔ اعظم گڑھ کے مشاعروں کی بھی اکثر غزلیں محفوظ نہیں۔ علی گڑھ کے زمانہ قیام میں بیاض کا نصف حصہ دوبارہ چوری ہو گیا۔ دیوان فارسی طبع ہوا تو امرا کے خیر مقدم اور بیشتر مرثیے شریک اشاعت نہیں کئے گئے۔ حیدرآباد کے مشاعروں اور محبتوں کی یادگار بھی بجز ایک غزل کے اور کچھ باقی نہیں۔

ابھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی مصطلح کے پیش نظر خود شبلی نے اپنے بعض اشعار کا انتساب اپنی راقم مناسب نہیں سمجھا۔ اس سلسلے میں ظفر الملک علوی مدیر الناظر کا بیان دلچسپی سے خالی نہیں، لکھتے ہیں :

”ایک مرتبہ راقم الحروف کو ایک قلمی بیاض سے مولانا شبلی کے کچھ اشعار کی نقل مل گئی، لیکن جب مولانا سے ذکر آیا اور الناظر میں ان کی اشاعت کا ارادہ ظاہر کیا تو انھوں نے بہ اصرار اس سے باز رکھا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر ان کی اشاعت کی جائے گی تو راقم الحروف سے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔“

(دیباچہ مجموعہ کلام شبلی، مزیہ ظفر الملک علوی، بار اول ۱۹۱۸ء)

خلاصہ یہ ہے کہ مختلف اسباب کی بنا پر شبلی کی شاعرانہ سرگرمیاں منظر عام پر نہ آسکیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی شعر گوئی اور شاعرانہ سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں شاعری کا فطری جوہر موجود تھا یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ شعر و سخن کا مذاق انھوں نے ورثے میں پایا تھا اور اس کے آثار بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ ان کے نانا شیخ قربان علی قنبر انصاری وکالت جیسے خشک پیشے کے ساتھ شاعری بھی کرتے تھے اور والد بزرگوار شیخ حبیب اللہ وکالت، زمینداری اور دوسری مصروفیات کے ساتھ فارسی شعر و ادب کا پاکیزہ اور مثالی ذوق رکھتے تھے۔ خود شبلی کے بارے میں ان کے بچپن کے دوست مولوی محمد عمر صاحب کا بیان ہے: ”مولانا میں ادبی مذاق بچپن ہی سے تھا، اس زمانے میں جب وہ محض مبتدی تھے کوئی اچھی نظم دیکھتے تو اس کے پڑھنے کے لیے بے تاب ہو جاتے اور کوئی اچھا شعر سنتے تو ان کو وجد آ جاتا۔“ (حیات شبلی، صفحہ ۷۱)

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: ”وہ مجھ سے خود فرماتے تھے کہ بچپن میں وہ فرصت کے اوقات شہر کے ایک کتب فروش کی دکان پر بسر کرتے تھے۔ کتابیں الٹے پلٹے اور شعراء کے دیوان پڑھتے اور مناسب طبع سے ان کے اچھے اشعار یاد رہ جاتے تھے۔“ (حیات شبلی، صفحہ ۷۱)

ان کے بالکل ابتدائی دور کے استاد مولوی عبدالمد صاحب فرماتے تھے: ”مولوی شبلی میں بچپن ہی سے آثار کمال پائے جاتے تھے۔ ایک رات کو میں سو رہا تھا، قریب ایک بجے

کا وقت تھا۔ ایک بیک میری آنکھیں کھل گئیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولوی شبلی ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں۔ پوچھا تو معلوم ہوا ایک قطعہ تاریخ لکھ رہے ہیں۔“
(حیات شبلی، ص ۷۱)

طالب علمی کے زمانے میں انھیں ایک چادر کی ضرورت محسوس ہوئی تو والد کو یہ شعر لکھ بھیجا:

پدر جس کا یوں صاحب تاج ہو
پیر اس کا چادر کو محتاج ہو

لیکن عہد طفلی یا عفتوان شباب کی دیکھ پیوں کو نہ استو کام ہوتا ہے نہ ثبات۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلامت روی کچھ روی سے اور شاعرانہ طبیعت خشک مزاجی سے بدل جاتی ہے یا بچپن کا ذوق و شوق سرزنش اور فحاش کے سامنے سپردال دیتا ہے لیکن شبلی اس نازک مرحلے سے بھی صحیح و سلامت گزر گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے گھر کا ماحول ایک حد تک ادبی تھا اور اساتذہ بھی عموماً شعر و سخن کے اداسناس تھے۔ اس لیے ان کا ادبی مذاق نامساں حالات کا شکار ہونے کے بجائے نکھرتا اور سنورتا ہی گیا۔ اس سلسلے میں شبلی کا ایک اہنا بیان ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں:

”میرا طالب علمی کا زمانہ تھا کہ ایک دن ایک صحبت میں کسی نے کلیم کا یہ شعر پڑھا:

سرب بستاں چوں دہر جلوه یغائی را

اول از سرو کند جامہ رعنائی را

والد مرحوم بھی تشریف رکھتے تھے۔ میں نے کہا کپڑا اتارنے کو جامہ کشیدن بھی کہتے ہیں، اس لیے شاعر کند کے بجائے کشد کہتا تو زیادہ فصیح ہوتا جامہ کندن کو صحیح ہے فصیح نہیں۔ سب چپ ہو گئے۔ والد مرحوم نے ذرا سوچ کر کہا: نہیں یہی لفظ شرکی جان ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ معشوق باغ میں جب غارت گری کی شان دکھاتا ہے تو پہلے سرو کی رعنائی کا لباس اتار لیتا ہے۔ لباس اتارنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ مثلاً کوئی شخص گرمی وغیرہ کی وجہ سے کپڑا اتار کر رکھ دے یا اس کا نوکر

اتارے۔ دوسرے یہ کہ سزا کے طور پر کسی کے کپڑے اتروالیے جائیں یا نجوائے جائیں۔ فارسی میں ان کے لیے دو مختلف لفظ ہیں 'جامہ کشیدن' اور 'جامہ کندن' چونکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ معشوق ذلت کے طور پر سرو کا کپڑا اتار لیتا ہے۔ اس لیے یہاں 'جامہ کندن' کا لفظ 'جامہ کشیدن' سے زیادہ موزوں ہے۔ تمام حاضرین نے اس توجہیہ کی بے ساختہ تحسین کی۔

(شعبہ چہارم، ص ۱۸)

شعری مزاج کی ساخت و پرداخت میں یہ انداز تربیت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب اساتذہ کو لیجئے، شبلی کے ادبی مزاج کی تشکیل میں حصہ لینے والے اساتذہ میں مولانا عبدالاحد شمشاد لکھنوی، مولانا فاروق چریا کوٹی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر کا شمار اردو کے معروف شاعروں میں ہوتا ہے۔ موصوف ایکٹو لٹریچر میں مدرسہ چشمہ رحمت غازی پور کے مہتمم تھے اور شبلی اس مدرسے کے طالب علم۔ اس عمومی رشتے کے علاوہ استاد کو عزیز شاہد سے تعلق خاطر بھی تھا نیز مولوی مومعز کے نام، اکتوبر ۱۹۲۲ء کے ایک فارسی مکتوب سے شعر و شاعری میں استفادے کی شہادت بھی ملتی ہے۔ مولانا فاروق چریا کوٹی فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے اور کبھی کبھی اردو میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے۔ شبلی کا ذوق فارسی گوئی بلور خاص انھیں کا رہیں منت تھا۔ مولانا فیض الحسن سہارنپوری اپنے دور میں عربی زبان ادب کے سب سے بڑے رمز شناس اور بلند پایہ ادیب و شاعر تھے۔ کبھی کبھی اردو میں بھی شعر کہتے شبلی کے اندر نثر و نظم کا صحیح ذوق انھیں کا پیدا کردہ تھا۔

تعلیم سے فراغت کے بعد شبلی بسلسلہ ملازمت علی گڑھ، حیدر آباد اور لکھنؤ میں قیام پذیر رہے۔ اسے حسن اتفاق ہی کہا جاسکتا ہے کہ اس دوران پیشے کے اعتبار سے وہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف جلیس مشغولیتوں سے وابستہ رہے۔ ساتھ ہی حلقہ احباب بھی علم دوست، ادب نواز اور شعراء ہی پر مشتمل رہا۔ اس لیے انھیں کبھی ماحول کے خلاف کبھی علم بغاوت بلند کرنے یا طبیعت پر جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ علی گڑھ میں شہر بھر کے ماننے والے استاد قلیس تو پڑوس ہی میں رہتے تھے،

ان کی اکثر آمدورفت رہتی تھی۔ اکبر الہ آبادی بھی اس زمانے میں بہ حیثیت منصف علی گڑھ میں ہی مقیم تھے، ان سے گھاڑھی چھنتی تھی۔ مولانا حالی جب آجاتے تو ان سے بھی ملاقاتیں کرتی تھیں۔ حیدر آباد پہنچ کر داغ دہلوی سے بہت اچھے روابط پیدا ہو گئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ شہر کی ادبی محفلوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ مدوۃ العلماء لکھنؤ کی معتمدانہ کے دوران عموماً سال میں ایک بار بھی جاتے تھے۔ یہاں کے خوش گوار ماحول اور دلچسپ صحبتوں نے بھی ان کے ذوق شعر گوئی کی آبیاری میں حصہ لیا ہے۔

حاصل گفتگو یہ ہے کہ شبلی فطری طور پر شعر و سخن کی طرف میلان رکھتے تھے۔ پھر ان کی شاعرانہ طبیعت اور ذوق سخن وری کو سازگار حالات اور ماحول نے کچھ اور سنوار دیا تھا، ایسے میں ان کی شاعرانہ سرگرمیوں پر تعجب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا فطری و منطقی جواز موجود ہے۔

یہاں ایک سوال یہ اٹھایا جاسکتا ہے کہ اگر شبلی شاعر اور فطری شاعر تھے تو انہوں نے اپنے خطوط میں دوسروں کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کیوں کی کہ شاعری ان کے لیے محض تفریح طبع کا ذریعہ ہے، ورنہ وہ حقیقی معنوں میں شاعر نہیں بلکہ انھیں شعر و سخن پر اس قدر بھی قدرت نہیں کہ ولادت، وفات یا ایسے ہی کسی موقع پر فرمائش اور دھماکے کے باوجود کوئی قطعہ تاریخ لکھ سکیں، چنانچہ ایسے تمام خطوط کے اقتباسات درج ذیل ہیں:

”میاں عثمان کے صاحبزادے کے لیے نظم کیا لکھوں؟ اب وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی۔ میاں اسحاق و مہدی کو خدا اولاد دے تب بھی کچھ نہ لکھ سکوں گا۔ شعر کہنا اب ایسا پہاڑ ہو گیا ہے کہ سابق کے اشعار دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ کیا میں نے ہی لکھے ہیں۔“

(بنام محمد شفیع / ۱۵ مارچ ۱۸۹۵ء)

”شاہ صاحب کی قبل از وقت جدائی نے واقعی سخت صدمہ پہنچایا، شعر و شاعری پر اب میرا قابو نہیں بلکہ میں اس کے قابو میں ہوں، ورنہ قطعہ تاریخ لکھنا محبت اہل اخلاق کا فرض تھا۔“

(بنام مہدی افادی - ۸ مئی ۱۹۰۷ء)

”میں نظم پر باوجود ہزاروں شعر کہنے کے بالکل قادر نہیں، یعنی بغیر کسی فحشی تاثر کے ایک حرف نہیں لکھ سکتا۔ بارہا احباب نے فرمائشیں کیں اور کئی کئی دن تبعیت پر زور ڈالا لیکن کچھ کہہ نہ سکا، اس لیے طالب معافی ہوں۔“

(بنام عبدالحکیم دسنوی۔ ۳۳ ستمبر ۱۹۱۲ء)
 ”اخبارات میں نظیں دیکھ کر آپ مجھ کو زندہ تصور کرتے ہیں، لیکن کبھی اتفاق سے دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ کو رحم آئے گا کہ ایک مردہ متحرک فرمائش کے لیے موزوں نہیں۔“

(بنام غلام غوث۔ ۹ نومبر ۱۹۱۳ء)
 ”میری شاعری محض عطائی ہے۔ نہ کبھی اس میں اشتغال رہا، نہ برسوں کچھ کہنے کا اتفاق ہوتا۔“

(بنام نواب ریاض حسن خاں۔ ۳۱ مارچ ۱۹۰۴ء)
 ”جناب ایڈیٹر صاحب! زاد لطف،
 آپ نے اپنے پرچے میں لکھا ہے کہ میں خواجہ عزیز الدین صاحب کا شاگرد ہوں۔
 خواجہ صاحب میرے مخدوم ہیں لیکن میں ان کا شاگرد نہیں۔ میں نہ شاعر ہوں،
 نہ میں نے کسی شاعر سے اصلاح لی ہے۔ یہ جو کبھی کبھی موزوں کر لیتا ہوں۔
 یہ شاعری نہیں تفریح طبع ہے۔“

(بنام ایڈیٹر ”الناظر“۔ ۲ اگست ۱۹۰۹ء)
 ان خطوط کے پیش نظر اقم السطور پر بنیاد پر مدعی سست گواہ چست کی مثل صادق آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر خطوط فرمائشی تاریخ گوئی سے معذرت کے طور پر لکھے گئے ہیں اور آئے دن کی فرمائشوں سے تنگ آکر شبلی نے احباب کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی شاعری چونکہ الہامی اور عطائی ہے اس لیے اس قسم کی تعمیل ارشاد ان کے بس کی بات نہیں۔ ویسے نفس تاریخ گوئی کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر زہرا بیگم کے نام ایک خط میں وضاحت کے ساتھ آگیا ہے۔ لکھتے ہیں:

آپ نے تاریخ کی فرمائش کی ہے۔ یہ امر محتاجِ اظہار نہیں کہ مجھ کو آپ کے کسی کام کے انجام دینے سے کس قدر خوشی ہو سکتی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مجھ کو حرفوں کے عدد سے تاریخ نکالنا نہیں آتا۔ اتفاقاً کبھی کوئی تاریخ خیال میں آجائے تو اور بات ہے۔ البتہ اگر آپ کہیں تو قطعاً وفات کہہ دوں۔“

(بنام زہرا بیگم - ۱۵ فروری ۱۹۰۹ء)

اسی طرح ایڈیٹر الناظر کے نام خط میں اصل زور شاگردی کی نغی پر ہے۔ شاعری کی نغی کو جذبہٴ خلکساری پر محمول کیا جاسکتا ہے البتہ اس سے انکار مشکل ہے کہ وہ شاعری کو اپنی عالمانہ شان کے منافی سمجھتے تھے اور شاعرانہ سرگرمیوں کا بے محابا اظہار انھیں پسند نہیں تھا۔ اس کی جانب اجمالی طور پر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ یہاں اس کے اسباب تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں:

شبلی نے قدیم طرز کے مدارس میں قدیم طرز کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے؛ یا تو نیا زفتح پوری کی طرح اس کو چے کو خیر باد کہہ دیتے یا اپنی روایت کا جزو بن کر کسی نمایاں مقام کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے۔ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ انھوں نے دوسری راہ اختیار کی۔ چنانچہ ان کی بیشتر تصانیف اپنے آخری تجربے میں مذہبی ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ اور حیدرآباد کی مشرقی یونیورسٹی کے لیے ان کا مرتبہ نصاب تعلیم علوم قدیمہ ہی کی تشکیلِ جدید ہے۔ اسی طرح ان کی وضع قطع، نشست و برخاست اور کردار و گفتار پر بھی عالمانہ چھاپ گھری تھی۔ دوسری طرف چونکہ شاعری کا بیشتر حصہ اسلامی اقدار پر پورا نہیں اُترتا، اس لیے علماء اسے بہت زیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بقول مولانا عبد الماجد دریا بادی ”اسلام اکثر فنونِ لطیفہ کی طرح عموماً شاعری کا بھی سرگز قدرداں نہیں اور نہ شاعروں کی ہمت افزائی کو ناچاہتا۔ اسلام کے دربار میں کوئی کرسی سرگز شاعروں کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ عام شاعری میں ہجر خیال آسانی اور مبالغہ پروری کے اور کچھ نہیں ہوتا۔“ (تفسیرِ ماجدی جلد دوم ص ۷۶۲) اس صورتِ حال کے پیش نظر شبلی گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل“ والی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر

انہوں نے حرفیوں کو مطمئن کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ شاعری میرے لیے نہ ذریعہ کمال ہے، نہ ذریعہ عزت، بلکہ محض وقتی مشغلہ اور تفریح طبع کی آڑ میں مسلسل دادِ سخن دیتے رہے۔ دوسرے قرائن و شواہد کے علاوہ اس کی تصدیق مندرجہ ذیل مکتوب سے بھی ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں:

” فغاں کہ از خرد و عشق کردہ ایم قبول

دو کارخانہ کہ با یک دگر نمی گردد

ندوہ کی جھنجٹ اور شاعری ساتھ چلنے کی چیزیں نہیں، لیکن بہر حال چاد بھی نہیں۔ ندوہ فرض مذہبی ہے اور شاعری فرض طبعی۔ کس کو چھوڑوں؟

(بنام زہرا / ۲۷ فروری ۱۹۰۹ء)

شبلی کی شاعرانہ شخصیت کے بارے میں بہت سے اختلافی مسائل ان کے خطوط کی مدد سے حل کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً یہی مسئلہ کہ وہ شاعری کو تفریح طبع کا سامان سمجھتے تھے یا قابلِ فخر کارنامہ گردانتے تھے؟ مکاتیب شبلی کے درج ذیل اقتباسات کی مدد سے طے کیا جاسکتا ہے:

”میر اکبر حسین منصف (اکبر الہ آبادی) سے تو خوب چھنتی ہے، میرے فارسی اشعار بھی انہوں نے سنے اور خوب داد دی۔“

(بنام مولوی محمد سمیع / اپریل ۱۸۸۱ء)

”ثرثیہ، جو تم بھی دیکھ چکے ہو گے، جن لوگوں نے اس کی فارسی دیکھی ہے، از بس پسند فرماتی ہے، میر اکبر حسین بھی اس میں داخل ہیں۔“

(بنام سمیع / ستمبر ۱۸۸۳ء)

”ان دنوں میں نے ایک واسوخت لکھا ہے۔ مجھے خود حیرت ہے کہ میں کیونکواس کو لکھ سکا ہوں۔ واقعی نہایت پُر درد ہے۔“

(بنام سمیع / ۲۷ مارچ ۱۸۸۴ء)

واسوخت فارسی کے پندرہ بند ہیں یعنی ۴۵ شعر۔۔۔ حضرت استاد نے بھی واسوخت

کو نہایت پسند کیا۔“

(بنام سمیع / ۲۴ اپریل ۱۸۸۴ء)

”چہ کنزِ رعیف کی غزل یہاں ایک لطیفہ ہوا۔ چند لڑکوں نے کہا کہ استاد کی غزل پر غزل لکھنی اس سے کیا حاصل ؟ ع ہمتاے ظلم نہ ہو گا بادل میں نے کہا ع دریا نہیں کا رہند ساقی غرض میری اور علی حزیں کی غزل خواجہ عزیز الدین صاحب عزیز مصنف قیصر نامہ اور نیر دہلوی کے پاس بغرض محاکمہ ارسال کی گئی۔ یہ وہی نیر صاحب ہیں جن کو غالب نے لکھا ہے، ع

مجھ سے تمہیں نفرت سہی تیر سے لڑائی

فارسی نہایت عمدہ کہتے ہیں اور غالب کے تلمیذ ارشد ہیں۔ دونوں نے تسلیم کیا کہ اہل زبان کا کلام ہے۔ تیر نے تو بہت تعریف لکھی اور لکھا کہ سلف کے کلام کے ہم پلہ ہے۔“

(بنام سمیع / اپریل ۱۸۸۴ء)

”سینے ! ایک بہاریہ قصیدہ لکھنا شروع کیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک صرف ۲۷ شعر ہوئے مگر امید ہے کہ امید سے بڑھ کر ہوئے۔ غالباً غالب سے کم رہتے کا نہ ہو۔ توارف کے دوسے قصائد غالب تم سے طلب کیا۔“

(بنام سمیع / جون ۱۸۸۶ء)

”ان دنوں سید محمود حسن صاحب وزیر ریاست پٹیالہ تشریف لائے ہیں۔۔۔ جلسہ دعوت میں سید محمود کی فرمائش سے میں نے چند بند فارسی میں لکھے اور کھانے کے بعد پڑھے۔ عجیب سماں بندھ گیا تھا۔ تمام حضار مجلس حقیقت میں بے تاب ہو گئے۔ سید محمود صاحب اٹھ اٹھ کر ہر بند کو کئی بار پڑھواتے۔ وزیر صاحب نے بڑھ کر کہا ان شعروں میں آپ نے میرا ذکر کیا ہے ورنہ میں اس کی پوری داد دیتا۔“

(بنام سمیع / مارچ ۱۸۸۶ء)

”داغ کا دوسرا دیوان بھی چھپ گیا اور تیسرا چھپ رہا ہے۔ مثنوی نہایت خراب لکھی ہے۔ میری مثنوی میرے ساتھ آئے گی۔ عموماً اہل سخن نے نہایت پسند کیا۔“

(بنام سیح / مارچ ۱۸۹۶ء)

”انصاری وفد جو قسطنطنیہ سے واپس آیا اس پر میں نے ایک نظم لکھی تھی، شاید تم نے دیکھی ہو۔ ”زمیندار“ اور ”وکیل“ میں چھپی تھی۔ جلسے میں تمام لوگ بے اختیار روتے تھے۔ مجھ پر خود بھی رقت طاری تھی۔“

(بنام مولانا حمید الدین فراہی / ۲۸ اگست ۱۹۱۳ء)

”کمال ایک غزل قلم سے نکلی۔ میرا کبر حسین صاحب کو بھیجی وہ بہت رتجھے۔ ان کا خط بھیجتا ہوں، لیکن اس پر یقین نہ کر لیجئے گا، ورنہ غزل پھینک نظر آئے گی۔“

(بنام مہدی افادی / ۱۰ اپریل ۱۹۰۷ء)

کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان سطور کا لکھنے والا اپنی شعری تخلیقات کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا شاعرانہ احساس کمال کے جذبے سے محروم ہے بلکہ صاف ظاہر ہے کہ مکتوب نگار اپنی شاعری کا قدر داں ہے اور سخن فہم دوستوں سے داد سہرا کا طالب بھی۔

اسی طرح یہ سوال کہ شبلی کی شاعرانہ سرگرمیوں کی نوعیت کیا تھی؟ اس کا مشافی جواب بھی ان کے خطوط کی ہی مدد سے دیا جاسکتا ہے، کیونکہ ان کے شاعرانہ مزاج و کردار کی بھرپور آئینہ داری مکاتیب ہی کے ذریعہ ہوتی ہے اور یہیں ان کی شاعرانہ نفسیات کے سبھی پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ مثلاً اپنی شعری کاوشوں سے محبت و شہینگی احباب سے مزے لے لے کر ان کا تذکرہ، کبھی مطالعہ کی فرمائش، کبھی سنانے کا وعدہ، کبھی شعری گلہ رستوں کے تحفے پر تحفہ اور کبھی تہی دامن کا شکوہ۔ یہ وہ شاعرانہ ادائیں ہیں جو شبلی کے خطوط کے علاوہ اور کہیں محفوظ نہیں۔ اس لیے مندرجہ ذیل اقتباسات اپنی کثرت کے با وصف توجہ کے مستحق ہیں :

”معلوم نیست کہ قصیدہ بہ مولوی عبدالاحد شمشاد سپردی یا ہجھ نام من اور ام از

(بنام مولوی محمد عمر / ۷ اکتوبر ۱۸۸۲ء)

یاد بردی۔“

”وہیں بیا طرح مشاعرہ انداختہ اند۔ بہ تقاضائے احباب غزلے گفتہ آمد کہ بانخواستہ
طواہم آورد۔“

(بنام سمیع / ۲۰ مئی ۱۸۸۳ء)

”غزل پھر کبھی بھیجوں گا۔“

(بنام سمیع / ۱۸۸۳ء)

”اب کی عزیزی مہدی کی فرمائش تھی کہ راجندر کی تاریخ وفات لکھی جائے،
اس خط میں بس اس پر اکتفا کرتا ہوں۔“

(بنام سمیع / ۱۲ اپریل ۱۸۸۳ء)

”دربن نزدیکی پیتے چند برسوش بحر طویل بود، از زبان خامہ برون جست۔
آئینہ راز است پامہ انامی نو لیم۔“

(بنام مولانا فراہی / ۱۷ جنوری ۱۸۸۴ء)

”آج کل تنہائی کی وجہ سے گھبراتا ہوں، مگر اتنا ہے کہ اس کی بدولت کبھی کبھی
کچھ موزوں کر لیتا ہوں۔ رات بیٹھے بیٹھے ایک غزل لکھ ڈالی۔ دو تین شعر
مزے کے ہیں، تمہیں بھیجتا ہوں۔“

(بنام سمیع / ۱۸ جنوری ۱۸۸۴ء)

”دو غزلیں حال میں لکھی گئی ہیں۔ تم کو بھیجتا ہوں۔ فارسی غزل جو حمید کو بھیجی گئی ہے،
عمدہ پرواز پر لکھی گئی ہے۔ اگرچہ فہم کی توقع نہیں ہے تاہم اسے دیکھنا تم۔“

(بنام سمیع / ۲۶ جنوری ۱۸۸۴ء)

عزیزی اسخو کو ایک خط نظم میں لکھا ہے۔۔۔۔ دو شعر اس میں اور بڑھالو۔۔۔۔
ایک اردو غزل ذیل میں پاؤ گے، ایک دن یونہی لکھ دی تھی۔۔۔۔ تم دو قصیدے
مانگتے ہو، دو کون؟ ایک عید کا قصیدہ تو البتہ میں نے لکھا تھا، وہ میرے پاس
موجود ہے، کبھی تم کو بھیج دوں گا۔“

(بنام سمیع / فروری ۱۸۸۴ء)

”ان دنوں اور غزلیں بہ توجہ حزیں نکھی گئی ہیں اور دلچسپ ہیں۔“

(بنام سمیع / ۲۴ اپریل ۱۸۸۴ء)

”قصیدے جدید کون ہیں ؟ واسوخت البتہ ہے مگر اس کے سننے کا لطف میری ہی زبان سے ہے۔“

(بنام سمیع / ۱۹ اپریل ۱۸۸۴ء)

”مولوی صاحب موصوف نے مجھ سے اشعار طلب فرمائے ہیں۔ میں نے ان دنوں کچھ لکھا نہیں، ورنہ ارسال خدمت کرتا۔۔۔ فرحت احمد کے بھتیجا پیدا ہوا۔ تاپنچ کی فرمائش تھی۔ میں نے یہ شعر لکھے۔“

(بنام سمیع / ۲۷ نومبر ۱۸۸۴ء)

”یہاں پرسوں ایک عظیم الشان جلسہ ہے۔۔۔ شاید کوئی نظم اس وقت پڑھوں۔“

(بنام سمیع / ۱۳ فروری ۱۸۸۶ء)

”ان دنوں اردو کی ایک غزل نکھی تھی اور حمید کو بھیج دی۔ تم ان سے منگالو۔“

(بنام سمیع / مارچ ۱۸۹۶ء)

”میں نے عید یہ قصیدے میں ایک تقریب سے کچھ تغیر کیا ہے۔ کوئی ۲۶ شعر بڑھا دیے ہیں۔ مگر اتنی ہی اصل سے نکال بھی دیے ہیں۔ واقعی یہ شعر بڑھائے گئے ہیں، بلند پایہ ہیں۔“

(بنام سمیع / ۲۷ نومبر ۱۸۹۶ء)

”میں نے ایک نظم نکھی شروع کی ہے، جس کا پہلا مصرع یہ ہے:

ع اے دکن اے کہ بہار چین جاں از تست

(بنام حبیب الرحمن خاں شروانی / ۱۹۰۱ء)

”ایک نئی غزل کے چند اشعار حاضر ہیں۔“

(بنام شروانی / ۵ نومبر ۱۹۰۶ء)

”تین چار غزلیں لکھیں جو کبھی آپ کی نظر سے گزریں گی۔“

(بنام مہدی افادی / ۱۱ نومبر ۱۹۰۶ء)

”بہن کے ایک آدمہ شعر حاضر ہیں۔“

(بنام شروانی / ۱۶ نومبر ۱۹۰۶ء)

”اب کے مخزن میں میری ایک غزل شائع ہوئی ہے۔ دیکھیے گا۔“

(بنام مہدی / ۲۶ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

”میری ایک فارسی غزل دکن ریلوے میں چھپی ہے۔ مخزن کی غزل تو ضرور نظر سے گزری ہوگی۔“

(بنام مہدی / ۱۳ دسمبر ۱۹۰۶ء)

”نکل ایک غزل قلم سے نکلی۔“

(بنام مہدی / ۱۰ اپریل ۱۹۰۷ء)

”نواب منزل اللہ خاں صاحب کو ایک غزل بھیجی، رسید تک نہ دی۔ خیر آپ لے کر دیکھیے گا۔“

(بنام شروانی / ۶ مئی ۱۹۰۷ء)

”آج میر اکبر حسین صاحب کے ہاں سے دعوت کا رقعہ آیا تھا۔ میں نے جواب میں (ایک قطعہ) لکھ بھیجا۔“

(بنام مہدی / ۲۳ نومبر ۱۹۰۷ء)

”بہت سی پوجوٹن غزلیں لکھیں، آئیے تو سناؤں۔“

(بنام شروانی / ۲۱ جنوری ۱۹۰۸ء)

”حسب ارشاد سامی سب سے پہلی غزل حاضر ہے۔“

بنام شروانی / ۳ فروری ۱۹۰۸ء

”ایک غزل بھیجتا ہوں، اس کو اخیر میں چھاپ دینا۔“

(بنام سید سلیمان ندوی / ۳ فروری ۱۹۰۸ء)

”غزل بھیج چکا ہوں۔“

(بنام شروانی / ۶ فروری ۱۹۰۸ء)

”ایک غزل کا ایک شعر مجھ کو مختلف وجوہ سے پسند آیا۔ آپ کو لکھنا ہوں۔ واقعیت اور اظہارِ قدرت پر نظر کیجئے۔“

(بنام شروانی/ ۸ فروری ۱۹۰۸ء)

”بہی میں بڑی دھچکیاں رہیں، جو موزوں ہو کر قلم سے نکلیں، سولہ صفحے ہو گئے تو پھینک دیتے۔۔۔ اس میں کچھ کھلے سال کا بھی حصہ ہے۔ بعض غزلیں زیادہ شوخ ہو گئی ہیں، جو شاید ایک پچاس سالہ مسنف کے چہرے پر نہ کھلیں، لیکن حافظ تو کچھتے ہیں ع ہر گز کہ یاد روئے تو مردم جواں شدم۔“

(بنام مہدی/ ۲ مارچ ۱۹۰۸ء)

”بہی کی غزلیں پھینک دے دی ہیں، کوئی سولہ صفحے ہو جائیں گے۔“

(بنام شروانی/ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)

”چند غزلوں کا مجموعہ چھپ رہا ہے۔ تیاری پر بھیج دوں گا۔“

(بنام عطیہ فیضی/ ۲۳ مارچ ۱۹۰۸ء)

”مبتیات چھپ رہی ہے، لیکن نام بدل دیا ہے یعنی ”دستہ گل“ تیار ہونے پر بھیج دوں گا۔ ایک دو غزل حال میں لکھیں وہ بھی شامل ہیں۔“

(بنام شیخ عبدالقادر/ ۱۴ اپریل ۱۹۰۸ء)

”وداعیہ نظم پہنچی ہوگی۔“

(بنام عطیہ/ ۲ اپریل ۱۹۰۸ء)

”میرا چھوٹا فارسی دیوان یعنی حال کی غزلیں چھپی ہیں اور میں نے برعکس نہند نام رنگی کافور ان کانٹوں کا نام ”دستہ گل“ رکھا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ بھیج دوں، لیکن زیادہ شوخ اور آزاداں شعرا قلم سے نکل گئے ہیں۔ اس لیے ان کا پردہ ہی میں رہنا مناسب ہے۔“

(بنام ذہرا/ ۲ مئی ۱۹۰۸ء)

”دیوان تو نہ بھیجوں گا، لیکن وقتاً فوقتاً معتدل غزلیں نکال کر بھیجتا

رمبوں گا۔

(بنام زہرا / ۱۰ مئی ۱۹۰۸ء)

”دستہ گل کی کم مائیگی پر افسوس آتا ہے۔ بہتی پہچوں تو کچھ پھول اور ہاتھ آئیں۔“

(بنام مہدی / ۹ اگست ۱۹۰۸ء)

”باوجود کثرت شغل آج کل بہت سی غزلیں لکھیں، بعض اشعار لکھنا ہوں۔“

(بنام مولانا فراہی / ۲۷ اگست ۱۹۰۸ء)

”حال میں غیر مقدم لکھا، دو شعر آپ بھی سن لیجے۔“

(بنام مہدی / ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۸ء)

”تہنیت کی غزل الگ مرسل ہے۔“

(بنام عطیہ / ۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء)

”بُوے گل، جدید غزلوں کا مجموعہ جلد تر آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔“

(بنام مہدی / ۱۲ دسمبر ۱۹۰۸ء)

”بُوے گل کہیے تو آپ کو بھیج دوں۔ دستہ گل کی نسبت مہذب ہے۔“

(بنام زہرا / ۲۳ فروری ۱۹۰۹ء)

”بُوے گل جس وقت مطبع سے آیا، ہدیہ خدمت ہوگا۔“

(بنام زہرا / ۲۷ فروری ۱۹۰۹ء)

”بُوے گل کا ایک نسخہ عطیہ کو دے آیا۔ آپ نے شاید دیکھا ہو۔ آپ چاہیں تو

بھیج دوں۔“

(بنام زہرا / ۱۵ اپریل ۱۹۰۹ء)

”بُوے گل کی نسبت اہل نظر کی رائے ہے کہ دستہ گل اور اس میں جذب و

سلوک کا فرق ہے۔“

(بنام مہدی / ۸ مئی ۱۹۰۹ء)

”آج بیگم صاحبہ بھوپال کے شکر یہ کا جلسہ ہے۔ میں ایک نظم بھی پڑھوں گا۔“

(بنام ضیاء الحسن ندوی / ۱۹ نومبر ۱۹۰۹ء)

”میں مدت ہوئی واپس آیا، لیکن :

دردِ غم کہ ہوا اے چمن بھٹی امسال
سرمایہ یک تانہ غزل نیز نبوذاست“

(بنام شروانی / ۲۹ نومبر ۱۹۰۹ء)

”بھٹی سے اب کے بالکل خالی ہاتھ واپس آیا، ایک غزل کا سرمایہ بھی نہ ہو سکا۔
اس شکایت میں ایک غزل لکھی، وہ بھی وہاں سے نکل کر مطلع یہ ہے :
ہر چند غلط نیست کہ شبلی دل و دین باخت
ایں حرف و لی مصلحت آمیز نبوده است“

(بنام مہدی / ۴ دسمبر ۱۹۰۹ء)

”یہاں فارسی کی چند غزلیں لکھیں، لیکن ان میں نعرہ اور اثر نہیں۔“

(بنام عطیہ / ۱۹۰۹ء)

”بھٹی میں اب کے غزلیں، پھینکی رہیں۔ جوش کا سامان نہ تھا۔“

(بنام مہدی / ۲۲ دسمبر ۱۹۱۰ء)

”بزمیرہ پہنچ کر اب وہو کی لطافت نے اسی وقت ارتجالاً ایک غزل لکھوائی
ہے، جس کے دو شعر یہ ہیں۔“

(بنام ابوالکلام آزاد / ۱۸ مئی ۱۹۱۱ء)

”غزلیں ہو رہی ہیں لیکن پھینکی، کہاں تک؟ آخر عمر اور سن کا بھی کچھ تقاضا
ہے۔“

(سید سلیمان / ۲۹ مئی ۱۹۱۱ء)

”غزل کدہ بھٹی میں آگیا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ ابھی اب وہو میں وہ
زور نہیں آیا ہے، غزلیں ہو رہی ہیں، لیکن پھینکی۔ کسی پرچے میں ایک آدھ
غزل شاید نکلے۔“

(بنام مہدی / ۶ جون ۱۹۱۱ء)

”یہاں کے جلسے میں میں نے چند شعر پڑھے تھے۔ مناسبت موقع سے چند شعر درج ہیں۔“

(بنام ظفر علی خاں/ ۱۶ نومبر ۱۹۱۲ء)

”بلقان پر نظم لکھی تھی دیکھی ہوگی۔“

(بنام مہدی/ ۱۳ دسمبر ۱۹۱۲ء)

”چند تاریخی اور اخلاقی نظمیں لکھنی شروع کی ہیں۔ قرن اول کے اخلاقی واقعات نظم میں آجائیں تو اچھا ہے۔“

(بنام مولانا عبدالباری ندوی/ یکم مارچ ۱۹۱۳ء)

”اہللال‘ میں میری خاص نظمیں اب چھپیں گی، جن میں اخلاق عرب کے واقعات ہیں۔ محض تاریخی واقعات ہیں، انشا طرازی نہیں۔“

(بنام مہدی/ ۱۴ اپریل ۱۹۱۳ء)

”ایک نظم ‘اہللال‘ میں اپنے نام سے بھیج دی ہے، زیادہ پر جوش ہے، لوگ اؤ برا مانیں گے۔“

(بنام عبدالباری/ ۱۰ جون ۱۹۱۳ء)

”یہ تو آپ کو لکھ چکا ہوں کہ میری جدید نظمیں علی گڑھ والے چھاپ رہے ہیں۔ کشافیات‘ پر بھی ان کی نظر ہے۔“

(بنام ابوالکلام/ ۲۰ اگست ۱۹۱۳ء)

”کانپور کے واقعے پر ایک مختصر سی نظم ‘زمیندار‘ میں بھیج دی ہے۔ دیکھنا!“

(بنام سید سلیمان/ ۲۳ اگست ۱۹۱۳ء)

”اردو میں تاریخی نظمیں جو میں نے ‘اہللال‘ میں لکھی تھیں، علی گڑھ والے علاحدہ مع فوٹو چھپوا رہے ہیں۔“

(بنام سمیع/ ستمبر ۱۹۱۳ء)

”جدید اردو نظمیں تم آگے سے لائے ہو گے۔ پولیٹیکل نظمیں ایک صاحب چھاپ رہے

ہیں۔ یہ بڑھاپے کا زور ہے۔“

بنام سمیع / جنوری ۱۹۱۳ء

”تاریخی نظموں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے۔“

(بنام عبدالماجد دریا بادی / جون ۱۹۱۳ء)

مندرجہ بالا اقتباسات تاریخی ترتیب سے نقل کئے گئے ہیں اور ۱۸۸۲ء سے ۱۹۱۳ء تک یا بہ الفاظ دیگر شبلی کے عہد شباب سے سنہ وفات تک کے زمانے کو محیط ہیں۔ یہاں ان کی نقل میں طوالت و کثرت کو محض اس لیے روا رکھا گیا کہ ان کے ذریعے شبلی کی شاعرانہ سرگرمیوں سے پردے اٹھائے جاسکیں اور اندازہ ہو سکے کہ ان کی فکر زندگی کے ہر دور میں کس طرح شعرو شاعری کے محور پر رقص کرتی رہی ہے ؟ سوانح نگاروں کے بیان کے مطابق ابتدا میں انھیں مولویانہ مناظروں سے زیادہ دلچسپی رہی ، قیام علی گڑھ کے دوران تاریخی و سوانحی رجحان غالب رہا ، حیدر آباد پہنچ کر علم کلام کا غلبہ ہو گیا ، ندوۃ العلماء کی معتمدی کے دوران شعرا بعم تصنیف کی اور زندگی کے آخری دو سال سیرت نبوی کی تالیف میں بسر کیے۔ لیکن محولہ بالا خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس تمام مدت میں گونا گوں مصروفیات و رجحانات کے باوجود انھوں نے شاعری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ یہی نہیں بلکہ احباب سے بار بار اور مختلف پیرایوں میں اپنی شاعرانہ سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے ، جو خالی از علت نہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ حق بجانب ہو گا کہ شاعرانہ سرگرمیاں شبلی کی زندگی کا لازمی و بنیادی عنصر رہی ہیں ، جسے نظر انداز کر کے ان کے ساتھ انصاف ممکن نہیں۔ شبلی کی شاعرانہ نفسیات کا ایک اور پہلو قابل ذکر ہے۔ چھپنے چھپانے کا شوق کے نہیں ہوتا ، لیکن شاعر میں یہ جذبہ اپنی انتہائی شکل میں پایا جاتا ہے۔ شبلی بھی اس سے بڑا نہیں۔ ذیل کے چند اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلام کی اشاعت کا انھیں بہت خیال رہتا تھا۔ لکھتے ہیں :

” افسوس میرے قصیدے کی متعدد کاپیاں نہیں۔ ایک پرچہ جو میرے پاس تھا وہ اس قدر سارے مدرسے میں ہفتوں تک دست بدست پھرا کیا کہ کل و ل کر پڑے

پرزے ہو گیا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس کی نقلیں بھی لیں، مگر چھپا ہوتا تو خوب ہوتا۔“

(بنام سمیع / اپریل ۱۸۸۱ء)

”کیا کچھ زمانے کے موافق نہیں در نہ اب کی یوں قصد تھا کہ دیوان فارسی مرتب کروں۔“

(بنام سمیع / فروری ۱۸۸۳ء)

”میں نے مولوی فاروق صاحب سے عرض کیا تھا کہ میرا فارسی کلام کسی قدر چھپا جائے گا۔ اس واسطے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ حضرت موصوف نے منظور فرمایا ہے۔ میرے پاس جو کلام ہے وہ میں بھیج دوں گا، مگر فارسی کے نامے اور غزلیں وغیرہ جو تمہارے پاس ہیں، نہایت جلد مولانا کے پاس بھیج دو۔“

(بنام سمیع / ۲۷ مارچ ۱۸۸۳ء)

میرا قصد تھا کہ صرف واسوخت اور نامہ سر دست چھپ جائے مگر وہ یہ نہیں، کہیں سمیع نہ سن پائیں نہیں تو وہ روپیوں کے ڈھیر لگا دیں گے کہ اتنے کے لیے چھپنا کیوں بند ہے۔“

(بنام سمیع / ۲۳ اپریل ۱۸۸۳ء)

”میرا مجموعہ نظم فارسی مطبع میں چھپنے کے لیے گیا اور امید ہے کہ جلد تیار ہو جائے۔ اخبار کے پڑانے فائلوں اور بعض اور طریقوں سے جہاں تک ہو سکا اشعار جمع کیے گئے۔ میاں مہدی کے واپس آنے پر میں نے مشن اسکول کے جلسے کے لیے ایک نظم لکھی تھی ’آمدہ‘ اس کی ردیف ہے، اگر تم اس کو بہم پہنچا کر بھیج دو تو وہ بھی چھپ جائے۔ تمہارے ذریعہ اگر اس مجموعے میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اٹھا نہ رکھو۔“

(بنام سمیع / مارچ ۱۸۹۲ء)

”بہر حال اگر آپ سیاسی نظمیں بھی چھاپنا چاہتے ہیں تو میرے تینوں آرٹیکل پولیٹیکل
کوٹ والے بھی شامل کیجئے۔ اس نظم کی وہ نثر شرح ہے۔ کچھ دیباچہ بھی ہونا
چاہئے وہ میں لکھ دوں گا۔“

(بنام منشی محمد امین زبیری / ۵ جنوری ۱۹۱۳ء)
آپ میری تمام نظمیں لیں۔۔۔ لیکن شرط یہ ہے کہ چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا ہو۔۔۔
ہاں نظمیں میرے پاس نہیں۔ ’اہللال‘ سے مہیا کرنی پڑیں گی۔ بعض نظمیں ’زمیندار‘
اور ’ہمدرد‘ میں ملیں گی۔ میں ان کو مہیا کر دوں گا۔

(بنام زبیری / ۱۳ اکتوبر ۱۹۱۳ء)
نظموں کے دو حصے ہونے چاہئیں؛ اخلاقیات و سیاسیات۔۔۔۔۔ اردو نظمیں جس قدر
’اہللال‘ میں ہیں، سب لکھو اگر میرے پاس بھجوا دیجئے تو یاد آئے کہ اور کیا کیا باقی
ہے۔ میرے پاس کچھ موجود نہیں لیکن دماغ پر زور ڈالی کر پتہ لگا لوں گا۔“

(بنام زبیری / یکم نومبر ۱۹۱۳ء)
شبلی کی شاعرانہ سرگرمیوں کا موازنہ اگر ان کے معاصر شعراء آزاد، حالی، اسما عیل و
گبر سے کیا جائے تو کئی حیثیتوں سے شبلی کو ترجیح حاصل ہوگی؛
(الف) شبلی کے معاصر شعراء ادب کی دنیا میں محض اردو شاعر کی حیثیت سے متعارف
ہیں اور ان کی فکری کاوشوں کا وقیع اور گراں قدر سرمایہ صرف اردو شاعری کی شکل میں محفوظ
ہے۔ اس کے برخلاف شبلی نے اردو و فارسی دونوں زبانوں میں گواں قدر شعری سرمایہ یاد کیا۔
پھوٹا ہے اور بحیثیت شاعر ان کی شہرت و مقبولیت میں اردو کے علاوہ فارسی کا حصہ
بھی ناقابل فراموش ہے، بلکہ بعض حیثیتوں سے ان کا فارسی کلام قابل ترجیح ہے۔ اس لیے
ان کے سب سے بلند پایہ ہم عصر شاعر حالی نے ”دستہ گل“ (شبلی کی فارسی غزلیات کا مجموعہ) کی
اشاعت کے بعد شبلی کو یہ الفاظ لکھ کر بھیجے تھے: ”میرا ارادہ تھا کہ اپنا فارسی کلام نظم، نثر و
کچھ ہے اس کو بھی چھپوا کر شائع کر دوں، مگر ”دستہ گل“ دیکھنے کے بعد میری غزلیں خود میری
نظر سے گز گئیں۔“

(ب) مختلف اور متنوع اصناف سخن میں طبع آزمائی کے لحاظ سے بھی شبلی اپنے معاصرین میں ممتاز ہیں۔ چنانچہ ان کے حبیب اردو و فارسی کلیات میں مجموعی طور پر غزلیات، قصائد، مثنویات، مرثی، رباعیات، قطعات، ترکیب بند، مسدس، شہر آشوب اور طرح طرح کی نظمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے ۳۵ بند پر مشتمل ایک معرکہ آرا و اخت بھی کہا تھا جو اب ناپید ہے۔ اصناف سخن میں متنوع اور رنگارنگی کی یہ کیفیت شبلی کے ہم عصروں کے یہاں نہیں پائی جاتی۔

(ج) شبلی کی شاعری کے موضوعات کا دائرہ بھی ان کے ہم عصروں کے مقابلے میں وسیع ہے چنانچہ ان کے یہاں مذہبی، اخلاقی، قومی، سیاسی، تاریخی، عاشقانہ اور رندانہ ہر قسم کے موضوعات پر طبع آزمائی کی مثالیں ملتی ہیں۔

(د) شبلی کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ انھوں نے سنجیدہ شاعری کے پہلو بہ پہلو طنزیہ شاعری میں بھی قابل قدر نمونے یا دگوار چھوڑے ہیں، جبکہ ایک طرف حالی، آزاد اور آسماعیل نے اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا اور دوسری طرف اکبر اسی میدان کے مرد ہو کر رہ گئے۔

ان حقائق کے پیش نظر یہ دعویٰ حق بجانب ہوگا کہ شاعرانہ جامعیت کا جو وصف شبلی میں موجود تھا، اس سے ان کے ہم عصر خالی تھے۔

مشرق میں شاعرانہ سرگرمیوں کی ایک شاخ تلامذہ کے کلام پر مشوروں اور اصلاح کی خدمت کی انجام دہی بھی ہے۔ شبلی کے اس طرح کے تلامذہ کا اگرچہ کوئی حلقہ نہ تھا تاہم مکاتیب شبلی کی ورق گردانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے کسی قدر یہ خدمت بھی انجام دی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے نام لکھے گئے خطوط خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ ہم ذیل میں اس کی ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں :

”غزل دیکھی بعض شعر بہت اچھے ہیں مثلاً ”چو آشنا نگہ کرد رخ۔ جو الفاظ بے کلام اور جہدے ہیں ان پر خط کھینچ دیا ہے۔ ”ضیائے شمع تراشب چراغ ویرانہ“ معنی ”شمع ہونا اور ضرورت ہی ہو تو ضیاء کے بجائے ”فروغ“ ہونا چاہئے۔ ”دیدہ محمود کے

بجائے 'نرگس محمد' ہونا چاہیے۔ 'انداز ناز جانانہ' یا 'دہلیہ آنا کہ 'انداز' کے
جو معنی اردو میں ہیں، فارسی میں بھی آتے ہیں۔ 'بہ قلب خویش' قلب کا لفظ
بہت بھلا ہے۔ 'بہ صف لشکر' 'ی' بالکل ناہائز ہے محض 'لشکر' کچھ عروسی
کی رو سے بھی ناہائز ہے۔" (۱۷ اگست ۱۹۰۰ء)

شبلی کی شاعرانہ سرگرمیوں کے اس تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ
جاتی ہے کہ ان کا شاعرانہ کردار نہایت صحت مند اور جاندار رہا ہے۔ اس لیے سید
سلیمان ندوی، آل احمد سرور اور سلام سندیلوی وغیرہ کی اس متفقہ رائے سے اتفاق
نہیں کیا جاسکتا کہ شبلی نے سنجیدگی اور باقاعدگی کے ساتھ شاعری نہیں کی بلکہ ان
کی شاعری محض وقتی تاثر یا تفریح طبع کا نتیجہ تھی۔ "کیونکہ قرائن و شواہد اس کے خلاف ہیں۔"

جامعہ کے خریداروں کی ضروری گزارش

۱۔ بہ وجہ جامعہ کی روانگی کی تاریخیں ہر ماہ کی ۲۰ اور ۲۱ مقرر ہوتی ہیں۔
اس مرتبہ کاغذ کی دفتوں کی وجہ سے خاصی تاخیر ہو گئی ہے جس کے لیے
ہم معذرت خواہ ہیں۔

۲۔ بعض خریدار اپنا چندہ کسی شخص کے نام یا مکتبہ جامعہ لمیٹڈ کے پتے پر
بھیجتے ہیں مابکتبہ جامعہ کے رسالوں — ماہنامہ کتاب نیا یا ماہنامہ
پیام تعلیم — کے چندے ماہنامہ جامعہ کے چندے کے ساتھ بھیج دیتے
ہیں۔ ایسی صورت میں انتظامیہ کو سخت دشواری پیش آتی ہے اور خواہ
مخواہ کے لیے خریداروں کو شکایت پیدا ہوتی ہے اس لیے گزارش ہے
کہ جامعہ کا چندہ اور دیگر انتظامی خطوط، مینبر ماہنامہ کے نام بھیجا کریں

مینبر ماہنامہ جامعہ

تعارف و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجنا ضروری ہے)

خدا بخش لاٹبریری جرنل

مجلس ادارت: قاضی عبدالودود (چیرمین) سید حسن عسکری۔

افسر الدولہ فیاض الدین حیدر۔ عابد رضا بیدار (سکریٹری)

پٹنہ (بہار) کی خدا بخش اونٹیل پبلک لاٹبریری ہندوستان کے ان چند کتب خانوں میں سے ہے، جسے مختلف خصوصیات کی وجہ سے بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے اور جب سے مرکزی حکومت کی سرپرستی میں آئی ہے اور ڈاکٹر عابد رضا بیدار اس کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے ہیں، اس کی خصوصیات اور افادیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ان ہی خصوصیات میں سے ایک زیر تبصرہ جرنل بھی ہے۔ ایک (اپریل ۱۹۸۰ء تک) اس کے چھ شمارے شائع ہو چکے ہیں۔ تین شمارے ۱۹۷۷ء میں اور تین شمارے ۱۹۷۸ء میں۔ اس کا سائز ۱۸×۲۲ ہے۔ اور ایک شمارے کی قیمت پندرہ روپے، مضامین کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ: اس سہ ماہی مجلے میں انگریزی، اردو، فارسی یا عربی میں ایسے مضامین شائع ہوں گے جو خدا بخش لاٹبریری کے نادر مواد پر مبنی ہوں یا لاٹبریری سے کسی نہ کسی قسم کا تعلق رکھتے ہوں۔ نمونے کے طور پر پہلے اور چھٹے شمارے کے مضامین کی فہرست ذیل میں پیش کی جاتی ہے، اس سے رسالے کی نوعیت اور معیار کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلا شمارہ: (۱) تعارف از قاضی عبدالودود (۲) فارسی اور ہندوستان از ڈاکٹر نذیر احمد (۳) غنیمت الی مشہدی و ثنوی اش نقش بدیع از افسر الدولہ فیاض الدین حیدر (۴) فالنامہ حافظ شیراز مولفہ غنیمت خاں راسخ از ادارہ (۵) دیباچہ کلیات مرزا جان پش دہلوی از ادارہ (۶) طبقات الخفیه و مولفہ از ڈاکٹر عبدالرشید (۷) تیج بہادر سپرو کا رسالہ کشمیر درپن از عابد رضا بیدار (۸) موتی لال

ہر وی ایک اردو تقریر از ادارہ ۹۱، مطبوعات جدیدہ: بہ تحقیق از قاضی عبدالودود (۱) تصحیح و اضافہ، دیوان رضا انقاضی عطا اللودود (۱۱) نوادر: ابوالکلام آزاد کی خود نوشت تحریر: لائبریری کے وائٹرز جسٹسے ماخوذ عکسی تحریریں (گاندھی جی اور پنڈت نہرو) (۱۲) میرے والد (انگریزی) از مرحوم صلاح الدین خدا بخش (۱۳) مکتوبات مظفر مسرہ لکھی۔ ایک مطالعہ (انگریزی) از ڈاکٹر سید حسن عسکری۔

چھٹا شمارہ : (۱) صفحہ ابراہیم: تذکرہ شعرائی فارسی (سہ دوازدہم) مولفہ علی ابراہیم خاں خیس از ادارہ (۲) دیوان نوعی خوشانی از قاضی عبدالودود (۳) تصحیح و اضافہ: فالنامہ مخدوم الملک منیری۔ خدا بخش لائبریری کا قیام: سال اول از ڈاکٹر عابد رضا بیدار (۴) بانی کتاب خانہ کی تقریر (۱۸۹۰) از خدا بخش خاں (۵) بانی سکریٹری کی رپورٹ (۱۸۹۱) از خدا بخش خاں (۶) خدا بخش لائبریری کے بارے میں چند تاثرات از شبلی نعمانی (۷) نوادر: لائبریری کے وائٹرز جسٹسے ماخوذ عکسی تحریریں (لارڈ مٹو؛ لارڈ ماونٹ بیٹس؛ لارڈ ویول؛ لارڈ ٹلٹھگو؛ داسرائے) (۸) اسلامی کتاب خانے (انگریزی) از خدا بخش خاں (۹) اشارات: مخدوم بہار کی طرف منسوب ایک تصنیف (انگریزی) از ڈاکٹر سید حسن عسکری۔

اس کتب خانے کے بانی خدا بخش خاں، اپنے دور کی بڑی اہم اور نامور شخصیت تھے، وہ ۲۸ اگست ۱۸۴۲ء کو چیمبرا (بہار) میں پیدا ہوئے اور ۳ اگست ۱۹۰۸ء کو پٹنہ میں انتقال کیا۔ ان کی علمی اور ملکی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے ۱۸۸۱ء میں خان بہادر کا اور ۱۹۰۳ء میں سی۔ آئی۔ لے کا خطاب دیا۔ ان کے والد مولوی محمد بخش مرحوم بھی بڑے ذی علم اور عالم فاضل تھے اور انہیں کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ خدا بخش خاں کو نادر کتابوں اور قیمتی مخطوطات کے جمع کرنے کا شوق اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد نے ۱۸۲۸ء میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ قائم کیا تھا اور ۱۸۷۶ء میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس کتب خانے میں ۱۴ سو کتابیں تھیں جن میں اکثر قلمی تھیں ۵ اکتوبر ۱۸۹۰ء کو جب خدا بخش خاں مرحوم نے خدا بخش لائبریری کے قیام اور اس کو عام استفادہ کے لئے وقف کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا تو اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ: میں نے حسب وصیت اپنے والد مرحوم کے اس کتب خانے کو وقف کر دیا ہے۔ یہ وقف مسلمانین پر خصوصاً اور علم دوست قوموں پر عموماً ہے، اس وقف میں مجھ کو انسان مختلف الاوان والا قسم کا خیال نہیں

اور غرض ہماری محض غیر جاری ہے، اس سے کوئی افتخار دنیاوی مقصود نہیں، کوئی حصول اعزاز و حکام منظور نہیں۔۔۔ (جرنل جلد ۶ صفحہ ۱۶۹) برصغیر کے مشہور عالم و فاضل مولانا شبلی نعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۳) نے ۲۳ فروری ۱۸۹۱ء کو اس کتب خانے کے بارے میں لکھا ہے کہ "ایک مدت سے ہم اس کتب خانے کا شہرہ سنتے تھے۔ دہلی اور لکھنؤ میں بعض تاجر ہیں جو قلمی نایاب کتابیں جا بجا سے ہم پہنچاتے ہیں اور ان کو نہایت گراں قیمت پر بیچتے ہیں۔ ہم جب کبھی ان سے ملے اور کیا ب نسخوں کی فرمائش کی تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کتابیں سب سے پہلے مولوی خدا بخش کے پاس جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی شخص ان سے زیادہ قیمت نہیں دے سکتا۔ ان باتوں نے ہم کو کتب خانہ مذکور کا نہایت مشتاق بنا رکھا تھا۔ اسی شوق نے آخر میں پہنچایا اور چار دن رہ کر ہم نے اس نادر کتب خانے کی سیر کی۔ آخر میں مولانا نے لکھا ہے "حقیقت یہ ہے کہ یہ کتب خانہ پٹنہ اور پٹنہ والوں کے لئے بڑے فخر کی چیز ہے، بلکہ ہندوستان کے عام مسلمان اس پر فخر کر سکتے ہیں" (جرنل جلد ۶ صفحات ۱۷۷ و ۱۸۰)

ہیں خوشی ہے کہ جس قدر اہم اور مفید یہ کتب خانہ ہے، اسی قدر اہم اور مفید اس کا زیرِ عمر ترجمان سرماہی جرنل ہے۔ بلابالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پورے برصغیر ہندو پاک میں جو تحقیقی محقق شائع ہوتے ہیں ان میں "خدا بخش لائبریری جرنل" ممتاز اور منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ اس کا تیار ہونے کی اشاعت پر کتب خانے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد رضا بیدار اردو کے ریسرچ اسکالروں کے دلی شکر کے مستحق ہیں۔ امید ہے کہ علمی اور تحقیقی حلقوں میں رسالے کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

ملنے کا پتہ: خدا بخش لائبریری، پٹنہ۔ ۸۰۰۰۰۰

(عبد اللطیف اعظمی)

اور غرض ہماری محض خیر جاری ہے، اس سے کوئی افتخار دنیاوی مقصود نہیں، کوئی حصول اعزاز کا منظور نہیں۔۔۔ (جرنل جلد ۶ صفحہ ۱۶۹) برصغیر کے مشہور عالم و فاضل مولانا شبلی نعمانی (۱۸۵۷-۱۹۱۳) نے ۲۳ فروری ۱۸۹۱ء کو اس کتب خانے کے بارے میں لکھا ہے کہ: "ایک مدت سے ہم اس کتب خانے کا شہرہ سنتے تھے۔ دہلی اور لکھنؤ میں بعض تاجر ہیں جو قلمی نایاب کتابیں جا بجا سے ہم پہنچاتے ہیں اور ان کو نہایت گراں قیمت پر بیچتے ہیں۔ ہم جب کبھی ان سے ملے اور کیا ب نسخوں کو فرمائش کی تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کتابیں سب سے پہلے مولوی خدا بخش کے پاس جاتی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی شخص ان سے زیادہ قیمت نہیں دے سکتا۔ ان باتوں نے ہم کو کتب خانہ مذکور کا نہایت مشتاق بنا رکھا تھا۔ اسی شوق نے آخر میں پہنچایا اور چار دن رہ کر ہم نے اس نادر کتب خانے کی سیر کی۔ آخر میں مولانا نے لکھا ہے: "حقیقت یہ ہے کہ یہ کتب خانہ پٹنہ اور پٹنہ والوں کے لئے بڑے فخر کی چیز ہے، بلکہ ہندوستان کے عام مسلمان اس پر فخر کر سکتے ہیں۔" (جرنل جلد ۶ صفحات ۱۷۷-۱۸۰)

ہیں خوشی ہے کہ جس قدر اہم اور مفید یہ کتب خانہ ہے، اسی قدر اہم اور مفید اس کا زیرِ سر نرجمان سہ ماہی جرنل ہے۔ بلامبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پورے برصغیر ہندوپاک میں جو تحقیقی بحث شائع ہوتے ہیں ان میں "خدا بخش لائبریری جرنل" ممتاز اور منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ اس کا بیجا جملے کی اشاعت پر کتب خانے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد رضا بیدار اردو کے ریسرچ اسکالروں کے دلی شکر کے مستحق ہیں۔ امید ہے کہ علمی اور تحقیقی حلقوں میں رسالے کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

ملنے کا پتہ: خدا بخش لائبریری۔ پٹنہ۔ ۸۰۰۰۴

(عبداللطیف اعظمی)

قیمت فی شمارہ
پچاس پیسے

جامعہ

سالانہ چندہ
پچھ روپے

جلد ۷۷	بابت ماہ مئی و جون ۱۹۸۰ء	شمارہ ۵-۶
--------	--------------------------	-----------

فہرست مضامین

۲۴۳	ضیاء الحسن فاروقی	۱۔ شذات
		۲۔ وفات جوہر
۲۴۷	ڈاکٹر حفیظ نقوی	اقبال کے قطعے کی توضیحیں
		۳۔ جین پال سارتر
۲۶۲	جناب انور صدیقی	فکر و فن کی ایک نئی فضا
۲۷۱	ڈاکٹر شعیب اعظمی	۴۔ ”رسالہ در نظم تمدن و تعاون“
۲۸۳	جناب دیریند پرشاد سکسینہ	۵۔ مٹی مادھو رام جوہر
۲۹۰	ڈاکٹر فرحت حسین	۶۔ تعارف و تبصرہ
۲۹۲	عبداللطیف اعظمی	

مجلس اءاءاء

پروفیسر محمد مجیب پروفیسر مسعود حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مءیر

ضیاء الحسن فاروقی

مءیر معاون

عءالطیف اعظمی

خط و کتاباء کا ہاء

ماہنامہ جامعہ ، جامعہ نگر، نئی ءہلی ۱۱۰۰۲۵

The Monthly Jamia

Jamia Millia Islamia, New Delhi-110025

طابع و ناشر: عءالطیف اعظمی • مطبوعہ: جمال پریس ءہلی • ٹائٹل: فائن پریس ءہلی

شذرات

ابن حلال میں ایک مضمون نظر سے گزرا جس کا عنوان ہے 'اختصاص کا وحشی پن'۔ اس مضمون میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انیسویں صدی کے تمدن نے بے چہرہ ازدحامی انسان (Mass-Man) کو جنم دیا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ آج 'مہذب انسان' خال خال ہی ملتے ہیں۔ 'مہذب انسان' کی اصطلاح سے مراد مضمون نگار کے نزدیک ایسی شخصیت سے ہے جو علم کی زیادہ سے زیادہ جہتوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کچھ میں کا انیسویں صدی کے ختم ہوتے ہوئے ایسے عالم اور ماحول پیدا ہونے لگے جو اپنی مثال آپ تھے، ہمیشہ میں ان کی نظیر نہ ملے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی علم سے واقف تھے جبکہ صائب الرائے ہونے کے باوجود ضروری ہے کہ وسیع ذخیرہ علوم میں سے معقول حد تک علم سے واقفیت ہو۔ پھر یہ کہ ان عالموں اور سائنس دانوں کی اس علم کے کسی حقیر سے گوشے ہی کی شناسائی تھی جس کے وہ پر جوش محقق تھے۔ یہ صورت حال بڑھتے بڑھتے اب اور بھی نزاکت اختیار کر گئی ہے۔

یہ دو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اور ہمارے موجودہ تمدن کی اصل و حلاوت سائنس ہی بن گئی ہے جو بعض اوسط درجہ کی ذہنیت اور تقابلیت کے لوگوں ہی کے لئے جگہ اور دہاں انہیں کامیابی سے معروضہ رکھنے کا موقع نکالتی ہے۔ مضمون نگار نے اس بات کا سبب میکائیکٹ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ چیز جدید سائنس اور اس تمدن کے لئے جس کی رہنمائی اور نمائندگی کی یہ ضامن ہے، نفع بخش بھی ہے اور خطرناک بھی۔ فائدہ اس میں یہ ہے کہ اختصاص کی بدولت سائنسی تحقیق کی بیشتر مقدار ایسے ذہنی کام پر مشتمل ہوتی ہے جو سرسری میکائیک ہے۔ بے شمار تحقیقات کرنے کے لئے سائنس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دینا اور اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک میں محصور کر لینا اور باقی تمام چیزوں کو ذہن بدلتا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ طریقہ کار اگر درست ہے تو کام بڑے میکائیکی انداز میں مکمل ہوتا ہے اور مافرنٹائج کے حصول کے لئے ان کے اصول و ضوابط کی جاننے کی جگہ کو شش ماہ فکر کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح شہید کی گولی چھتے کے کسی ٹپے میں محصور ہوتی ہے بالکل اسی طرح

ہمارے اکثر سائنس دان اپنے عمل میں محصور و مقید رہ کر سائنس کی عمومی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔

مفسرین نگار نے اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن اس کے نتیجے میں ایک غیر عمومی طور پر عجیب و غریب فرق قائم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک ایسا محقق جس نے فطرت کی ایک نئی جہت کا کھوج لگایا ہو اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے روپ میں دیکھتا ہے جو عظیم ہے، عالمانہ امور واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عظیم شے کا صرف ایک جزو موجود ہے جسے بعض ایسے دیگر افراد سے مربوط و منضبط کر کے ہی جو ایک شخص کے باطن میں موجود نہیں ہیں، حقیقی علم و جود میں لایا جاسکتا ہے۔ یہ ہے ایک متخصص کی سچی باطنی تصویر جو اس صدی کے پہلے چند برسوں میں غلو اور مبالغہ کی انتہائی وحشت تک پہنچ گیا ہے۔ یہ متخصص اپنی کائنات کے ایک نہایت ننھے گوشے سے تو بخوبی واقف ہے لیکن باقی تمام جہات اور ابعاد سے یکسر بے خبر! اب صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم افراد کو آسانی سے علماء اور جہلدار میں تقسیم کر سکتے تھے جن میں سے کم و بیش کچھ کا ایک حلقے اور کچھ کا دوسرے حلقے سے تعلق ہوتا تھا لیکن آج کے اس متخصص کو ان میں سے کسی ایک کے تحت نہیں لایا جاسکتا۔ وہ عالم نہیں ہے اس لئے کہ وہ اپنے تخصیصی میدان سے باہر کی ہر چیز سے بے خبر ہے لیکن وہ جاہل بھی نہیں ہے اس لئے کہ وہ سائنس دان ہے اور کائنات سے متعلق اپنے نہایت چھوٹے سے حصے کا بخوبی ”علم“ رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ”عالم جاہل“ ہے اور اسے ہونا باعث تشویش ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے مگر جاہل آدمی کے طرز پر نہیں بلکہ اس شخص کے طرز پر جو اپنے خاص میدان کا عالم تک مایہ ہوتا ہے

اس مغربی میں جسے مغرب کے ایک صاحب نظر نے لکھا اور جس کا ترجمہ تحسین فراقی نے معاصر (لاہور) کی ایک خاص اشاعت میں شائع کرایا ہے اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت میں ایک تخصص کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو صاحب بھی اس کی تصدیق کرنا چاہیں وہ فکر رائے اور عمل کی اس حماقت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جو آج کل سیاست، فنون، مذہب اور زندگی کے عام مسائل میں اور اہل سائنس اور ان کے متابع میں ڈاکٹروں، انجینئروں، سرمایہ کاروں، محلوں اور بعض دیگر افراد میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے کہ سنی ان سنی کرنے اور اپیل کی اعلیٰ حد التعلیٰ سے رجوع نہ کرنے کا رجحان ہر دھاری انسان کی غالب خصوصیات ہیں اور یہی خصوصیات ان جنہوں کی سند یافتہ اصحاب (جن کا ایسی ذکر ہوا) کے یہاں

این انتہا کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہی لوگ عامۃً ان اس کی حقیقی مملکت محروسہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور
 بڑی حد تک اس کی تشکیل کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں لوگوں کی بریریت یورپ کے اخلاقی انحطاط کا فوری
 سبب بنی ہے۔ مزید برآں یہی لوگ اس امر کا بھی واضح ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ گزشتہ صدی کا تمدن
 اس طرح اپنے ہی ہاتھوں دھنسی پن اور بریریت کے نئے جنم کا باعث بنا ہے

مضمون کے آخر میں حوالت بھی لگی ہے وہ مندرجہ بالا امور سے زیادہ ہماری توجہ اور غور و فکر
 کی غالب ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اس غیر متوازن اختصاص کا فوری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج عام طور پر مہذب
 انسان کا فقدان ہے اور اس صورت حال کا بدترین پہلو یہ ہے کہ سائنس کے یہ جزوی اور بے خبر
 خدمت گذار خود سائنس کی حقیقی ترقی کی کوئی ضمانت مہیا نہیں کرتے۔ سائنس اپنی ترقی کے لئے
 دنیا وقتاً تشکیل نو کی کٹھنایوں کا تقاضا کرتی ہے۔ نیوٹن اس قابل تھا کہ فلسفے کا وسیع علم
 درک کرنے کے باوجود طبیعیات کے ایک سسٹم کی بنیاد رکھ سکے لیکن آئن سٹائن کے لئے اذہن لازم
 تھا کہ اپنے متوازن امتزاج تک پہنچنے سے پہلے کائنات اور مائع کی متواتر علمی کا باہرستیاب مطالعہ کرے۔
 کاسٹ اور مائع تو درحقیقت اس عظیم فلسفیانہ فکر کی دو علامتیں ہیں جنہوں نے آئن سٹائن پر خاصا
 اثر ڈالا، اس کے ذہن کو آزادی سے ہمکنار کیا اور اس کی ایجاد و ابداع کے لئے راستہ نکالا۔ لیکن
 آئن سٹائن سائنس ہی کافی نہیں۔ طبیعیات اپنی تاریخ کے نہایت نازک دور میں داخل ہو رہی ہے اور
 ا۔ ب۔ کے لئے کہیں زیادہ منظم اور جدید سمجھ علمی کی ضرورت ہے۔

پس اختصاص جس نے گزشتہ ایک صدی میں تجربی سائنس کے مجر العقول کا ناموں کو ممکن
 بنا ہے، ایک ایسی منزل میں پہنچ گیا ہے جہاں تخصص کے لئے اپنی مخصوص سائنس کے باطنی فلسفے
 کا ہی ضروری ہونگے۔ اداسی کے ساتھ اس کی اُن تاریخی شرائط سے بھی واقفیت ضروری
 ہے جس سے انسان کی ہر جہتی ترقی کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سماج اور قلب انسانی
 کی دھڑکنوں کو باہم منظم اور مضبوط کیا جاسکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں سائنس کے مختلف
 لوگوں میں محسوس کی جانے والی کمی ہر اس شخص کے لئے پریشان کن ہے جسے صاف طور پر معلوم ہو کہ

انسان کیا ہے، اس کی خارجی اور باطنی حروریات کیا ہیں، اخلاقیات کا ایک اچھے معاشرے کی ترقی و تعمیر میں کیا حصہ ہوتا ہے، یعنی جسے یہ معلوم ہو کہ تمدن کیا ہوتا ہے اور اس کے خدوخلل کن مادی، اخلاقی اور روحانی قوتوں کے سہارے ابھرتے اور ترقی پذیر ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارا آج کا سائنس دان ان امور سے عام طور پر ناواقف رہتا ہے حالانکہ یہی سائنس دان ہمارے موجودہ تمدن کا نقطہ کمال ہے۔

پہلا دی شریفین (بیار) سے ایک رسالہ التجویب نکلتا ہے۔ اس کے ایک حالیہ شمارے میں میرے اس سفر نامے پر جابہ نامہ جاتمہ کے ستمبر اور اکتوبر ۱۹۷۷ء کے شماروں میں امام بخاری، بابر اور احمد دانش کے دیس میں " کے عنوان سے چھپا تھا، جناب مہدی بخاری صاحب نے جو آرہ کی جامع مسجد میں امام ہیں، میرا سخت تعاقب کیا ہے اور میری نیت پر بھی شبہ کیا ہے۔ افسوس ہے کہ میرے سفر نامہ کی روح مہدی بخاری صاحب کی گرفت سے باہر رہی اور انھوں نے خواہ مخواہ میرے اور اپنے قدیم ہم وطنوں کے ایمان کا جائزہ لینے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ اسی صورت میں تو میں ان کی خدمت میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہی پیش کر سکتا ہوں:

حم دیوا ہما پیرِ حرم کی کم نگاہی سے
جو انانِ تناری کس تند صاحب نظر نیلے

وفاتِ تجوہر پُر اقبال کے قطعے کی دو تضمینیں

میرے نانا مرحوم منشی شاکر حسین نکہٹؒ سہسوانی فارسی زبان و ادب کے ان متبحر عالموں اور رمز شناسوں میں سے تھے جو صحیح معنی میں ہزاروں میں ایک کچھ جاننے کے مستحق ہوتے ہیں، وہ فنِ تاریخ گوئی کے یگانہ عصر استاد منشی انوار حسین تسلیم سہسوانی کے حقیقی بھتیجے اور شاگرد تھے۔ اردو میں بھی طبع آزمائی کرتے تھے، لیکن فارسی شاعری بالخصوص قصیدہ گوئی سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ مشہور سا تذہ کی زمینوں میں ان کے قصائد، طویل بیانیہ نظمیں اور غزلیات، جو مہنوز اشاعت سے محروم ہیں، فارسی زبان سے ان کے غیر معمولی شغف اور اس کے اسالیب بیان پر ماکانہ قدرت کی نشان دہی کرتی ہیں۔ احمد علی شوق قدوائیؒ اپنے ایک خط مورخہ ۴ اگست ۱۹۲۰ء میں ان کے ایک فارسی قصیدے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”حضرت کرم فرماے بندہ ! سلام شوق۔ خط مع قصیدے کے مجھے پہنچا، شکریہ۔ رسید مع الخیر سے اطمینان ہوا۔ قصیدہ بہت عمدہ ہے۔ پروفیسر اولاد حسین شاداںؒ نے بھی دیکھا، پسند کیا۔ منشی واحد علی صاحب آبرگہ

نے تو مجھ سے لے ہی لیا۔۔۔۔۔

اب میری رائے، پروفیسر صاحب کی رائے اور آبر صاحب کی رائے، غرض آپ کے نیاز مندوں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ فارسی میں آپ اپنی حد تک کمال حاصل فرما چکے ہیں۔ اب آپ کو اپنی زبان اردو پر توجہ فرمانا چاہیے۔ اپنی قابلیت کا صرف اپنے ہی ملک کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اردو کو آپ سے قابل مصنفوں کی ضرورت بھی بے حد ہے۔ یہ رائے ہے اور سچی محبتانہ اور دوستانہ رائے ہے۔“

ہندوستان میں اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے ارباب کمال کو مناسب ذرائع و وسائل عموماً خود ہی تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ یہاں جس نے شہرت طلبی یا نام و نمود سے گریز کی یا نامور معاصرین میں کسی کے ساتھ بالارادہ کسی مباحثے میں الجھ کر دوسروں کو اپنی صاحب نظری اور دیدہ وری کے اعتراف پر مجبور نہیں کیا وہ ہمیشہ کے لیے گمنامی اور کس مپرسی کا شکار ہو گیا۔ نکتہ بھی اسی بنا پر روشناس خلق ہونے سے محروم رہے۔ انھوں نے ماہنامہ شمع (آگرہ)، خیابان (لکھنؤ) جامعہ (دہلی) اور امین الادب (لومبارو) کے لیے ان کے مدیروں کی فرمائش پر بعض معلومات افزا علمی و تحقیقی مضامین بھی لکھے، لیکن ان کی تعداد اتنی کم اور ان کے زمانہ اشاعت کے درمیان تفاوت اتنا زیادہ ہے کہ پڑھنے والوں کے ذہن پر ان کی شخصیت کا کوئی مستقل اور پائیدار نقش نہ بن سکا۔ ان کے مذاق شعر گوئی سے واقفیت رکھنے والوں کا دائرہ اس سے بھی محدود تر تھا۔ چنانچہ ان مخصوص اجاب و معاصرین کے ساتھ جو نجی صحبتوں میں ان کے کلام سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے، رفتہ رفتہ ان کی فن کارانہ عظمت کے قدر شناسوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔

نامور معاصرین میں جن لوگوں سے نکتہ کے مخلصانہ روابط اور برابری کے تعلقات تھے، ان میں مرزا ثاقب لکھنوی کے بعد سید محفوظ علی بدایونی کا نام

سرفہرست ہے۔ سید صاحب اپنے زمانے کے مشہور ادیبوں اور صحافیوں میں شمار کیے جاتے تھے اور خراج نگاری میں ایک خاص طرز کے موجد تھے۔ کامریڈ اور ہمدرد کی ادارت اور انتظامی امور میں انھیں مولانا محمد علی جوہر کے دست راست کی حیثیت حاصل تھی۔ مولانا محمد علی شروع ہی سے ایک شعلہ بار مقرر اور تحریک آزادی کے زبردست مبلغ و مجاہد کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکے تھے، لیکن خلافت تحریک کی کامیاب قیادت نے ان کی شخصیت کو اس طرح ”مرجح ثقات و کرام“ بنا دیا کہ ان کی ذات شیعہ آزادی کے ہر سرپر دوانے کے لیے سرچشمہ فیضان اور مرکز عقیدت بن گئی۔ ہجرت بھی اپنے سیاسی مسلک کے اعتبار سے ہمیشہ سے انگریزوں کے سخت مخالف اور نیشنلسٹ خیالات کے حامل تھے۔ اس لیے تحریک خلافت و عدم تعاون کے زمانے میں وہ بھی مولانا محمد علی کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے اور سید صاحب کے واسطے سے رفتہ رفتہ یہ تعلق خاطر براہ راست روابط میں تبدیل ہو گیا۔ دہلی میں جامعہ ملیہ کے جلسہ تاسیس کے لیے انھوں نے فارسی میں قصیدے کے انداز پر ایک نہایت پر جوش اور بلند آہنگ نظم لکھی، جو اسی زمانے میں شائع ہوئی تھی۔ اس سے قبل ایک اور قصیدہ نہ نظم میں بھی، جو دراصل خلافت عثمانیہ کے زوال کا مرثیہ تھا، انھوں نے مولانا محمد علی کی ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔

۱۹۳۰ء کے اواخر میں مولانا محمد علی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچے اور طبیعت کی شدید خرابی کے باوجود اس کی کارروائیوں میں سرگرم حصہ لیا۔ اسی کانفرنس کے ہال میں ان کی وہ پر جوش صدائے حریت بلند ہوئی، جس میں انھوں نے ایک غلام ملک (ہندوستان) کی طرف واپسی پر ایک غیر مگر آزاد ملک میں مرنے کو ترجیح دی تھی۔ آزادی ہند کی منزل بہت قریب ہوتے ہوئے بھی ابھی کافی دور تھی اور ان کے قومی ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہو چکے تھے۔ تمنا کی بے تابی کو حالات کی مبرطلی سے حریف برد رہنے کا حوصلہ کھوٹے ہوئے دیکھ کر ان کے آقا و مولانا جس سے وہ کسی بھی حالت میں اپنا ناتا توڑنے کے لیے تیار نہ تھے، ان کے

اس آبرو مندانہ فیصلے کو اس طرح شرف قبولیت عطا کیا کہ انھوں نے ۳۱ جنوری ۱۹۳۱ء کی صبح کو لندن کی آزاد سرزمین پر زندگی کی آخری سانس لی اور بیت المقدس میں، جو اولو العزم پیغمبروں کا وطن ہے، دفن کے لیے جگہ پائی۔

محمد علی کی موت مجاہدین آزادی اور خاص طور پر ملت اسلامیہ کے لیے ایک زبردست سانحہ ثابت ہوئی، کوئی حساس اور دردمند دل ایسا نہ تھا جس نے اس صدمے کی خلش نہ محسوس کی ہو اور کوئی ذی حس آنکھ ایسی نہ تھی جس نے غریب الوطنی کی اس موت پر آنسو نہ بہاے ہوں۔ ملک کے گوشے گوشے میں تعزیتی جلسے ہوئے۔ مقررین نے تقریروں کے ذریعے، صحافیوں نے اخبارات کے اداریوں میں، ادیبوں نے مضامین کی صورت میں اور شعراء نے مرثیے اور نوحے لکھ کر مادرِ ہند کے اس جیالے فرزند کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نظموں میں علامہ اقبالؒ کا یہ فارسی قطعہ عام طور پر پسند کیا گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کے اشعار مرنے والے کے نام کی طرح اس کے چاہنے والوں کے وردِ زبانی ہو گئے۔

قطعہ

ایک نفس جانِ نزارِ اذیتِ اندرِ فرنگ
اے خوشامشت غبارِ او کہ در جذبِ حرم
خاکِ قدس اور ابہ آغوشِ تمنا در گرفت
می نگنجد جز بہ آں خاک کے کہ پاک از رنگِ دلو
جلوۂ اوتا ابد باقی بہ چشمِ آسیاست
سید محفوظ علی کے لیے محمد علی کی موت ایک ذاتی غم کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ صرف اپنے ایک دیرینہ رفیق یا عزیز بھائی کی رفاقت و محبت ہی سے محروم کے لیے محروم نہیں ہوئے تھے، ترغیب و تحریک کے اس سرچشمے سے بھی محروم ہو گئے تھے جس نے ان کے قلم کو توانائی اور تحریر کو زندگی عطا کی تھی۔ انھوں نے خود بھی مرنے والے

کو اپنا آخری نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اس کے دوسرے مذاہن اور نیاز مندوں کو بھی اس ماتم میں شریک کرنے کی کوشش کی تاکہ مرحوم کی ملکی و ملی خدمات کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو سکے اور وقت کی ہوائے تند اس کی یادوں کے چراغ بجھانے میں کامیاب نہ ہو۔ قومی تحریکات سے براہ راست وابستگی اور شعروادب سے طبعی مناسبت سے سید صاحب کو علامہ آقبال سے بھی قریب تر کر دیا تھا۔ اس دوگونہ تعلق کی بنا پر ان کا یہ قطعہ جس میں شاعر کے دل دردمند کی صدا انفاست زبان و لطافت بیان کے پورے اہتمام کے ساتھ الفاظ و معانی کے قالب میں ڈھل کر خود ان کے دل کی آواز بن گئی تھی، ان کے لیے خاص دلچسپی اور کشش کا سبب ثابت ہوا۔ چنانچہ انھوں نے اپنے ایک فاضل ہم وطن قاضی غلام امیرؒ سے اس قطعے پر مصرعے لگانے کی فرمائش کی۔ قاضی صاحب سید صاحب کے رفیقِ انیق ہونے کے علاوہ مولانا محمد علی کے مداح اور علامہ آقبال کے شیدائی بھی تھے، اس لیے انھوں نے اس فرمائش کی تعمیل میں پس و پیش نہیں کیا اور تضمین مکمل کر کے ایک مختصر و ضاحتی خط کے ساتھ کسی ذریعے سے سید صاحب کی خدمت میں روانہ کر دی۔ خط اور محسن پر مشتمل اس مسودے کی نقل سطور ذیل میں پیش کی جاتی ہے :

۲۶ فروری ۱۹۳۱ء

عزیزی مولانا سید محفوظ علی صاحب بالقابہ۔ بہ تعمیل ارشاد ڈاکٹر آقبال کے اٹنی قطعے میں گاڑے گا پیوند لگا دیا۔ مجھ اردو شعر بھی کہنا نہیں آتا چہ جائیکہ میں نے شعرائے عجم کی روح پر شدید حملہ کر دیا۔ یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے ورنہ اس جرات کا موقع نہیں تھا۔ اردو میں ان قوافی پر خمبیس نہیں ہو سکتی تھی، جو کچھ ہو سکا حاضر ہے۔ اگر آپ کو پسند ہو تو کسی اخبار میں شائع کرادیجئے یا حوالہ چراغ علی کے کیجئے :

رفت آں خواص بحر عشق تا نہیں رنگ	روح پاکش در جہد از درد قومی بود رنگ
ناگہاں بیروں برآمد چوں شرخیز درنگ	یک نفس جان نزار او پیید اندر فرنگ

تامنرہ بہیم ز نیم از ماہ و پرویں در گزشت
گشت چون غم خوار ملت را ہی ملک علم
اللہ اللہ آں غریبے را چہ ساماں شد بہیم
بیت مقدس گفت خاکش را کہ جاتا دلم
اے خوشامشت غبار او کہ از جذبِ حرم
از کنار اندلس و اندلسا حل بر برگزشت
جاں نثار قوم و ملت دید این روز سعید
آنکہ از ادراک بالا بد، بہ آں منزل رسید
قابلِ رشک است عز و شانِ معراجِ شہید
فاکِ قدس اورا بہ آغوشِ تمنا دکشید
سوئے گردوں رفت زان بابے کہ پیغمبر گزشت
راست گویم بے نیاز از مدح و ذم و زبا دہشت
جو بہر ملت فوذا یں آں بیگانہ خوشست
از ازل ارض مقدس منزلِ زیبا دہشت
می نگہ جز بہ آں خاکے کہ پاک از رنگ و بوست
بندہ کو از تمیزِ اسود و احمر گزشت
حاصلِ مرگ و حیاتش خلق را شمعِ ہدایت
روحِ پاکش متغیر از قربِ نورِ کبریاست
تا یکے شکوہ بہ امیر خستہ! کو از ما جداست
جلوہ ادا تا ابد باقی بہ چشمِ آسیاست
گرچہ آں نورِ نگاہِ خاور از خاور گزشت

نامہ سیاہ امیر نقاد بدایونی۔

تضمین نگار کا اصل کمال یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ شاعر کی فکر کے نہاں خانوں میں داخل ہو کر اس کے خیال کی اس طرح توسیع کرے کہ اصل شعر تضمین کے مصرعوں کے بغیر نامکمل معلوم ہو۔ اس کے ساتھ ہی تضمین کے مصرعوں کو زبان، اسلوب اور لہجے کے اعتبار سے بھی اصل مصرعوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب فارسی میں فکر شعر پر قادر نہ تھے، چنانچہ انھوں نے اقبال کے اشعار پر جو مصرعے لگائے ہیں ان میں زبان کی لطافت، محاورے کی صحت، بیان کی دلکشی اور بندش کی چستی مفقود ہے۔ سید صاحب نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اشاعت سے قبل ان خامیوں کی اصلاح ضروری ہے، قاضی صاحب کا مسودہ نکتہ کے پاس بھیج دیا، جو دونوں کے مشترک دوست تھے اور جن کا دونوں یکساں احترام کرتے تھے۔ سید صاحب نے اس کے ساتھ

ایک خط بھی لکھا تھا جو حسب ذیل ہے :

برادر محترم ! السلام علیکم - امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ سنا ہے اس عرصے میں آپ بدایوں تشریف لائے تھے۔ نہ ملنے کی شکایت ہے۔

حضرت قاضی صاحب داس کلاں نے اس مرتبہ فارسی کی ٹانگ توڑی ہے، یعنی سراقبال نے مولانا محمد علی کی وفات پر پانچ شعر لکھے ہیں، حضرت قاضی صاحب نے ان کا خمسہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اشاعت سے پہلے آپ نہایت غور و فکر سے اصلاح فرمائیں اور نہایت خوش خط لکھ کر میرے پاس بھیج دیں، تاکہ کسی اخبار میں چھپوا دوں۔ اصلاح سرسری نہ ہو بلکہ تفسیر اقبال کے کلام کے شایان شان ہو جائے۔

جلد بھیج دیں۔ کیا اس عرصے میں ملاقات نہ ہوگی؟ کارخانہ مشکبار کا جنتری بھجوا دیجئے۔ انھیں کہلا بھیجئے کہ ایک جتتری میرے پاس بھیج دیں۔

امید کہ بیوی بچے بخیر ہوں گے۔

خاکسار

سید محفوظ علی

۳ مارچ ۱۹۳۱ء

برادر مکرم ! بعد اصلاح فوراً واپس بھیجئے تاکہ الایمان، دہلی کو جس کا محمد علی نمبر عنقریب نکلنے والا ہے، بھیج دوں۔ اگر مولانا محمد علی کے متعلق کوئی نظم یا تاریخ لکھ سکیں تو وہ بھی بھیج دیجئے، مگر جلد۔

محفوظ

قاضی صاحب کے مصرعے اپنے چند در چند اسقام کی بنا پر غیر معمولی قریم کے طالب تھے اور ان کے نظم کردہ مضامین و قوافی کو وسیع تر کرتے ہوئے وسیع تر رد و بدل کی گنجائش مفقود تھی۔ دوسری طرف سید صاحب کا ارشاد تھا کہ تفسیر کلام اقبال

کے شایانِ شان ہونا چاہئے اس لئے نکتہٴ نے ایک دو مصرعوں کے علاوہ باقی تمام مصرعے از سرِ نو نظم کے محسوس کی ابتدائی شکل یکسر تبدیل کر دی۔ فکر کے سیلِ رواں کو کسی دوسرے شاعر کے تخیل، زبان اور اسلوب کا تابع رکھ کر مخصوص قوافی کی پابندی کے ساتھ شعر کہنا کسی موضوع پر آزادانہ طبع آزمائی سے زیادہ وقت طلب ہوتا ہے۔ نکتہٴ نے یہ مرحلہ دشوار جس فن کا رازِ مہارت اور خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا ہے، اس کا اندازہ جسے کی اس بدلی ہوئی شکل سے کیا جاسکتا ہے :

گوہرِ درجِ معالی، جوہرِ ناموس و ننگ باخت کو در عشقِ ملک و قوم جاں را بیدنگ
داشت بالِ ہمتش یارب چہ مایہ تابِ سنگ یک نفس جانِ نزارا و تپید اندر فرنگ
تاثرہ بر ہم ز نیم، از ماہ و پیردین در گزشت
گشت در غربت روانش چوں سبک سیرِ عدم خاکِ پاکش یافت جا در قلبِ ارضِ محترم
حبذا بر آں کمالِ سعی و اسیرِ فوزِ اتم لے خوشامشتِ غبارِ او کہ از جذبِ حرم
از کنار اندلس از ساحلِ بربر گزشت

در رہِ حسنِ عمل از یاریِ بختِ سعید پایہٴ آو جش کجا بود و کجا در دم رسید
در خود دیدست آری نشانِ معراجِ شہید خاکِ قدس اورا بہ آغوشِ تمنا در کشید
سوئے گردوں رفت ز اں را ہے کہ پیغمبر گزشت

جوہرِ ملتِ نواز از این و ایں بیگناہِ خوست ز اں بہ قلبِ قدس از روزِ نخستیں جگہ اوست
راست می گویم کہ حرفِ راست مطبوع و نگوست می نگنجد جز بہ آں خاکے کہ پاک از ننگِ بوست
بندہٴ کوا از تمیزِ اسود و احمر گزشت

بسکہ روحش مستیز از نورِ فیضِ انبیا سرت باز از مرگ و حیاتش تابشِ شمعِ ہدایت
لے امیرِ خستہ ایں طرفہ بقا اندر فناست جلوہٴ اوتا بد باقی بہ چشمِ آسیاست
گرچہ آں نورِ لگاہِ خا و رازِ خا و رگزشت

سید صاحب نے قاضی صاحب کی تصنیف بنظرِ غائرِ اصلاح کی فرمائش کے ساتھ یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ نکتہٴ خود بھی مولانا محمد علی کے متعلق کوئی نظم یا قطعہ تاریخ لکھیں۔

غالباً عجلت تمام کی شرط کے باعث وہ کوئی ایسی نظم تو نہ کہہ سکے جو ان کی فکر شاعرانہ کی نمائندگی کے قابل ہو، البتہ قاضی صاحب ہی کی طرف سے تین اشعار کا ایک قطعہ تاریخ بھی نظم کر دیا جو درج ذیل ہے :

بر محمد، بر علی دل دادہ، بطلِ حریت
رفت در غربت بہ ملک جاوداں و احسرتا
چوں بہ لندن شد وفاتش، سرزمینِ قدر گشت
تو کجا و بومِ کفر؟ ایں جا بیا، ایں جا بیا !
ریخت دُرِ اشک در سالِ غمش کلک (امیر)
یافتہ جوہرِ جوارِ دلکشائے انبیا

۱۳۴۹

نکبت کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو مسودہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اس میں تین اشعار سیاہ روشنائی سے اور یہ قطعہ آخر میں نیلی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ مسودے میں اس قطعے کا پانچواں مصرع کلک پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے اس کے بعد لفظ نکبت کے اضافے کی گنجائش نہیں، صرف امیر، یا اس کا ہم وزن کوئی لفظ موزوں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ قطعہ بھی قاضی صاحب ہی کی طرف سے موزوں کیا گیا تھا اور اس مصرعے میں ان کا تخلص بر بنائے سہو شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ تین کے بعض مصرعوں پر بھی اس مسودے میں نظر ثانی کی گئی ہے۔ مثلاً ابتدا میں پانچویں بند کا پہلا مصرع قاضی صاحب کے دوسرے مصرعے میں الفاظ کے معمولی الٹ پھیر کے ساتھ اس طرح نظم کیا گیا تھا :

روح پاکش مستیز از نورِ قرب کبریاست

بعد میں ”قرب کبریاست“ کو قلم زد کر کے اس کی جگہ ”فیض انبیاست“ اور ”روح پاکش“ کو علیٰ حالہ برقرار رکھتے ہوئے اس کے اوپر ”بسکہ روحش“ لکھا گیا ہے۔ اس بند کے معنی ثانی کیے ہوئے ”ہم حیات و ہم ماتش“ تحریر ہے، جسے ”باز از مرگ و حیاتش“ کا متبادل کہا جاسکتا ہے۔ انہیں دو مصرعوں کے مقابل یہ دو مصرعے بھی لکھے ہوئے ہیں :

بسکہ جوہر، جوہر فردِ جہانِ اہمست
دلہا و در فنا یکساں وجودش رہنماست

اسی طرح پہلے بند کے پہلے اور دوسرے بند کے تیسرے مصرعے کے اوپر بعض متبادلات الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آخری بند کے مصرعے اول کے علاوہ جس کا ایک حصہ واضح طور پر قلم زد کر دیا گیا ہے، باقی تینوں مصرعے بحسبہ برقرار رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ زیادہ بامعنی، خوش آہنگ اور رواں ہیں۔

الایمان کا متذکرہ بالا محمد علی نمبر یا اس زمانے کا ایسا کوئی رسالہ جس میں یہ تعنیں شائع ہوئی ہو، اس وقت ہماری دسترس سے باہر ہے۔ محمد انصار احمد صدیقی کے مرتبہ مجموعے ”غم کے آنسو“ میں بھی، جو مولانا محمد علی کی وفات پر مشہور شعراء کے لکھے ہوئے نوحوں، مراثی اور نظموں پر مشتمل ہے، یہ بخش شامل نہیں ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ سید صاحب کو بھیجنے کے لیے اس مسودے کی ”خوش خط“ نقل تیار کرتے وقت اس میں کون کون سی ترمیمیں قبول کی گئیں، کون سی رد کی گئیں اور مزید کوئی رد و بدل ہوا یا نہیں؟ تاہم موجودہ صورت میں بھی اس نعل گم شدہ کی بازیافت یقیناً اہل نظر اور ارباب ذوق کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اس تضمین سے جہاں ماضی قریب کے ایک غیر معروف فارسی گو شاعر کی قدرت کلام اور شیرینی گفتار کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں اس بات کی شہادت بھی ملتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے باکمالوں کی بھی کمی نہیں جن کی روشنی طبع نے خود ان کی ذات کو اندھیرے میں رکھ کر دوسروں کی شہرت کے چراغ روشن کیے ہیں۔

حواشی

۱۔ نکبت ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۸۸ھ مطابق ۲۹ جون ۱۸۷۱ء کو رام پور میں پیدا ہوئے۔ ۱۲۹۷ھ/۸۰-۸۱ء میں اپنے والد اور اہل خاندان کے ہمراہ بھوپال پہنچے۔ وہاں مولوی محمد عمر ولایتی شاگرد مولانا امام بخش صہبائی، مولانا محمد بشیر محدث سہسوانی اور شیخ حسین عرب وغیرہ سے تحصیل و تکمیل علم کی۔ اردو میں سید جمیل احمد جمیل سہسوانی شاگرد منیر شکوہ آبادی سے اور فارسی میں اپنے عم محترم منشی انوار حسین تسلیم

سہسواںی سے اصلاح لی۔ کم و بیش اڑتیس سال کی عمر تک بھوپال میں قیام رہا، بعد ازاں شعبان ۱۳۲۷ھ مطابق اگست ۱۹۰۹ء میں ملازمت سے مستعفی ہو کر سہسواں چلے آئے اور ۲۳ دسمبر ۱۹۵۲ء کو وہیں وفات پائی۔

منشی احمد علی شوق قدوائی نے یہ خطر رام پور سے لکھا ہے۔ اس سے قبل وہ ایک عرصے تک ریاست بھوپال سے منسلک رہ چکے تھے۔ محنت سے اسی زمانے میں روابط قائم ہوئے۔ شوق بہ اعتبار عمر اگرچہ ان سے بڑے تھے لیکن ان کی فضیلت علمی کے معترف تھے اور ان کے کلام کو نظر استحسان دیکھتے تھے۔ [شوق کا سنہ پیدائش: ۱۸۵۳ء اور سنہ وفات: ۱۹۲۵ء ہے۔ ماہنامہ زمانہ رکانپور] بابت ماہ مئی ۱۹۲۵ء کے مطابق تاریخ وفات ۲۷ اپریل اور وقت غروب آفتاب ہے۔ (صفحہ ۳۵۱) لطیف اعظمی]

پروفیسر اولاد حسین شاداں بلگرامی فارسی زبان و ادب کے جید عالم اور اپنے دھڑ کے نامور استاد تھے۔ عرصے تک مدرسہ عالیہ رام پور سے وابستہ رہے اور صد ہا طلبہ کو فیض یاب کیا۔ اردو کے مشہور محقق، ناقد اور شاعر ڈاکٹر وجاہت حسین عندلیب انھیں کی نسبت سے خود کو شادانی، لکھتے تھے۔

منشی واحد علی آبر، منشی احمد علی شوق کے حقیقی چھوٹے بھائی تھے۔

بحوالہ ماہنامہ ”آج کل“ دہلی، شمارہ ماہ دسمبر ۱۹۵۷ء

سید صاحب ۸ مئی ۱۸۷۰ء کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ بریلی سے ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد علی گڑھ پہنچے، جہاں سے ۱۸۹۵ء میں مولوی عبدالحق، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خاں کے ساتھ بی۔ اے کیا۔ علی برادران سے ۱۸۸۸ء میں گورنمنٹ ہائی اسکول بریلی کے بورڈنگ ہاؤس میں ان کے داخلے کے وقت پہلی بار ملاقات ہوئی جو آہستہ آہستہ دوستانہ محالہ اور بعد ازاں عمر بھر کی رفاقت میں تبدیل ہو گئی۔ بی۔ اے کرنے کے بعد سید صاحب تقریباً ۵ برس بحیثیت سکرٹری ریاست خیرپور میں، تقریباً تین برس بحیثیت نچ صالی لینڈ (صومالیہ) میں اور تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے دوبار بمبئی

اور ایک بار حیدر آباد میں مقیم رہے۔ باقی عمر کا بیشتر حصہ یا تو بدایوں میں یا مولانا محمد علی کی رفاقت و معیت میں بسر ہوا۔ مولانا محمد علی کی عمر کل باون برس ہوئی۔ سید صاحب کے اپنے الفاظ میں ”باون برس کی اس مدت میں سے اکتیس برس کی مولانا کی کتاب زندگی پوری ان کے پیش نظر تھی بلکہ اس کے اکثر باب ان کے سامنے لکھے گئے تھے۔“ پروفیسر رشید احمد صدیقی کے بقول کامریڈ اور ہمدرد کا خواب محمد علی اور سید صاحب دونوں نے مل کر دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے الفاظ میں سید صاحب ”علم و آگہی میں اپنی ذات سے ایک دائرۃ المعارف یا انسائیکلو پیڈیا تھے۔ مذہب، تاریخ، ادب، شاعری، لغت، فلسفہ کوئی موضوع ایسا نہ تھا جس پر ان کی پوری نظر نہ ہو اور جس پر وہ اعتماد کے ساتھ گفتگو نہ کر سکتے ہوں۔“ (ماہنامہ جامعہ دہلی، محمد علی نمبر ۱۹۷۹ء ص ۵۱)

سید صاحب نے ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۳ء کو بعارضۂ فالج بدایوں میں وفات پائی۔ مولانا ضیاء احمد بدایونی نے سال وفات ۱۹۴۳ء لکھا ہے (مباحث و مسائل ص ۴۸) جو درست نہیں۔

مولانا محمد علی ۱۰ دسمبر ۱۸۷۸ء کو رام پور میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۸۸ء میں بغرض تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول بریلی میں داخل ہوئے اور ۱۸۹۸ء میں علی گڑھ سے بی۔ اے کیا۔ ۱۳ جنوری ۱۹۱۱ء کو کلکتہ سے کامریڈ جاری کیا۔ دارالحکومت کے کلکتہ سے دہلی منتقل ہونے کے بعد ۱۲ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو کامریڈ دہلی سے شائع ہوا۔ اسی زمانے میں مولانا، سید صاحب کو بدایوں سے دہلی لے آئے۔ ۲۳ فروری ۱۹۱۳ء کو ہمدرد کا ایک ورقہ ایڈیشن شائع ہوا۔ جسے عرف عام میں ”نقیب ہمدرد“ کہتے ہیں۔ یکم جون ۱۹۱۳ء کو اصل ہمدرد شائع ہوا۔ سید صاحب ان اخبارات کی ادارت سے دفتر کی تنظیم تک اور بعد ازاں تحریک خلافت کی سرگرمیوں میں برابر مولانا کا ہاتھ بٹاتے رہے۔

علامہ اقبال کو مولانا محمد علی سے اور مولانا کو علامہ اقبال سے ایک قسم کی شدید قلبی وابستگی تھی۔ لیکن مولانا نے دیرینہ تعلقات کے باوجود بقول خود دسمبر ۱۹۱۸ء سے قبل علامہ اقبال کا ایک شعر بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس کے بعد جب انھیں کلام کے مطالعے کا موقع ملا

تو وہ اس سے اس حد تک مسحور ہوئے کہ صد ہا اشعار و رد زبان ہو گئے اور کامریڈ اور پھر د کے کالم ان سے زین ہونے لگے (بحوالہ اقبال۔ دانائے راز، از عبد اللطیف اعظمی) عبد اللطیف اعظمی کے الفاظ میں باخبر حضرات کے بقول مولانا محمد علی بات بات میں اقبال کے اشعار پیش کیا کرتے اور ان کے پڑھنے وقت ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی (اقبال۔ دانائے راز ص ۲۱۰) دوسری طرف اقبال کی والہانہ ارادت مندی کا یہ حال تھا کہ جب انھیں مولانا کے بیقول جیل سے ۲۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو رہا ہونے کے بعد کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کے اجلاسوں میں شرکت کی غرض سے براہ راست امرتسر پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ محض ان سے ملاقات کرنے کے لیے بعض احباب کو ساتھ لے کر بذریعہ کار لاہور سے امرتسر پہنچے اور اثنائے راہ میں وہ مختصر نظم لکھ ڈالی جو ”اسیری“ کے زیر عنوان ”بانگ درا“ میں شامل ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں ناقل ہیں کہ جب انھوں نے ۱۹۲۳ء کی گرمیوں میں لاہور میں علامہ اقبال سے پہلی ملاقات کی تو وہ بار بار مولانا محمد علی کا ذکر کرتے رہے۔ (یادوں کی دنیا ص ۱۹۳)

۵۹۔ یہ قطعہ سب سے پہلے روزنامہ انقلاب میں شائع ہوا تھا۔ اس وقت اس میں صرف تین شعر تھے۔ آخر کے دو اشعار اس کے بعد اضافہ کئے گئے۔ تیسرے شعر کا پہلا مصرع ابتدا میں علامہ اقبال نے اس طرح نظم کیا تھا عشت خاکش را بخاک پاک قدس امین غفر بعد میں اسے بھی موجودہ مصرعے سے تبدیل کر دیا (بحوالہ ”سرد رفتہ“ مرتبہ غلام رسول مہر و صادق علی دلاوری ص ۱۹۲) زیر بحث تضمینوں میں اس بدلے ہوئے مصرعے کے آخری لفظ گرفت ”گو کشید“ سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی ارادی ہے یا اتفاقی؟ یہ بتانا مشکل ہے۔ تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے اس مصرعے کی بلاغت و معنویت کچھ اور بڑھ گئی ہے۔

۶۰۔ سید صاحب اور علامہ اقبال کے درمیان بھی خصوصی مراسم تھے۔ علامہ اقبال سید صاحب کے علم و فضل، زہد و اتقا اور شرافت نفس سے بے حد متاثر تھے۔

جناب مبشر علی صدیقی علی گڑھ میگزین کے اکتوبر ۱۹۳۳ء اور جنوری ۱۹۳۹ء کے شماروں کے حوالے سے ناقل ہیں کہ علامہ نے سید صاحب کے نام اپنے ایک خط میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تو وہ آپ کی ذات ہوتی۔ ایک دوسرے خط میں جو ۱۹۳۵ء میں سید صاحب کی طرف سے بدایوں تشریف آوری کی دعوت کے جواب میں لکھا گیا تھا، تحریر فرماتے ہیں: ”مخدومی، السلام علیکم، میں گزشتہ ۱۸ ماہ سے علیل ہوں سفر بہت کم کرتا ہوں، اگر بدایوں آتا تو ضرور آپ کے ہاں ٹھہرتا اور آپ کے روحانیات سے مستفیض ہوتا۔“ (مبشر علی صدیقی۔ بنام راقم الحروف مورخہ ۸ و ۲۱ دسمبر ۱۹۷۱ء)

قاضی غلام امیر صاحب بدایوں کے شیوخ صدیقی کے ایک ممتاز گھرانے کے فرد، ثقہ اور باوضع بزرگ، مقتدر رئیس اور صف اول کے مختار تھے۔ عمر میں سید صاحب سے کچھ بڑے تھے (سال ولادت ۱۸۷۰ء)۔ تعلیم بالکل مشرقی انداز پر مبنی تھی، لیکن ذہن کشادہ اور مطالعہ وسیع تھا۔ ادیبوں اور شاعروں کے درمیان معاصرانہ رقابتیں اور حریفانہ گروہ بندیاں ہر دور اور ہر شہر میں عام رہی ہیں۔ بدایوں بھی اس طبقے سے مستثنیٰ نہیں، لیکن قاضی صاحب کو اپنے ہم عصر ارباب فضل و کمال میں یہ اقیانوس حاصل تھا کہ مشاعروں کی صدارت کے لیے ان کی شخصیت اور متنازعہ فیہ ادبی معاملات میں ان کا فیصلہ ہر گروہ کے لیے قابل قبول ہوتا تھا۔ قاضی صاحب کو شاعری کے پہلو پہ پہلو نثر نویسی بالخصوص تنقید نگاری سے بھی دلچسپی تھی، چنانچہ انھوں نے لفظ ”نقاد“ کو اس طرح اپنے نام کا جز بنالیا تھا جس طرح مشہور انشا پرداز مہدی حسن خود کو ”فادی الاقتصادی“ لکھنے لگے تھے۔ انھوں نے ۱۹۲۶ء میں ماہنامہ ”الناظر“ لکھنے کی طرف سے ”بہترین غزل گو“ کے زیر عنوان انعامی مقابلے کے لیے ذوق کی شاعری پر ایک مبسوط مضمون لکھا تھا، جو اولاً اس رسالے کے اکتوبر و نومبر ۱۹۲۶ء کے شماروں میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ”الناظر“ پریس، ہی سے مئی ۱۹۲۷ء اور جون ۱۹۳۱ء میں کتابی صورت میں اس کے دو ایڈیشن منظر عام پر آئے۔ اس سے قبل

ان کی دو اور کتابیں ”اسلام بحجاب رد اسلام“ میں قرآنی تعلیمات پر عبدالغفور دھرم پال کے اعتراضات کا مفصل و مدلل جائزہ لیا گیا ہے اور ”ریویو“ میں آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند کی سوانح عمری ان کے مذہبی نظریات و تعلیمات پر فلسفیانہ تنقید کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ غزلوں اور نظموں کا ایک انتخاب بھی نظامی پریس بدایوں سے شائع ہو چکا ہے۔ قاضی صاحب تاجر بدایوں ہی میں مقیم رہے۔ وہیں ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۹۴۳ء میں تقیباً ۷۵ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نکہت نے ”غلام امیرم“ سے تاریخ وفات نکالی۔

۱۱ سید صاحب نکہت سے عمر میں ایک سال اور قاضی صاحب اس سے بھی کچھ زیادہ بڑے تھے، لیکن دونوں ان کے علم و فضل کی بنا پر ہمیشہ انھیں اپنے بزرگ کی حیثیت سے مخاطب کرتے تھے۔

جین پال سارتر

فکرو فن کی ایک نئی فضا

کسی کا قول ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ اس قول کی سچائی کی تصدیق سارتر کی موت سے زیادہ اور کسی کی موت سے ہوگی۔ موت سے ملنے جلتے اذیت ناک تجربوں کی روداد، سارتر کے تخلیقی سفر، کا سرنامہ ہے۔ زندگی کی طرح موت بھی ایک تاریک، تہ دار، پیچیدہ، اور پراسرار، وجودی تجربہ ہے۔ سارتر، اب اس تجربے کی آزاد ابدیت کا حصہ بن چکا ہے۔ عام طور پر، انسان خود موت کا انتخاب نہیں کرتا، موت اس کا انتخاب کرتی ہے۔ سارتر کہ اس دور میں انسان کے انتخاب کی آزادی کا المیاتی حدوں تک پر شکوہ علمبردار تھا، کیا عجب کہ خود اس نے اپنی موت کا انتخاب کیا ہو! مگر موت کے اس بسیط و بیکراں تجربے کے مرتعش سکوت کو اپنے زندہ، معتبر اور متحرک لفظوں کی گونج سے اب کون توڑے گا؟ وہ، جو یہ سمجھتا تھا کہ ادیب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں سے وجود کے سکوت کو توڑتا ہے، آج صوت و صدا اور لفظ و معانی کی پامال کائنات سے دور، ایک سناٹے کی کائنات کا حصہ بن چکا ہے اور سہیں شے اور لاشے، وجود اور جوہر، آزادی اور ذمہ داری کی مبہم اور پیکر در پیکر انسانی اور سانی کائنات میں مبہوت اور متحیر چھوڑ گیا ہے۔ وہ اپنی پُر اذیت ذمہ داری سے

اپنی حدود تک سبکدوش ہو چکا ہے، مگر ہم میں جو سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور اس سے زیادہ ایک بکھرتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، لمحہ بہ لمحہ پیچیدہ ہوتے ہوئے آشوب آگہی سے گھلا مایہ اور گراںبار ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں، جہاں ایک رنگ دوسرے رنگ کو کاٹتا ہے، جہاں ایک ادھوری سچائی دوسری ادھوری سچائی پر طعنہ زن ہے، جہاں 'یایہ یاوہ' کی برہمنہ اور پُر وعونت جنگ جاری ہے، جہاں شفا اور شفاعت کے ارضی اور مابعد الطبیعیاتی سہاروں سے محرومی کی بے ستارہ تاریکی گہری ہوتی جا رہی ہے، جہاں انسانی مقدر پر سوا لیہ نشانات کی خیرہ کن بھر مار ہے، ہمارے لئے، اس کے جانے کے بعد بھی ذمہ داریوں کی اذیت ناک میں کوئی کمی نہیں آتی ہے بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہی ذمہ داری اس کی وراثت ہے اور ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، ہم اس کی وراثت کے جبر سے آزاد نہیں ہو سکتے۔

موت خواہ کسی کی ہو مرنے والے کو سکون اور پس ماندگان کو کسی نہ کسی حد تک، مبالغے، جذباتیت اور اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے اور یہ مبالغہ، جذباتیت، ارادت اور عقیدت کی مہکتی ہوئی دھندھ پیدا کر دیتی ہے۔ آئیے کچھ دیر کے لئے اس نیم تاریکی سے نکلیں اور اس ادیب اور دانشور کے ساتھ چند لمحے گزاریں جو اگرچہ ہم میں سے اٹھ گیا ہے، مگر پھر بھی اپنے احساسات اور افکار کی ساری معنویت اور سائے تضادات کے ساتھ ہم میں موجود ہے۔

سارتر نے اپنی خود نوشت میں ایک جگہ لکھا ہے:

”میں ایک اجاڑ اور سنسان شیش محل تھا جس میں ہنگامی صدمہ اپنی اکتاہٹ کا عکس دکھاتی تھی۔ میں اس عظیم ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پیدا ہوا تھا جو مجھے اپنے وجود کی تھی۔“

اب ذرا اس اجاڑ اور سنسان شیش محل کی داستان سنئے کہ یہ اجاڑ کیونکر ہوا۔

سارتر کا بچپن ایک شدید مذہبی ماحول میں گزرا جہاں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اثرات ایک دوسرے سے کشمکش کے مرحلے میں تھے۔ اس کا سارا بچپن اپنے نانا

کے زیر سایہ گزر اجو ایک خوش حال بوڑھا خاندان کے فرد تھا اور کثرت مذہبی انسان
تھے۔ ان کا علیہ کچھ ایسا تھا جو بقول سارتر ترا سدرمیاں سے ملتا جلتا تھا، ویسا ہی
پر جلال چہرہ اور اس چہرے کی سب سے نمایاں خصوصیت تھی سفید چھتناڑ ڈاڑھی۔
ان کا جلال و جبروت کچھ ایسا تھا کہ اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ ان کی قلمی
نے دو بیٹوں کو پامال کر دیا تھا، اور وہ اپنی حقیقی شناخت اور شخصیت سے
محروم ہو چکے تھے۔ سارتر کے سلسلے میں وہ کچھ نرم تھے۔ وہ اسے استاد بنانا چاہتے
تھے اور وہ مصنف بننا چاہتا تھا۔ ایک ایسا مصنف جسے کوئی بڑا مشن یا مقصد
سونپا گیا ہو۔ سارتر کی ذہانت نے جلد سمجھنا پ لیا کہ اس کے نانا کچھ گھر کی مذہبیت
ایک پر شکوہ ہوانگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ مادی اعتبار سے اس کا بچپن خوشحال
تھا، مگر تمام عمر وہ اس پر نازاں نہیں، نادم رہا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت کے زیر اثر وہ کچھ
دنوں خدا پرست رہا۔ اس کے بعد اس نے ۱۹۲۳ء میں نارمل اسکول میں داخلہ لیا،
۱۹۲۵ء میں فلسفے کی اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کی۔ اسی زمانے میں اس کی سیمون دو بوائر
سے دوستی اور رفاقت کی ابتداء ہوئی جو خود بھی فلسفے کی تعلیم کی تکمیل کر چکی تھی۔ اس
زمانے میں کیسے کیسے تہلکوں، طوفانوں اور تبدیلیوں سے سارتر کا شعور آشنا ہوا،
یہ ایک لمبی داستان ہے جس کا یہ موقع نہیں۔ پھر بھی اس کے کچھ نقوش اور کچھ رنگ
اس کی خود نوشت سوانح کے سہارے سمجھے جاسکتے ہیں، نطشے پہلے ہی خدا کی موت
کا اعلان کر چکا تھا۔ خدا سے سارتر کی شناسائی اس کے اپنے خاندان میں ہو چکی
تھی۔ اب جو صورت حال تھی اسے سارتر کی زبان سے سنئے:

”خدا، بجائے اس کے کہ میرے دل میں جڑ پکڑتا، وہ کچھ عرصہ مجھ میں برگ و
بار لایا اور پھر چل بسا۔ آج کل جو بھی مجھ سے اُس کا ذکر کرتا ہے تو میں اس
خوش شکل مگر بوڑھے آدمی کی سی خود اعتمادی کے لہجے میں کہتا ہوں جس کی
ملاقات ایک حسین مگر بوڑھی عورت سے ہوئی ہو۔“

”اگر پچاس برس پہلے ہمارے درمیان وہ غلط فہمی نہ پیدا ہوئی ہوتی جس نے

ہیں مختلف ماحول پر مثال دیا تھا تو ممکن تھا کہ ہماری نوجوانی :-

الحاد کے ساتھ اس میں کچھ اور بھی تبدیلیاں آئیں ذہنی اور جذباتی :

”میری ساری خود فریبیاں پارہ پارہ ہو چکی ہیں۔ شہادت، نجات اور ابدیت کے
کے سامنے تصورات بکھردر ہو گئے ہیں، ساری عمارت منہدم ہو رہی ہے۔ میں نے نہ خلفے
میں روح القدس کا گریبان پکڑا اور اسے باہر ٹھکیل دیا۔ الحاد ایک سفاک اور
طویل المدت معاملہ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کی تکمیل کر لی ہے۔ میں
جانتا ہوں کہ میرے حقیقی کام کیا ہیں۔ میں یقیناً ایک اچھی شہرت کے لئے انصاف کا
مستحق ہوں۔ تقریباً گزشتہ دس سال سے میری حالت اس شخص کی سی ہے جو میدان
ہو رہا ہو، جو ایک طویل، تلخ و شیریں دیوانگی سے نجات پا چکا ہو اور جو اپنے
دعویوں پر مبنی رہا ہو“

شکست خواب کے اس امدادہ ناک منظر نامے پر ایک نئی فکر، ایک نئی حسیت، ایک نئی آگہی اور ایک نئے
شعور کا بے رحم سورج چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ڈڈلری جنگوں نے بہت سے ظلم توڑ دیے، انیسویں
صدی کے دعائیہ سہارے اور آدرش ٹوٹے، کچھ آدرش بے - فرد، اپنی انفرادیت سے محروم ہوا،
جمہوری اور غیر جمہوری اجتماعیت نے اجتماع کو بھی ایک بے چہرہ ہجوم میں تبدیل کر دیا۔ سائنسی تجریمیت
کے حدود واضح ہوئے، کانٹ اور ہیکل بے دخل کئے گئے۔ ڈکارتی خوریت کا کفر ٹوٹا۔ فلسفے اور سائنس
دونوں کی نار سائیوں کا مرقع عام ہوا، ایک ہی انسانی صورت حال میں ایک نئے اصول حقیقت کی تلاش
کے لئے تیز ہوئی جو اجداد صدی سچائیوں پر مبنی نہ ہو، جو انسان اور انسانی کائنات کو اس کی کلیت میں دیکھ سکے،
اور جو انسان کے شعور کو اپنے مطالعہ کا نقطہ آغاز بنائے۔ اسی تلاش و طلب کے نتیجے میں وجودیت
کے فلسفہ کا ظہور ہوا۔ وجودیت کے دو بہت اہم رجحانات ہیں۔ ایک دینوی اور دوسرا دنیاوی ۔
دینوی یا مسیحی وجودیت کی نمائندگی گیر کے تھار کرتا ہے۔ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے
موجود فلسفوں کی کچھ اس طرح تشکیل دی کہ اس میں زندہ فرد کے لئے گنجائش پیدا ہو گئی۔ گیر کے تھار کے
ذیل میں وجود ہر فرد کی ایک ذاتی جہم ہے جس میں اس کا سامنا دوسرے افراد سے بھی ہوتا ہے، خدا
سے بھی اور خود سے بھی۔ وہ اس وجود کو الیماتی سمجھتا ہے اور خطرات سے محفوظ، وجودیت نے ہسٹرل

کی منظریت سے بھی بہت کچھ کسب لو رکھا ہے۔ اس فلسفہ کا مقصد ان طریقوں کا مطالعہ ہے جن طریقوں سے مظاہر اپنے آپ کو شعور کے فدیہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم جس چیز کو ”دنیا“ قرار دیتے ہیں وہ دراصل شعور کے انہیں مظاہر سے تشکیل پاتی ہے۔ خارجی دنیا کا ہمارا سارا علم ہمارے شعور کی فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہے۔ پھر بھی سارا شعور کسی شے کا شعور ہے۔ ”حقیقی باطنی دنیا، حقیقی خارجی دنیا ہے“ یہاں مادے اور خیال کی دوئی نہیں ہے۔ شعور کا وجود اپنے لئے ہے۔ ہر شے کی فطرت بے بصر اور بے حس ہوتی ہے لیکن شعور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس میں اپنے آپ کو ماضی سے منقطع کر لینے اور مستقبل میں اپنے آپ کو منعکس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ آزاد ہوتا ہے۔ یہی نکتہ وجودیت کی اساس ہے۔ وجودیت آئنا دی کا فلسفہ ہے اور یہ فلسفہ انسانی ارادے کی مرکزیت پر مبنی ہے۔ انسان کی آئنا دی مطلق ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہر فرد سب کچھ گزر کرنے کے لئے آزاد ہے ہم جیتے ہیں اور ہم اپنے آزادوں پر عمل کرتے ہیں۔ مگر یہ عمل ایک مخصوص صورت حال کے حدود میں ہوتا ہے۔ انسان اپنے منصوبوں کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے مگر وہ اپنے منصوبوں کی تعمیر میں، صورت حال کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان صورت حال کو نظر انداز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مگر اس طرح وہ اپنے آپ کو غیر مؤثر بنائے گا۔ سارے تر کے لفظوں میں اس شخص کی حالت، اس آدمی کے عمل سے مشابہ ہوگی جو چلتی ہوئی

گلاڑھی کو روکنا چاہے اور اس طرح اس کی زندگی میں آجائے۔ انسان مسلسل وابستہ یعنی Engaged ہے۔ ہم میں ہر شخص اپنے عمل کے ذریعہ وابستہ ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ وابستگی سے منکر ہے تو دراصل وہ خود بھی وابستہ ہے۔ اس کا انکار ہی اس کی وابستگی ہے۔ فکر کی یہاں وہ منزل ہے جہاں سارے تر کے ذہن میں وابستہ ادب یا Engaged Literature کا تصور پیدا ہوا۔ اس کا خیال ہے کہ سارا ادب وابستہ ہے حتیٰ کہ وہ ادیب بھی جو غیر سنجیدگی کو مقرب کرتا ہے، اس کی غیر سنجیدگی مجبوراً وابستگی کی ہی ایک شکل ہے۔ اس موضوع پر بعد میں سارے تر کے خیالات میں جزدی طور پر تبدیلی پیدا ہوئی مگر اس تبدیلی کے باوجود، وہ ادب کو صرف ایک وسیلہ ہی سمجھتا ہے۔ بعض خیالات کو ”ادبی رنگ“ میں پیش کرنے کا سارے تر نے فن کے مسئلہ پر توجہ ضرور دی ہے مگر یہ توجہ ہمیشہ منتشر رہی ہے اسی لئے ہم کسی نئے جمالیاتی اصول کو اس کی فطانت سے وابستہ نہیں کر سکتے۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ وہ نثری ادب سے تو وابستگی کا مطالبہ کرتا ہے مگر شاعری کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتا ہے۔ اس فرق کے پیچھے جمادی اصول کا فرما ہے اسے

اُس کے بعض ناقدین نے نظر انداز کر دیا ہے۔ نثر اور شاعری اگرچہ دونوں لسانی اظہار ہیں۔ مگر نیا دی طور پر ایک دوسرے سے مختلف لسانی اظہار۔ اظہار کے اس فرق کی طرف مینار نے توجہ دلائی تھی۔

اس نے کہا تھا کہ نثری صیغہ اظہار Reportage ہے اور شعری اظہار موسیقی (Musique) نثری اظہار مضنیاتی اظہار ہے کہ وہ اشیا کو معنی بخشتا ہے۔ وہ عقل کا وسیلہ ہے۔ شعری اظہار غیر مضنیاتی اظہار ان مضنیاتی ہے کہ وہ چیزوں کو پیش کرتا ہے، ان کی نمائندگی نہیں کرتا، وہ مصوری اور موسیقی کی طرح اشیا کے احساس کو نمایاں کرتا ہے۔ نثری اظہار کا تعلق لکھنے والے کے شعور اور ارادے، اس کے احساس ذمہ داری اور اس کی اخلاقیات سے ہے۔ شعری اظہار کا تعلق لا شعور اور سرریلی دنیا سے ہے اور شاعر کے وجود کے داخلی ایجاد سے۔ اس دنیا کا اظہار صرف استعارے کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک کا تعلق حقیقت سے ہے اور دوسرے کا تخیل سے۔ پہلے تصور کے متعلق سارتر نے بہت کچھ لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب اس کے مجموعہ مضامین سچو ایش میں شامل ہے شعری اظہار کے سلسلے میں اس کے خیالات مثال دینے پر اس کے مضمون اور سچو ایشنس کے بعض صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ نثری اظہار، اس کے خیال میں خطابت کی طرف رجحان رکھتا ہے اور شعری اظہار ایمائیت کی طرف۔ ایک جدید فرانسیسی ادیب کی حیثیت سے سارتر نے شعری اظہار کے سلسلے میں رومانی اور ملائی جمالیات کے اثرات قبول کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس بڑی کلاسیکی روایت سے وابستہ رکھا ہے جو دانش پر بھی زور دیتی ہے اور خطابت پر بھی۔

وجودیت کے فلسفہ کے سلسلے میں سارتر نے جو کچھ لکھا ہے، خواہ اس کی حیثیت مانگے کے اجالے کی کیوں نہ ہو، خواہ ہم اس فلسفے اور اس کے زیر اثر ابھرنے والے اسلوب زندگی کو قبول کریں یا نہ کریں، خواہ ہم اس کے افکار تضادات سے گراں بار نہ کریں، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وجودیت کے تمام مفسرین میں تنہا وہی ہے، جسے اس نئی فکر کا سب سے مؤثر نمائندہ سمجھنے میں کسی کو کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس نے اپنے افکار کے اظہار کے لئے ادب کو وسیلہ بنا لیا ہے۔ وہ خیالات، جد اپنی تجربی حیثیت سے ہم اور پیچیدہ لگتے ہیں، اور جنہیں سارتر کی معرفت نے انہی بے رنگ کر دیا ہے، جب اس کے ڈراموں، ناولوں اور کہانیوں میں ایک محسوس صحت حال کا حصہ بنتے ہیں تو ایک نئی حرارت اور تخلیقی توانائی سے جگمگانے لگتے ہیں۔ انسان کی آزادی انتخاب، اس کے

حلقہ اراحدوں، اس کے شعور کی فیصلہ کن برتری کی باتیں اس کی فلسفیانہ نثر میں، کچھ اتنی دل نشین نہیں لگتیں جتنی کہ اس کے ڈراموں اور دوسری ادبی تحریروں میں۔ مثلاً اس کے ناول *The Age of Reason*، کو پڑھئے جس میں اس نے پیغمبر کے کردار کے ذریعہ ایک ایسے دانش ور کی تصویر کشی کی ہے جس نے اب تک عمل کے ذریعہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہونے سے انکار کیا ہے۔ اس نے اپنی محبوبہ سے جو معاملہ ہے، شادی نہیں کی ہے۔ وہ اسقاطی فکر میں ہے۔ اپنے ایمانات کے باوجود اس نے سپین کی خانہ جنگی میں شرکت نہیں کی ہے۔ اسے اپنی آزادی کا احساس ہے مگر وہ اس احساس کو عملی نہیں بنایا ہے۔ ناسیما کے ہیرو دو کشتیوں کی طرح ایک شدید بددیت اور اکٹا ہٹ کا شکار ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا تھا، اسے حاصل ہے۔ پھر بھی وہ ان لوگوں پر مدشک کرتا ہے جو علی واشنگ سے گریز نہیں کرتے۔ خاص طور پر اس کا دوست بروڈن اس کے لئے بڑی کشش رکھتا ہے۔ وہ کیونسٹ ہے اور اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا ایک مقام ہے، اس کے ذمے پارٹی کا کام ہے۔ اس نے اپنے لئے راہ عمل منتخب کر لی ہے۔ پیغمبر اور اس کے عمل کے درمیان فاصلہ باقی رہتا ہے۔ ناول کی تیسری جلد میں وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہے اس کے اندر اپنی آزادی کا ایک شدید جذبہ موجزن ہے۔ وہ عمل کے ذریعہ اپنی آزادی کے اظہار کا خواہاں ہے۔ وہ عمل خواہ کتنا ہی مہل اور لایحی کیوں نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اس عمل سے اس کی سابقہ بے عملی کی تلافی تو ہو ہی جائے گی۔ چنانچہ وہ مانتھل لے کر ایک گرجا گھر کے مینار پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے جرمن بکتر بند گاڑیوں پر گولیاں برسائے لگتا ہے۔ یہ ایک لاجسٹیک عمل ہے مگر اس عمل کے ذریعہ آزادی اس کے لئے حقیقی مفہوم کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام کہانیاں اور ڈرامے وجودی آزادی کا استعارہ ہیں۔ سادتر کا خیال ہے کہ ادب ایک ایسی آزادی ہے جو آزادی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ ادب کی یہی صورت حال اس کا مقصد بھی ہے۔ سادتر ادبی فن کو ایک طرح کی اخلاقی بلندی عطا کرتا ہے کہ اس کے نزدیک ادب کا مقصد ابہام کو دور کرنا ہے، عقیدے کی نشاندہی کرنا ہے اور احساس ذمہ داری کو بیدار کرنا ہے۔ اس نے ایک جگہ ادب کو *Reading* قرار دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ادیب احساس کے پڑھنے والوں کے درمیان ایک گہرے رشتے کی بات کر رہا ہے۔ وہ فن پارے کے سلسلے میں پڑھنے والوں کی آزادانہ شرکت کی بات بار بار کرتا ہے اور اس بات کا خواہاں ہے کہ اشتراک عمل اس

کی آزادی میں تو وسیع ہو، دوسرے لفظوں میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ادیب اپنے پڑھنے والوں کے حلقے کو برابر دست دیتا ہے، وہ Elites پر اپنے انحصار کو کم کرے اور ایک ایسے فن کی تخلیق کرے جو عوام کے لئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سائر تر سرریٰ فن کے سلسلے میں مخالفت اور مخالفت کا رد یہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اسے ابہام کا شکار بتاتا ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ اخلاقی سنجیدگی کے فقدان کو قرار دیتا ہے۔ میرے خیال میں سائر تر کی فکر میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے وجود کی آزادی کے سلسلے میں اس کا رویہ۔ وہ چاہتا ہے کہ مجبور یوں اور معذور یوں کی اس دنیا میں جہاں انسان طرح طرح کی ذخیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ایسی ذخیروں میں جو دکھائی دیتی ہیں اور جو نہیں دکھائی دیتی۔ وہ اپنے شعور کے سہارے، جو آزادی کا دوسرا نام ہے، اپنی وجودی آزادی کا اعلان کرے۔ یہ اعلان انکار کی آزادی ہے، نفی کی آزادی ہے۔ ہر اس چیز سے انکار جو باہر سے اس کا تین کہتی ہے اور اسے ایک طرح کی تجرید میں تبدیل کر دینے کے درپے ہے۔ انسانی شعور بنیادی طور پر کسی خارجی جبر کو قبول نہیں کرتا، اس سے انکار کرتا ہے۔ سائر تر کا خیال ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے شعور کو جو دراصل اس کی آزادی کا شعور ہے، کسی طرح مجروح نہ ہونے دے۔ شعور کی اسی آزادی میں انسان کے لئے امید ملتی ہے اور امکان بھی۔ یہ آزادی جب عمل بنتی ہے، تو بشارت بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بقول سائر وجودیت کوئی قنوطی نظریہ نہیں ہے، وہ ایک انتہائی رجائی نظریہ ہے۔ وہ جبر اور جبریت کا نظریہ ہے اور انسانی ایلوے اور اختیار کے اثبات پر اصرار کرتا ہے۔ اسی لئے سائر تر اسے ایک نئی ہیومنزم قرار دیتا ہے۔ اس نئی ہیومنزم کی تلاش و تشکیل میں سائر تر نے فکر و عمل کی بہت سی دلدلیوں کی خاک چھانی، خیال کے بہت سے جہرے، اس کے لئے کشش و گریز کا سبب بنے۔ مارکسزم سے اس کا رشتہ کچھ اسی قسم کی کشش اور گریز کا داستان ہے۔ وجودیت جو ہر طرح کی اندھرتی کی جبریت کی نفی کا نظریہ ہے نہ جالے کیوں اور کس طرح اسے مارکسزم کی طرف لے جاتی ہے جس کی اساس معاشی جبریت پر ہے۔ مارکسزم کا نقطہ آغاز یہ تصور ہے کہ انسانی شعور کا تین، حیاتیاتی، سماجی اور اقتصادی عناصر کرتے ہیں جبکہ سائر تر کی وجودیت اپنی بات انسانی تجربے، شعور اور فرد سے شروع کرتی ہے۔ سائر تر کا المیہ یہ ہے کہ وہ وجودیت اور مارکسزم کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس ہم آہنگی کی کوشش میں اس کی اپنی فکر اپنے آہنگ سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نئی لاکسیت کی تشکیل کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ وہ مارکسزم میں زندہ فرد کو بحال کرنے کا اہم ذمہ مند ہو جاتا ہے۔

وہ اپنے دور کے مارکسی نظریات کو محدود سمجھتا ہے۔ اس کی نظر میں معاصروں نے مارکسزم کو ایک طرح کی 'Empirical Anthropology' میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مارکسزم کو ایک متحرک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرے اس سلسلے میں اس کی کوشش یہ ہے کہ مارکسزم میں ان ضوابط و محکم کے لئے گنجائش پیدا کی جائے جو اب تک اس سے باہر ہیں۔ خاص طور پر وہ اس میں فیما بین یو جی کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے اس کا یہ احساس ہے کہ مارکسزم بھی دوسری صدی پچانوئوں کی طرح ایک نامکمل اور ادھوری سچائی ہے۔ وہ اسے مکمل سچائی میں تبدیل کرنے کی خاطر ۱۹۶۷ء میں 'Criticism of

Dialectical Reasoning' لکھتا ہے۔ اس کتاب میں وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ عمل کی سطح

پر توجہ دینا مادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر فکر کی سطح پر وہ پوری ادھورے سچائی کی تعبیر سے قاصر ہے۔ نارسائیوں کے اس سارے عرفان کے پیچھے بیسویں صدی کی دانشوری کی بنیادی جستجو پوشیدہ ہے ایک ایسے نظام فکر کی جو پورے انسان کے وجود کی مختلف اور متضاد جہتوں پر محیط ہو۔ سادہ کی دانشوری اسی جستجو کا خواب بھی ہے اور شکستِ خواب بھی، اسی کا نشاط بھی ہے اور عذاب بھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود اس کے اپنے نظام فکر میں بہت سے تضاد ہیں، یہاں بھی نارسائیوں کے ایسے ہیں۔ مگر یہ تضاد ہمارے دور کی ذہنی زندگی کی خصوصیت ہے، جدید انسان کا خاصہ ہے پال ویلوری کا یہ قول توجہ طلب ہے :

”جدید انسان اپنے اور دنیا کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے وہ اب کوئی بندھا کا تصور

نہیں ہے۔ وہ دنیا کے بارے میں بہت سے تصورات رکھنے پر مجبور ہے۔ اس کے لئے تصورات

کی متضاد کثرت کے بغیر جینا مشکل ہی نہیں محال بھی ہے۔“

سادہ کی یہاں تصورات کی متضاد کثرت اسے ہم سے قریب کرتی ہے۔ وہ جدید دور کے انسان کے گوگو کی سفاک اذیت کا ایک حساس ترجمان ہے، وہ ہماری فکری اور جذباتی زندگی پر کچھ اس طرح اور اتنے عرصہ چھایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے وجود کا، ہمارے عہد کے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔

”رسالہ در نظم تمدن و تعاون“

اسلامی تمدن کی وسعت اور اشاعت میں عربی، ترکی اور فارسی زبان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور بعد کی صدیوں میں تو یہ اولیت صرف فارسی ہی کو حاصل رہی جس نے وسط ایشیا اور برصغیر ہند و پاک جیسے ممالک کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اگر ایک طرف قرآن، فقہ، تفسیر اور حدیث کے لئے عربی زبان ناگزیر تھی تو دوسری طرف تاریخ، ادب، انشا، طب، نجوم اور شاعری کے لئے فارسی زبان و ادب پر انحصار بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ان تمام ممالک کی تاریخی، علمی، ادبی، فنی، شعری اور تمدنی میراث کی واحد زبان فارسی ہی کہی جاسکتی ہے۔ یہ سلسلہ نویں صدی سے شروع ہو کر اٹھارویں صدی کے آخر تک چلا اور یہ زبان ہر جگہ روایتی اقدار کے ساتھ اسلامی تمدن اور ثقافت کے اثرات بھی قبول کرتی رہی۔

مرکزی ایشیا میں سمرقند اور بخارا کے علاقے آج سوویت روس کے زیر نگیں ہیں جہاں کی معتدبہ آبادی مسلمان ہے اور نصف صدی سے زیادہ کی مدت میں وہاں کمیونسٹ نظام اپنی پوری شدت سے نافذ رہا ہے، اگرچہ آج وہاں فارسی زبان اپنا اصل مقام کھو چکی ہے اور تاجیکی نام سے یاد کی جانے والی زبان روسی رسم خط میں لکھی جاتی ہے، لیکن داستان پارینہ ہو جائے کے باوجود اس کے شیدائیوں، خادروں، تناسلوں اور شرق شناسی کے مستند اداروں کی خدمات اور جدوجہد کی دنیا میں فارسی زبان و ادبیات کے محققین اس تہذیبی ورثہ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں کے علماء و فضلاء اس کے ادبی شہ پاروں کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ زبردست طبع سے آگاہی کے منظر عام پر بھی لا رہے ہیں۔ ان میں وہ چیزیں

بھی ہیں جو خالصتاً عہد اسلامی کی نمائندہ اداسی معاشرت کا جزو اعظم ہیں اور عہد رفتہ کے اس نظام سے یہ دل چسپی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ تاجیکستان کے یہ مسلمان آج بھی اپنے ماضی اور اسلاف کی اقدار کو بہ ہر صورت زندہ دپائندہ رکھنا چاہتے ہیں۔

ان درجنوں تصنیفات میں مشہور تاجیکی ادیب اور شاعر احمد محمد دوم دانش عرف کلا کا رسالہ ”در نظم تمدن و تعاون“ مخصوص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رسالہ تاجیکستان کے روسی علوم کی اکادمی نے دو شنبہ کے روز کی زبان و ادبیات کے انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے شائع کیا ہے۔ اس رسالہ کی توضیح و تفسیر تاجیکی محقق نذر اللہ رستم وں نے کی ہے اور مشہور تاجیکی محقق اور نقاد رسول ہادی زادہ نے اس کے متن سے متعلق اہم اشارے کئے ہیں۔ اس رسالہ کا سن طباعت ۱۹۷۶ء ہے۔

احمد ولد ملا تا صرا تخلص بہ دانش معروف بہ کلا اس رسالہ کے مصنف کے مختصر احوال زندگی سے واقفیت خالی از دل چسپی نہیں۔ یہ رسالہ دانش کی شہرہ آفاق تصنیف ”نادر الوقائع“ کا ایک جزو ہے۔ ”نادر الوقائع“ کے بارے میں صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ زین الدین دہلوی کی تصنیف ”بلوغ الوقائع“ کے مقابلہ میں یہ کتاب قدیم اور جدید کے امتزاج کا قابل قدر مرتع ہے۔ پرانی تمدنی ادا خلاقی قدروں کے ذکر کے ساتھ جدید عہد کی بہت سی قابل قبول چیزوں کو اختیار کر لینے کا مشورہ بھی ہے۔ دانش نے حسن عہد میں آنکھ کھولی تھی وہ ہر لحاظ سے فرسودہ (در کہنہ ہو چکا تھا۔ دہ ۱۳۲۷ھ / ۱۸۲۶ء میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ماں کی آغوش تربیت ہی میں حاصل کی اور اپنے والد کی خواہش پر قرار اور حفاظت کے مدرسہ میں قرأت اور حفظ قرآن کی نیت سے داخل ہوئے لیکن زبان میں لکنت ہونے کی بنا پر اداس وجہ سے بھی کہ قاری یا حافظ کا پیشہ بے فائدہ ہوگا، والد کے اصرار کے باوجود اس تعلیم سے کنارہ کش ہو گئے اور ایک مدت تک بخارا کے علمی مدرسہ میں مردجہ علوم کی تحصیل میں مصروف رہے۔ لیکن ان کی روشن طبعی اور متلاشی فطرت صرف مردجہ علوم کے پڑھنے تک ہی محدود نہ رہی بلکہ انھوں نے خود گزشتہ علوم میں سائنسی مہنامین کی تلاش شروع کی اور ریاضی، ہیت، نجوم، فلسفہ اور دیگر علوم کی کتابوں سے اپنا دامن بھر لیا اور جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں ”بغیر کسی استاد کی رہنمائی کے اپنی فطری صلاحیت اور صحت محنت اور کوشش سے“

اس کے علاوہ انھوں نے خوش نویسی، ڈرائنگ سازی، ڈرائنگ اور فن نقشہ نویسی میں بھی دستگاہ

ہم پہنچائی اہل ان کا شمار اس عہد کے ممتاز فن کا عمل میں ہونے لگا۔

جدید علوم کے حصول سے دانش کا مفعول نہ تھا کہ وہ روایتی لوگوں کی مانند قضا یا مدسی کا عہدہ حاصل کر کے جامہ خدمت حاصل کریں گے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک اور عوام کی خدمت کریں۔ وہ اپنی جماعتی سے قبل ہی دیدہ و سادہ زمانہ شناس ہو چکے تھے، انھوں نے بہت پہلے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ مدارس کے علماء اور اساتذہ کی قدامت پرستی، حکمران طبقہ کی ستم روی اندہ استحصال مدار کی بے پناہ منافع خوری اور بادشاہوں سے لئے کر عہدہ داران سلطنت تک کی صدیوں سے جاری لوٹ کھسوٹ، سے نجات کا ناما ستر کا ہو اور ملک و عوام کو اس آشوب سے چھٹکارہ کیسے حاصل ہو؟ وہ اگرچہ امیر بخارا کے دربار میں اہم عہدے پر مامور تھے مگر ہماروں کی جمل سازیلوں، ہمنشینوں کی خوشامدانیوں اور وزراء اور وزراء کی شاطرانہ چالوں کے پیش نظر وطن عزیز اور عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ امیر بخارا کی طرف سے وہ کئی بار سفارتی وفد کے ممبر کی حیثیت سے ۱۸۵۷، ۱۸۶۹ اور

۱۸۷۴ میں سفارتی مشن پر پیشیں ہوئے۔ انھیں متعدد سفروں کی بدولت دانش جہان میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی تہذیبی محسوس کی۔ روس کی علمی اور فنی ترقی اور وہاں کی اجتماعی اور سیاسی پیش رفت بخارا کے جاگیر دارانہ نظام کے مقابلہ میں یقیناً بہت بہتر تھی۔ دانش کے لئے روس کی یہ ترقی ایک مثالی اور قابل تقلید چیز تھی۔ ان کی محسوس اور متلاشی طبیعت نے بہت جلد یہ معلوم کر لیا کہ روس اور دیگر یورپی ممالک نے علم و حکمت کے ذریعہ اور انسانی عقل و خرد کے بل بوتے پر زندگی کے ہر شعبہ میں اور خصوصاً سیاسیات، اقتصادیات اور تکنالوجی کے میدان میں اتنی سبقت حاصل کر لی ہے جو ان کے تمام ہماروں کی عقل و فہم سے بالاتر ہے۔

جب دانش ۱۸۷۵ء میں اپنے تیسرے روسی سفر سے لوٹے تو بخارا کے امیر مظفر نے دانش سے خواہش کی کہ وہ ایک باقاعدہ عہدہ دائمی حیثیت سے دوبارہ سے طالبہ ہو جائیں، انھوں نے امیر کو اشارہ یہ بتایا کہ جب تک انھیں نظام سلطنت میں اصلاح اور تبدیلی کے اختیارات نہ مل جائیں وہ حکومت کا کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ یہی زمانہ تھا جب کہ انھوں نے انتظام سلطنت میں اصلاحات کا ایک جامع پروگرام مرتب کر کے امیر کے سامنے پیش کیا۔ یہی اسٹیج پروگرام آگے چل کر ”رسالہ درنظم تمدن و تعاون“ کی صورت میں معلن ہوا اور یقیناً دانش کی یہ کوشش ملک جو اتنے زمانہ

اقدام تھا جس کی بدولت بخارا کی سلطنت کو مکرانی اور شہر داری کے لئے ایک اجتماعی اور سیاسی نظام کا خاکہ میسر ہوا۔

اگرچہ امیر غلام نے دانش کی یہ اصلاحی تجاویز قبول نہ کیں اور اس کے مرتب پر امیر کا عتاب بھی نازل ہوا لیکن اہل علم و فضل اور ادبی حلقوں میں اس رسالہ نے ایک فکری انقلاب برپا کر دیا۔ دانش جو اپنی آرزو قلم کے اس حشر پہل شکستہ اور مایوس ہو گئے تھے، اب دوبارہ ملازمت سے دست بردار اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو علم و ادب کی خدمت میں صرف کر لینے پر کمر بستہ ہو گئے اور تقریباً دس سال کی محنت مشاقہ کا ثمرہ مشہور و معروف کتاب ”نادر الوقائع“ کی صورت میں ظاہر ہوا، اگرچہ ان کی دیگر تصنیفات بھی ہیں اور وہ بحیثیت شاعر بھی مشہور ہیں مگر ”نادر الوقائع“ ان کا شاہکار ہے اور ”رسالہ مد نظم تمدن و تعلق“ اس کتاب کا باب الحاتمہ ہے۔ اگر ایک جانب ”نادر الوقائع“ اس عہد کی آسودگی کی تاریخ ہے تو دوسری جانب یہ رسالہ اور اس کی تجویزہ اصلاحات مصنف کی دہد بینی اور روشن خیالی کی دلیل بھی۔ یہ بدیہی ہے کہ اس رسالہ کو تحریر کرتے وقت احمد دانش نے تہذیب و تمدن اور مدنی زندگی پر قلم اٹھانے والے فارسی کے مصنفین محمد غزالی اور علی بن شہاب الدین ہمدانی کی تصانیف کو پیش نظر رکھا ہوگا علاوہ ازیں دانش نے اپنے ہم عصروں اور شاعروں کی مانند خدائے تہذیبی عقیدے اور عصری رعایتی تقاضوں کے مطابق اپنے افکار کو قرآن اور احادیث سے استناد بخشا ہے اور متشدد علماء کے بیشتر اعتراضات کو آیات قرآنی اور اقوال محمدی کے حوالوں سے رد بھی کیا ہے۔

اگرچہ احمد دانش اپنے اس رسالہ کی مقبولیت سے پُر امید نہ تھے لیکن اجتماعی اور مدنی زندگی کے انتظام و انصرام سے متعلق ان کا یہ کارنامہ ایک پیشین گوئی کی حیثیت رکھتا تھا اور اسے ان کے عہد کے ایک اہم علمی اور ادبی کارنامہ کا مرتبہ حاصل ہوا۔ بعد میں بھی اس رسالہ کی ہمہ گیر افادیت کی بنا پر صدر الدین عینی، برتیس، علاؤ الدین بہاؤ الدینوف اور طرف و جہان جیسے تاجیکی اور خاور شناسوں نے اس رسالہ کے مصنف اور مواد کے بارے میں ضروری تفصیلات ہم پہنچائیں۔ ہاں ”نادر الوقائع“ مکمل طور پر نیا اور طباعت سے آراستہ نہ ہو سکی، صرف یہ رسالہ علیحدہ صورت میں اس وقت شائع ہوا جبکہ

دانش کا ایک سو پچاسواں سلسلہ پیش منایا گیا۔ دانش کی وفات ۱۸۹۷ء میں ہوئی جبکہ وہ اکثر سال کے تھے۔

حقیقتیں اور خود اس مطلوبہ رسالہ کے مرتب نے اس نکتہ کو بنیاد بنایا ہے جو دانش کا کھانا ہوا ہے اس مخطوطہ کا سال کتابت ۱۸۷۵ء ہے اور جو مین گراڈ میں شرق شناسی کے انسٹیٹیوٹ کی اکادمی علوم اتحاد جمہوریہ روس میں محفوظ ہے

۲۸۸ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ متعدد ابواب میں تقسیم ہے اور دانش نے شروع میں اس کی غرض و غایت بیان کر دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

”یہ دستور بادشاہوں کے رہن سہن کے طور طریق، عہدیداران اور حکام کے معاملات زندگی، ان کے ماتحت اور متعلق لوگوں سے معاملات میں اقتدالی اور مناسب زندگی گزارنے کے لئے فیروا اور اسطہا کے مصداق ہے“

ابواب کی تقسیم سے قبل رسالہ کی تشریح اور توضیح کے لئے ایک فاضلانہ مقدمہ بھی ہے جس سے صحت اس تصنیف کی غرض و غایت ظاہر ہوتی ہے۔ مقدمہ میں بنیادی طور پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے انسان کی تخلیق کیوں کی اور جب وہ وجود میں آگیا تو پھر اس کی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے اور اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے ہے۔

پہلے باری تعالیٰ کا ازل وجود، عالم علوی و سفلی، جسم، روح، عناصر کے موالید کی تخلیق، کثیف و لطیف، نور و غفلت کی حقیقت کے ساتھ حکمت، نبوت، ولایت اور بادشاہت کا جزوی مفہوم بتانے کے بعد یہ وضاحت ہے کہ ان موضوعات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کون و مکان کے دقیق مسائل پوشیدہ رکھے ہیں۔ انبیاء و کی رسالت کیوں بعد کس لئے ہے، اس سلسلہ میں گناہ، دوزخ اور عذاب کی حقیقت کو قرآن کی آیت کَلَّمَآ اَللّٰہِیْ فِیْہَا فَوْحٌ سَاۡلَہُمْ خَزَنَتْہَا اَلْمَیۡمَۃُ یَاۡتِکُم مِّنۡ ذِیۡرٍ، قَالَا بَلٰی کَلَدَ جَاۡءَنَا نَذِیۡرٌ، فَکَذَّبْنَا کی تفسیر میں الفاظ میں کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے :

جب عذاب میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو عذاب کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرا لے ملا کر نہ کرتے گناہ؟ اور صاحب عذاب کہیں گے کون نذیر اور کیسا فوج؟ فرماہیں گے بھیجے گئے تمہارے پاس نبی، بتایا تمہیں یہ دعا و اسے لیکن تم لوگوں نے قبول نہ کیا، اور عذاب

مدھی نے تم کو منع کیا اعمال بد کے اور کتاب سے ایسی تم باز نہ کئے۔ تمہارے سرور احمدنا توں کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا، تمہارے جسم اور اعضاء پر غور کی ضرب پہنچائی گئی، تمہارے گھر ویران کر دئے گئے اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دئے گئے، تمہارے بیٹے اور عورتیں جدا کر دئے گئے تم سے اور تنبیہ نہیں ہوئے تمہارا اختیار نہ کی پہچانی کی ماہ ۱۰۰۰ چھ گئے گناہ اور نفاق میں تم۔ احقران کریں گے ہیں اہل ہونہ اس وقت اور کہیں گے کہ اس قسم کی مثالیں ہم پر بہت آئیں لیکن ہم پر شقاوت غالب آگئی اور ہم نے اسے صحیح نہ سمجھا پس بد جانیں گے کہ لوگ یا اس نجات سے استفادہ ہو جائیں گے وہ لوگ عذاب کئے گئے۔

اس طرح سلطنت کیا ہے کہ تفسیر قرآن کی آیت **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْنُوا إِلَىٰ مَوْعِظَةٍ مِّنْ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ**۔

عقل کی روش سے شہنشاہیت اور پیغمبری ایک انگوٹھی کے درنگینے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ جو کوئی سپہ سالار اور سردار ہو اور راہنما ہو اور کاروائی کا محافظ ہو، چاہئے کہ انصاف، امانت، دینداری اور ایمان داری کی خوبیوں سے آراستہ ہو تاکہ عوام میں اس کی ”بان“ اور ”ہنیں“ اثر انداز ہو، اور اگر وہ خود اس بارے میں معتدل نہ ہو گا تو اس کے احکام و منہای دلوں پر کچھ اثر نہ کریں گے اور اگر زور اور ہمت سے اور دینداری نافذ کرے گا تو ظاہر تو کچھ ہو گا لیکن بیاطن اس کا اثر ناسا ہو گا۔

ابواب فیہ عنوانوں سے اس طرح تقسیم ہیں:-

فصل اول — در فضیلت امارت و ریاست و معاملات سلاطین با حق۔

فصل دوم — در سلوک اُمراء با سپاہ و خدم و حشم

فصل سوم — در طریقت رعیت داری و فقر پروری و رسیدن بغور جہام زبردستان۔

خاتمہ — در تعیین مجلس و معاشرت و معاملات ملوک بندہ و مقربان

پہلی فصل میں بادشاہت کے لئے دس شرطیں ضروری قرار دی ہیں جس میں خدا کی خیابت، عدالت، حاجت روائی، قناعت، گفتگو، کبر، مشورہ، نیکوں کی صحبت، خیانت، شہوت اور غفلت جیسے عنایات کی مثالیں پیش کر کے بادشاہوں کو درس عبرت دیا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد، حضرت سلیم، ہشام بن عبدالملک، حضرت عمر، خلیفہ مومن، بغدادی، شعیق، عینی، عبداللہ بن مسعود اور جلال بن یوسف

جیسی معروف شخصیتوں کی حدیثوں، روایتوں، اقوال اور حکایتوں کو بیان کر کے بلا مشابہت کے وسیع مفہوم کو واضح کیا ہے۔

اس قسم کے اقبال اور امثال بے حساب ہیں اور اس قدر مؤثر کہ نہ صرف قلدی کو ہارت دیتی ہیں بلکہ زبان و بیان کی چاشنی بھی غشتی ہیں۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر نقل ہے:-
جنگ بدر کے روز رسول صلعم سائے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل آئے اور کہا
اصحاب و صحوب میں ہیں اور آپ سائے میں۔ اس وحی میں اتنا عتاب پہنا تھا کہ رسول صلعم
نے فرمایا جو شخص معذخے سے نجات کا خواہش مند ہے اور ہیشت میں داخل ہونا چاہتا ہے،
چاہئے کہ مرتے وقت کہلا لالہ اللہ محمد رسول اللہ دربان ہو ورنہ یہ کہ جو چیز اپنے لئے
پسندیدہ نہ ہو وہ کسی مسلمان کے لئے روانہ جلنے۔

اسی طرح طالع روزی کے سلسلہ میں داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ بھیس بدل کر باہر نکلتے
اور جو کوئی ملتا اس سے حضرت داؤد کی سیرت کے بارے میں پوچھتے۔ ایک روز حضرت جبریل آدمی کی
صورت میں ان کے سامنے آئے۔ حضرت داؤد نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انھوں نے جواب دیا :
داؤد نیک آدمی میں لیکن اپنی محنت کی روٹی کھانے کے بجائے بیت المال کی روٹی کھاتے ہیں۔ پس حضرت
داؤد خدا کے حضور گڑ گڑائے اور یہ عاجزی کی کہ اے میرے پسر درکار مجھے کوئی ہنر عطا کرتا کہ میں محنت کی
روٹی کھاؤں۔ پس اللہ نے انھیں زندہ سازی کا فن سکھایا۔

”حضور اکرم سے ایک اور واقعہ منسوب کیا ہے اور عدل و انصاف کی اہمیت جتنا تے مئے عبد اللہ
ابن مسعود سے مروی یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک بار حضور کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ وہ تقسیم
نہیں ہے جو خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یعنی آپ انصاف نہیں فرما رہے ہیں۔ حضور کا چہرہ غصہ سے سرخ
ہو گیا اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت فرمائے کہ ان کو لوگوں نے اس سے
زیادہ رنج پہنچایا۔ انھوں نے صبر کیا اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔“

فصل دوم میں فوج کے نظم و نسق، ملک اور عوام کی اہمیت، شہر داری، آبادی، صنعت، زراعت،
آبیاری، عشر و خراج، محصولات، فوجیوں کی تنخواہ، عہدے، مراتب، رٹائرمنٹ، دفاع، حملہ، اسلحہ سازی
دبہ داری، مصائبین، سخن پردی، اہل علم و ہنر کی بہت افزائی، بادشاہوں کی مصلحت پسندی، بذلتی،

معاملہ نہیں کا مفصل ذکر ہے، خصوصاً فوجی اخراجات سے متعلق دانش نے حسب مرتبہ فوجیوں کی تنخواہ، وظائف اور نقد و جنس کی فراہمی پر زیادہ زور دیا ہے۔ محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، ضعیفوں، ملا داروں، خیر خواہوں اور بد خواہوں کی ملک میں موجودگی اس کے نفع و ضرر میں اہل علم و فضل سے مشورہ اور مسائل کے حل میں نشیب و فراز کی طرف اشارہ ہے۔ اس باب میں واقعات کم ہیں مگر چھوٹے چٹکوں، لطائف اور بر محل مستند اشعار سے اپنے موقف کو حکم تر بنایا ہے۔

دانش نے شہرداری کے سلسلہ میں قدیم حکما کی یہ کلیت بیان کی ہے کہ جہاں پانچ چیزیں موجود نہ ہوں وہ شہر کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے اور عقل مند وہاں سکونت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ عادل اور طاقت ور حکمران، دیندار اور ایمان دار افسران، طیب حاذق، اہل خیر و بخشش اور دریا، چٹھے اور نہریں۔ پھران کے وجود کے فائدے اور عدم وجود کی صورت میں نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے:-

”ایک بار ہندوستان کا سفیر امیر بخارا کے دربار میں آیا۔ اسے تفریح کی غرض سے چہار باغ سلطانی میں لے گئے۔ وہ عمارتوں کی خوبصورتی اور پرفضا موسم کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا اور پوچھا: کیا بخارا میں ندیاں، نہریں اور چٹھے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ پھر پوچھا پانی کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ کہا سمرقند سے۔ سوال کیا سمرقند کس کلبے۔ کہا ہمارا۔ پوچھا اگر بالفرض سمرقند تمہارے قبضہ سے مل جائے؟ جواب دیا یہ تو وہم و گمان سے باہر ہے دلوں ایک جان دو قالب ہیں اور علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ شہر دیہائے آمو کے کنارے ہونا چاہئے یا پھر آمو سے پانی لانا چاہئے تاکہ یہ عمارتیں اور زراعت ہمیشہ پانی سے سیراب ہوتی رہیں۔“

فصل سوم میں بادشاہوں اور امرا کو غریبوں، عام رعایا، زیر دستوں اور مجبوروں کے حال احوال سے مکمل باخبر رہے اور ان کی ضروریات زندگی کو حتی الامکان پورا کرنے کا ذکر ہے۔ حکمران کی استقامت، عدل و برتری اور خلائی پے نگاہوں سے ملک کی معیشت ترقی کرتی ہے۔ زراعت، عمارت اور آبادی سے خوش حالی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شفقت، کرم اور غربا پر ہمدی اور امن و سکون کا ماحول ملک میں سیاحتوں، مسافروں اور تاجروں کو متوجہ کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں گزشتہ بادشاہوں، خلفاء اور امراء کے تاریخی واقعات کی شہادت کے لئے پیغمبروں، صحابہ کرامؓ اور صوفیاء کے بیانات، فرمودات اور عوامی حیرتوں مثالیں پیش کی ہیں۔

فاسقوں، ناجروں، بے ایمانوں، ظالموں اور باغیوں کو ملک بدر کرنے کے بعد ائمہ، صلحاء، علماء،

نقرار اور اہل اللہ کو ملک میں بسانے کی تاکید میں بھی احادیث، اخبار اور اقوال سے مدد ملی ہے۔

ہر شخص کے لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق کام دینے، گناہ گروں اور بے کاروں کو مدارس میں بھیج کر انہیں صورت، صحت، قوال، لوہار، خطاط بنانے کی تجویزیں پیش کی ہیں۔ یہاں تک کہ پیدائشی معذوروں خصوصاً لڑکوں اور بہروں کی تربیت کا انتظام ایک اچھے حکمران اور ریاست کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔

باب الحاکمہ دو بڑے حصوں میں منقسم ہے اور مضامین اور موضوعات بھی گزشتہ ابواب سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، لیکن پیرایہ بیان اور انداز تحریر جداگانہ ہے۔ بادشاہت کے معنی اور پھر بادشاہ کو کیسا ہونا چاہئے۔ اس کی معاشرت خلفائے راشدین کی روایت اور طرز عمل کے منافی نہ ہو۔ شوکت، مہابت اور جلال کے متوازی عداوت، شفقت اور محبت بھی اس کی شخصیت کا جزو ہو۔ حضر کی زندگی سفر کی بھی محتاج ہے ملک کے مختلف علاقوں میں آمد و رفت کی بدولت ہر قسم کے فرقہ اور طبقہ سے واقفیت بھی ہوگی مختلف آب و ہوا میں رہ کر زمانہ کے سرد و گرم کا تجربہ ہوگا، اگلیستانوں، باغوں اور چمنستانوں میں بسر ہونے والی طبیعت، صحرائوں، ریگزاروں اور بے آب و گیاہ میدانوں کی زندگی نشیب و فراز زمانہ سے لذت آشنا کرے گی۔ بادشاہ کس قسم کے فکرنے کے ساتھ مصاحبت کرے۔ ان کے مراتب اور ملاقاتوں کے اوقات کیا ہوں۔

موضوع سخن کیا ہو؟ اسی دوران یہ نکتہ بھی بتایا ہے کہ عقلمند بادشاہ کی خدمت کے لائق نہیں ہوتا ہے اور جاہل کی تربیت اور خدمت سلطان کے شایان شان بھی نہیں ہوتی۔ بادشاہ ظل اللہ اور خلیفۃ اللہ ہے چنانچہ اناس علی دین و ملکہ ہم والی بات اسی وقت صادق ہوگی جب کہ حکمران اور سلاطین خود مردار محسوس کریں گے۔ اس ضمن میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ نقل کیا ہے۔

”جبکہ دین عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں نے ان سے اصرار کیا کہ ہمیں نئے کپڑے چاہئیں تاکہ ہم عوام سے ممتاز نظر آئیں۔ سلطان نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس کی خواہش سے نئے کپڑے بنوا دئے جائیں۔ عرض کیا کہ سلطان کا ماہانہ حق جو ذمیوں سے حاصل ہوتا ہے فلاں مد میں خرچ ہو گیا ہے اور پیسے زیادہ نہیں ہیں کہ شہزادوں کے کپڑے بن سکیں۔ حکم ہوا قرص فراہم کرے، کہا سلطان عنانیت کی یہ تحریر لکھے کہ آئندہ جیسے وہ زندہ رہے گا اور اس کا حق بیت المال پر ثابت ہوتا ہے۔ کہا یہ کہتے ہیں۔ چنانچہ لڑکے اسی طرح پچھے اور پہلے کپڑوں میں بیوس نماڑ پڑھ گئے“

نقرار اور غریب عوام کے ساتھ پیش آنے کے لئے یہ خصوصی ہدایت ہے کہ کون سے طریقے اختیار کر کے جائیں اور

گزشتہ نوافل میں فرمان خلافت کے تحت شریعت محمدی، اسوۂ صحابہ، طریقہ خلفاء و سلاطین اسلام کی کیا روش دی ہے۔ حکمرانی اور جہاں بانی کے اصولوں میں رعایا کو بھی اس کے فرائض کی اہمیت بتائی ہے۔ ایک جگہ اس کی وضاحت یوں کی ہے :

” بادشاہ کو اس بات کا علم ہو کہ اہل سیف اور صاحبانِ قلم کے بعد رعایا دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے۔ اہل حرفہ اصحابِ نساہت۔ انہیں اپنے بادشاہ سے پہلی توقع یہ ہے کہ ان پر کسی منصف حاکم کا تقرر ہو تاکہ وہ ان کے درمیان ہجرتوں کا فیصلہ کرے۔ ایسے اہل کار ہوں جو ان سے زکوٰۃ اور ٹیکس کی رقموں کو بقدر ضرورت وصول کرے۔ تیسرے یہ کہ پولیس اور نگراں کی دیکھ بھال ایسی ہو کہ لوگوں کی آمد و رفت کے راستے چوروں اور ہنزوں کی دست برد سے محفوظ ہوں۔ چوتھی بات ایسے دیل اور فسادے ہوں جو بازاروں میں ناپ تول کے پیمانوں میں کسی قسم کی بے ایمانی پر نظر رکھیں اور سامانوں کا نرخ مقرر کریں۔ ایسے کو تو مال ہوں جہاں کے گھروں اور مال گوداموں کی رات میں حفاظت کریں اور ایسے مانت مقرر ہوں جو کھیتوں میں پانی فراہم کریں اور مویشیوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں۔“

تھوڑے سے خورد و فکر کے بعد یہ صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج جدید دور میں دنیا کی حکومتیں اپنے یہاں جو فلاحی اسکیمیں چلاتی ہیں اور نظم و نسق سے متعلق جو قوانین وضع کرتی ہیں کیا ان تجاویز سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں جو مندرجہ بالا پیرا گراف میں پیش کی گئی ہیں ؟

دانش لے اسی باب میں تمام تجاویز کے بعد چودہ نکات ترتیب دئے ہیں جو بادشاہ اور رعایا کے درمیان یا حاکم اور محکوم کے مابین فرائض اور حقوق کا عنوان ہیں۔ جن لوگوں کے واقعات اور مثالیں پیش کی ہیں ان میں نو شیرواں، سکندر ذوالقرنین، ارسطو، حضور صلعم، حضرت علی، بہلول، ذوالنون مصری اور حضرت حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔ انتہائی مختصر اور مؤثر الفاظ میں بیان شدہ واقعات میں سے ثواب و عقاب کے بارے میں ایک نکتہ یوں بیان کیا ہے :-

”کسی خلیفہ نے بہلول مرست سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے :- کہا، اس دنیا سے آخرت کے لئے کوئی چیز نہیں لے جانی جاسکتی ہے بجز نیکی دیدی۔ یعنی ثواب و عقاب۔ اب تم دونوں میں سے کون سی چیز لے جانا چاہتے ہو“

معاشرت کے عام ادب اور دوستوں کے گھروں پر آمد و رفت کے بارہ میں محتاط رہنے کی ایک مثال
یہ علم کے فرمودات سے نقل کی ہے :-

• حضور صلعم نبوت کے شرف اور جلال کے باوجود جب کسی مسلمان کے گھر کے دروازہ پر
تشریف لے جاتے تو تین باسا آواز دیتے۔ اگر اجازت ملتی اندر تشریف جاتے ورنہ لوٹ
آتے اور بجیدہ نہ ہوتے۔ اور فرمایا حضور صلعم نے کہ صاحب خانہ سے تین بار اجازت
مانگنی چاہیے۔ پہلی آواز سنیں، دوسری آواز پر خود کمر ملاقات کی جگہ گودست کریں اور
تیسری آواز پر مصلحت کے مطابق یا اجازت دے دیں یا پھر منع کر دیں ۛ

عام شہری زندگی میں مسلمان اور غیر مسلموں کے حقوق و ادراک کے بدلے میں بھی مفید شوبے
ہیں۔ مساجد، خانقاہیں، کاروانسراں اور پل کی تعمیر تو فلاحی چیزیں ہیں ہی۔ دانش نے سڑکوں پر
دور دربیہ سایہ دار درختوں کو لگانے، فرسخ، فرسنگ اور میل کے نشانوں کو جلی طور پر نمایاں کرنے کے
لئے لکڑیوں کے تختے نصب کرنے اور مسافروں کے لئے ہر قسم کی مناسب سہولتیں فراہم کرنے تک کی
عملی سخت تاکید کی ہے۔

باب الحاقہ میں ہی دانش نے گزشتہ ابواب کا پھر ایک جائزہ پیش کیا ہے اور جہاں تک ممکن
ہو سکا ہے مختصراً اور ایجازاً امور شاندار میں پیش کیا ہے۔ اور بندگوں، مشاہیر اور کلام الہی سے
نوٹ سنایا ہے۔

لغایتی طور پر دانش نے اس معرکہ آرا رسالہ کو فارسی کے اس مشہور اور مردِ جہ قطعہ پر ختم کیا
ہے جو ہندوستان، ایران اور افغانستان میں ہاتھ سے لکھی گئی بیشتر کتابوں کے تہہ پر ملتا ہے۔

غرض نقشبست کو جن باز ماند کہ ہستی را فی بینم بعثائی

مگر صاحب دینی روزی بر حمت کہ در حق ایں مکیں دعائی

دیگر کتابوں اور مدنفوں کی مانند دانش کی دعا قبول ہوئی۔ ان کا یہ نقش ان کی زندگی میں
دعائیں ہی ہیں۔ بیش ادب و علم و ادب کے حلقہ میں وقت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ علمی، دینی اور سیاسی
دعائیں فقط فکر کے علاوہ اس رسالہ کی علمی حیثیت جداگانہ مقالہ کی متقاضی ہے۔ جہاں ایک طرف
قرآنی آیات، پچاس سے زائد حدیثیں اور عربی کے قولے اس رسالہ کی مذہبی وقت کے

منظم ہیں وہیں فارسی زبان و ادب کے سیکڑوں اشعار، انشا پردازانہ کچھ ہے، اہل اساتذہ کے اقوال اس کی ادبی حیثیت کو بھی اجگر کرتے ہیں۔

دانش کے رسالہ کی زبان ہماری ہندوستانی فارسی سے بڑی قریب ہے۔ جگہ جگہ فارسی کے مشہور اشعار ان شعرا کے ہیں جو ہمارے یہاں بڑے محترم ہیں، چنانچہ اخلاقیات اور مذہبیات اور معاشرت کے نکات میں جگہ جگہ سعدی اور جامی کے اشعار کا حوالہ انتہائی موزوں، موثر اور دلچسپ ہے۔ اخلاقیات کی طرح تاجیکستان بھی بیدل سے کافی متاثر ہے، چنانچہ دانش نے بیدل کے متعدد اشعار نقل کئے ہیں۔ دانش خود شعر کہتے تھے اور بسا اوقات اپنے اشعار بھی لکھے ہیں لیکن شعر کے مقابلہ میں ان کے اشعار جان دار نہیں ہیں۔

بہر صورت دانش کا رسالہ در لکھنؤ میں اتحاد آج کے اسلامی معاشرے اور جمہوری، احترام کی ممالک اور غلامی ریاستوں میں مطابقت، یگانگت اور تعاون کے لئے بڑی افادیت رکھتا ہے اور علمی حیثیت سے اسے قابوس نامہ، سیاست نامہ، گلستان اور دوسری اخلاقی کتابوں کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

قارئین جامعہ سے

پچھلے اعلان کے مطابق یہ شمارہ مئی اور جون پر مشتمل ہے، مگر ہمیں افسوس ہے کہ کتابت کا معقول انتظام نہ ہونے کی وجہ سے صفحات میں اضافہ نہ ہو سکا، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کسی مناسب موقع پر اس کی کو ضرور پیدا کر دیا جائے گا۔

(ادارہ)

ویرند پر شاد سکینہ

منشی مادھورام جوہر

منشی مادھورام جوہر فرخ آباد میں پیدا ہوئے، والد کا نام جواہر لال تھا جو بڑے
اللہ والے بزرگ تھے، ان کا خاندان فرخ آباد میں بہت ممتاز اور باوقار سمجھا جاتا
تھا شاعری ان کے گھر کی لونڈی تھی کیونکہ ان کا سارا خاندان شعر و سخن سے طبعی مسکیت
رکھتا تھا۔ جوہر کے والد جواہر لال بھی اردو میں شعر کہتے تھے، ان کا کلام بعض پہلوں نے
گلدستوں میں شائع ہوا ہے۔ جوہر کے دو صاحبزادے تھے: منشی شیو پرشاد متخلص
بہ جوہری اور منشی رام پرشاد متخلص بہ گوہر۔ ان کا شمار بھی فرخ آباد کے استادوں
میں تھا، بیسویں حضرات نے جوہری اور گوہر سے مشورۂ سخن کیا تھا۔ منشی شیو پرشاد
جوہری نے اپنے والد کا دیوان مطبوع حسن فتح گڑھ سے بہ اہتمام حسین بخش شاہ ۱۳۲۰ء میں
طبع کرایا تھا۔ اتیلز علی خاں کاپی نویس نے کتابت کی تھی۔ یہ دیوان جوہر کی وفات کے
بارہ سال بعد شائع ہوا۔ منشی شیو پرشاد جوہری نے ایک قطعہ تاریخ بھی کہا تھا جو
دیوان میں موجود ہے۔

چھاوہ حضرت جوہر کا دیواں	کہ ہر اہل سخن تھا جس کا شیدا
ہر اک مطلع ہے جس کا مطلع نور	مہ و خورشید کا سب کو ہے دھوکہ
گل اشعار میں رنگیں ایسے	کہ ہے باغ سخن سرسبز کیا کیا
سکندر کی قہم آیتنے کی شکل	یہ بندش ہے کہ مطلع ہے مصفا

جناب ویرند پرشاد سکینہ، بدایوں کے رہنے والے ہیں، اردو اور ہندی دونوں زبانوں
میں لکھتے ہیں، خاص طور پر اردو کے ادیبوں اور شاعروں پر۔

جو دیکھا نکتہ بینوں نے اسے خوب بنایا شوق سے آنکھوں کا تارا
ہر اک اہل سخن یوں کہہ رہا ہے یہ یکتا ہے یہ یکتا ہے یہ یکتا
لکھو اے جو ہری ایمان سے تم ینا گل مصحف مضمون یہ دیکھا

۱۳۲۰ھ سحر

جوہر کے صاحبزادے منشی رام پرشاد گوہر کے پسر اکبر منشی کچھی نرائن متخلص سحر کا قلم تالیف
بھی ملاحظہ کیجئے۔

ہے یہ دیوان جدا مجد کا شاعر واس کا مرتبہ دیکھو
گلشن نظم اس کو کہتے ہیں غور سے اس کو جا بجا دیکھو
آج باغ سخن ہوا شاداب ہر طرف سے ہرا بھرا دیکھو
شعرا کا دماغ کرتی ہے تر گل استعار کی ہوا دیکھو
اے گہر اس کی یوں لکھو تاریخ جوہر منظم یہ کھلا دیکھو

۱۳۲۰ھ سحر

جوہر نے ابتدائی تعلیم فرخ آباد کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ فرخ آباد میں اس وقت
مینٹر شکوہ آبادی کے کمال کا بڑا چرچا تھا اس لیے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔ مینٹر کو
اپنے اس شاگرد پر بڑا ناز تھا۔ مینٹر اور جوہر نے دہلی، لکھنؤ، اور اکبر آباد کے جو علم و ادب
کے مرکز تھے، مشاہیر شعراء اور ادیبوں سے اپنے کمال کی داد پائی۔ حضرت جگر بیلوی
یاد رفتگان میں لکھتے ہیں :-

”سخن سنجی و سخن گستری میں اپنے وقت کے مسلمہ استاد تھے۔ اہل ہنر اور
اہل سخن کے بڑے قدرداں تھے ان کے ساتھ بہت سلوک و مراعات
کیا کرتے تھے۔ مینٹر ان کی وجہ سے اکثر مدتوں فرخ آباد میں قیام کرتے
شب و روز شعر و سخن کے چرچے اور جلسے رہتے۔ کبھی جوہر خود دہلی لکھنؤ
اور اکبر آباد میں جو شاعری کے گہوارے تھے، جا کر مہینوں قیام کرتے۔
اہل کمال سے محبتیں گرم رہتیں، سخنوری و سخن فہمی کی داد دیتے۔“

حضرت جوہر شمع کمال کے پروانے تھے اور دن رات اسی کے عشق میں زندگی کاٹتے تھے۔

بہادر شاہ ظفر کے دور حکومت میں جوہر مختار شاہی کے معزز عہدے پر فائز ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جوہر نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ تن من دھن سے مجتہد وطن کے شریک رہے۔ اس کے انتقام میں انگریزوں نے ان کی جائداد ضبط کر لی تھی۔

سید رفیق مارہروی نے ”ہندوؤں میں اردو“ میں جوہر کا سال وفات ۱۸۸۹ء لکھا ہے۔ اور عشرت لکھنوی نے اپنے ”تذکرہ ہندو شعراء“ میں سال وفات ۱۸۹۰ء لکھا ہے۔ مگر یہ دونوں سن غلط ہیں۔ جوہر مرحوم کے شاگرد منشی شکر لال مجنوں کا قلم تالیخ وفات ملاحظہ ہو، انھوں نے وفات کا صحیح سن ”محبت“ سے نکالا ہے :-

جوہر ملت لالہ مادھورام نے کی	ہر اک سرپیٹ کے کہنے لگا حیف
نظر آتا ہے ہر سو ایک اندھیرا	ہو انج و الم کا سامنا حیف
سخن داں و سخن سنخ و سخن گو	قیامت ہے کہ دینا سے اٹھا حیف
پر مے گا سخن میں کون موتی	کہ حسن شاعری جاتا ہا حیف
تو کچھ محبت میں یہ تاریخ مجنوں	غم جوہر قیامت کا ہوا حیف

(محبت ۱۹۲۶ء)

اس حساب سے جوہر کا انتقال ۱۸۹۳ء میں ہوا۔

جوہر نے اپنے متعدد اشعار میں اپنے استاد منیر سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ تین غزلوں کے مقلعے ملاحظہ فرمائیے :

جوہر مجھے ہے عشق جناب منیر سے
کس طرح وصف خوبی استاد کیجئے

جوہر کرے کیا وصف منیر سخن آرا
یاد ہی ہی، مرشد ہی، استاد ہی ہے

ہر طرف نام ہے روشن صفت مہر منیر
 جوہر آفاق میں شہرت مرے استاد کی ہے
 کلب حسین خاں نادر شاگرد ناسخ حضرت جوہر کے جگہی دوست تھے۔ جب
 نادر مرحوم فرخ آباد میں ڈپٹی کلکٹر تھے تو انھوں نے جوہر کے ارشاد پر ایک بزم مشاعرہ
 کی بنیاد ڈالی تھی، جس میں فرخ آباد کے مشاہیر شعرا رہی اپنا کلام سناتے تھے۔ نادر کا
 جب انتقال ہوا تو جوہر نے حسب ذیل قطعہ تاریخ کہا:-

حضرت نادر جناب میرزا کلب حسین
 نکتہ سنج اہل سخن شیریں زباں شاعر بمرود
 مصرع سال وفاتش جوہر محروں بگفت
 طوطی ہند آہ ایں نادر بیاں شاعر مہرود

۱۲۹۵ ہج

حضرت جوہر اردو زبان کے ایک لاثانی شاعر تھے۔ ان کی غزلیں اب بھی
 ہندوستان کے گوشے گوشے میں گائی جاتی ہیں، یہ اردو کی بد نصیبی ہے کہ
 ہمارے ادیبوں نے ابھی تک حضرت جوہر جیسے شاعر پر قلم نہیں اٹھایا۔ تلسی داس،
 پنڈت سدیش سنگر نسیم اور مومن کے بعد اگر کوئی شاعر ہے جس کے بے شمار اشعار
 ضرب المثل ہو کر ہماری گھریلو زندگی کا جزو بن گئے ہیں تو وہ حضرت جوہر ہیں، ان
 کے چند ضرب المثل اشعار ملاحظہ فرمائیے، یہ اشعار بہتوں کے زبان زد ہوں گے لیکن
 بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کا خالق کون ہے:-

بھانپ ہی لیں گے اشارہ سر مخمل جو کیا
 ٹاٹنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں

اب عطر بھی تو تکلف کی بو کہاں
 وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا

نارے بیل شیدا تو سننا ہنس ہنس کر
اب بگر تمام کے بیٹھو میری باری آئی

دوست دو چار نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں
جتنے ہوتے ہیں سوا اتنے ہی کم ہوتے ہیں

کیا بتاؤں کس طرح دل آگیا
کیا کہوں کیوں کر محبت ہو گئی
تلاش کرنے پر جوہر کے ایسے بہت سے اشعار مل سکتے ہیں جن کی حیثیت ضرب المثل
کی ہے۔

جوہر کے ہر شعر سے عشق پھٹتا ہے غزل کی نرم، سادہ اور صاف زبان میں
محبت کی کیفیتوں اور وارداتوں کی رنگینیاں ہیں۔ اندازِ بیاں میں اس درجہ
تاثیر ہے کہ غزل پڑھ کر طبیعت مسرور ہو جاتی ہے اور وہی عاشقانہ فضا پیدا ہو جاتی
ہے جس پر دماغ کی شہرت کی بنیاد ہے۔ جوہر کی غزلیات کے بارے میں حضرت جگر
ریلو یادرنگان میں لکھتے ہیں :-

”کلام میں صرف غزلیات کا کچھ انتخاب نظر سے گزرا۔ بڑا عمدہ اور مزیدار
کلام ہے۔ مضامین کے لحاظ سے تو وہی شانہ و آئینہ، رقیب و رقابت، طعن
و تشنیع، بوسہ و دشنام، نامہ و پیام، ہجر و وصال کے افکار و معاملات ہیں لیکن
اس صفائی، شوخی اور خوبصورتی سے نظم ہوئے ہیں کہ طبیعت پھر ک اٹھتی ہے۔“
بند لاکھوں میں بھری ہے کہاں رت بھرے کس کے نصیب تم نے جگائے کہ صر ہے
ٹپ رہا ہے دل اک ناوک جفا کے لئے اسی نگاہ سے پھر دیکھئے خدا کے لئے
محبت کیجئے ظاہر نہ مجھ سے، بندہ درگذا بڑے میرے نصیب، اللہ مجھ پر آپ کر نہیں
ہوئے گل سو مجھ کر بگڑتے ہیں یہ پریرو ہوا سے لڑتے ہیں

اسی رنگ میں دود و اثر کی کیفیت بھی پیدا کرتے ہیں۔

اس نے پھر کر بھی نہ دیکھا میں اسے دیکھا کیا
 دیدیا دل راہ چلتے کو یہ میں نے کیا کیا
 غیر ممکن ہے جو ٹھنڈا ہو کیلجہ ان سے
 اور وہ آگ لگائیں گے بجھانا کیسا
 یوں تو منہ دیکھے کی ہوتی ہے محبت سب کو
 جب میں جانوں کہ مرے بعد میرا دھیلا ہے
 جن نگاہوں سے لیا ہے دل شیدا میرا
 ڈھونڈتا ہے انھیں تیروں کو کیلجہ میرا
 ہوگی ضرور صبح تیری اے شب فراق
 ہم کو نصیب دیکھے ہو یا سحر نہ ہو
 کبھی ایسی صفائی اور ورد کے ساتھ سچی اور لگتی ہوئی باتیں کہہ جلتے ہیں جو استادوں
 کی ہی خصوصیت ہے۔

کیا یاد کر کے روؤں کہ کیا شباب تھا
 کچھ بھی نہ تھا ہوا تھی کہانی تھی، خواب تھا
 ذرہ سمجھ کے یوں نہ ملا مجھ کو خاک میں
 اے آسمان میں بھی کبھی آفتاب تھا
 میرے ہونے نگہ بہر رقیبوں کی طرف
 دیکھتے دیکھتے یہ تیر خطا ہوتا ہے
 اب آخر میں جو ہر کی چار غزلوں کے چند شعر پیش کئے جاتے ہیں۔
 محل نشیں جب آپ تھے لیلیٰ کے روپ میں
 مجنوں کے کھیس میں کوئی خانہ خراب تھا
 پیری میں ایک ہی سہم ہمیشہ رہیں گے دن
 وہ اور تھا زمانہ جسے انقلاب تھا
 تیرا قصور وار خندا کا گناہ گار
 جو کچھ کہ تھا یہی دل خانہ خراب تھا

رات دن چین ہم اے رشک فرمکتے ہیں
 بھانپ ہی لیں گے اشارہ سر محفل جو کیا
 اشک قابو میں نہیں راز چھپاؤں کیوں کر
 رشک پرواز کریں کیوں نہ اسیرانِ قفس
 دل تو کیا چیز ہے پتھر ہو تو پانی ہو جائے
 در بدر خاک ہر پھرتے ہیں مارے مارے
 شام اودھ کی تو بنا اس کی سحر رکھتے ہیں
 ناٹے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں
 دشمنی مجھ سے مرے دیدہ تر رکھتے ہیں
 ہم صغیرانِ چین باز و پر رکھتے ہیں
 میرے نالے ابھی اتنا تاواثر رکھتے ہیں
 خانہ برباد محبت کہیں گھر رکھتے ہیں

کو اب سوتا ہے بکے سمہر میں نیند آتی ہے
آنکھیں ملو ادیں مگر ذوق تصور نہ گیا
بچ گیا نقد دل اب کے تو نظر سے اس کی
اتنی سی بات پر آنکھیں نہ نکالو صاحب
خواب میں کسی نے تمہیں ایک نظر دیکھ لیا
گو نظر بند ہوئی تو بھی ادھر دیکھ لیا
آنے لگا پھر بھی اگر چور نے گھر دیکھ لیا
کیا خطا کی تمہیں جو ہرنے اگر دیکھ لیا

وصف لکھ لے جو ابرو کے بتو دل خواہ کا
وصف حسن پاک کی تحریر ہے اے شمع طور
میرے مطلع پر ہے دھوکا سب کو بسیم کا
صفحہ دیواں میں ہے عالم تجلی گاہ کا
میں تیری درگاہ میں ہم دوش فقر و سلطنت
مرتبہ کیاں نظر آیا گدا و شاہ کا

بقیہ : تعارف و تبصرہ (بہ سلسلہ صفحہ ۲۹۶)

بچے ہیں ان میں سے بیشتر کاسال وفات تو سین میں دیدیا گیا ہے۔ یہ بڑی قابل تعریف کوشش ہے۔ اگر سند وفات کے بجائے تاریخ وفات اور اسی کے ساتھ تاریخ پیدائش بھی دیدی جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ مگر یہ کام بڑا مشکل اور دیدہ ریزی کا ہے۔ اس کتاب میں جو سند وفات یا ایک آدھ جگہ تاریخ وفات دے گئی ہیں ان میں سے بعض کو میں نے اپنی نوٹ بک سے ملایا تو چند غلط نظر آئیں۔ مثلاً مہاراج بہادر برقی دہوی کی وفات کے بارے میں درج ہے: برقی کا انتقال ۱۹۳۶ء کی جنوری کے اواخر میں ہوا۔" (صفحہ ۱۴) میری نوٹ بک کے لحاظ سے فروری ۱۹۳۶ء میں بہ تمام پانی پت ہوا۔ (زمانہ اپریل ۱۹۳۶ء) اسی طرح میرا جی کاسال وفات ۱۹۵۲ء درج ہے (صفحہ ۵۵) میری نوٹ بک میں ۳ نومبر ۱۹۴۹ء درج ہے (بحوالہ ماہ نو، گراچی، دسمبر ۱۹۴۹ء) بابائے اردو مولوی عبدالحق کاسند وفات ۱۹۵۸ء لکھا ہے۔ (صفحہ ۶۵) اور میرے یہاں ۱۶ اگست ۱۹۶۱ء ہے (مشامیر کے خطوط مرتبہ عبداللطیف اعظمی صفحہ ۳۳) میں نے اس کتاب میں فیضاً صاحب کا اصلی نام تلاش کرنے کی کئی بار کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ فاضل مصنف نے پودا نام کہیں لکھا ہی نہ ہوگا، بس سمجھ لیا کہ خود اپنی ہی نظر زد ہے، لیکن آخر قارئین ہا معذکیوں اصل نام جاننے سے محروم رہیں اس لیے مالک رام صاحب سے فونی پر پوچھا تو معلوم ہوا کہ اصلی نام مہر لال سوئی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک اچھے شاعر اور اردو کے مخلص خدمت گذار پر ایک اچھی کتاب لکھی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ ادبی حلقوں میں قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھی جائیگی اور قبول عام حاصل کرے گی۔ (عبداللطیف اعظمی)

تعارف و تبصرہ

(تبصرہ کے لیے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجنا ضروری ہے)

مثنوی کدم راؤ پدم راؤ
مصنف: فخر الدین نظامی
مرتبہ: ڈاکٹر جمیل احمد جالبی

سائز ۱۸x۲۲، حجم ۲۹۲ صفحات، مجلد مع گرو پوس۔ قیمت: تیس روپے

اشاعت اول: ۱۹۷۳ء۔ نیا ایڈیشن نظر ثانی کے بعد: ۱۹۷۹ء

ناشر: ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس۔ محلی عزیز الدین کیل۔ کوچہ پنڈت دہلی۔

اردو زبان میں مثنوی کی روایات کے ذریعے ہندوستانی اقوام کی تاریخ میں

اخوت و مساوات، وسیع النظری اور فراخ دلی کا وہ پہلو نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے

جسے اس سرزمین کا امتیاز و افتخار کہا جاتا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب ”مثنوی کدم راؤ پدم

راؤ“ اس وقت تک دستیاب شدہ اردو تصانیف کی پہلی کڑی تسلیم کی گئی ہے

جواب سے تقریباً پونے چھ سو سال پہلے ہمہنی دور میں فخر دین نظامی نے لکھی تھی۔

اس مثنوی کے بارے میں پروفیسر گوپی چند نارنگ نے ”اردو مثنویاں“ میں لکھا

ہے: ”اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانے میں جب اردو شاعری ابھی ارتقا کی منزلیں

مذہب و تصوف کے سہارے طے کر رہی تھی، اردو کی اولین مثنوی میں ایک

ہندوستانی قصے کو موضوع بنایا گیا ہے۔“ اس سے ظاہر ہے کہ مثنوی کدم راؤ

پدم راؤ“ نہ صرف یہ کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقا کا ایک اہم اور اولین نقش پیش

کرتی ہے بلکہ پونے چھ سو سال پہلے کی تہذیبی ہم آہنگی اور معاشرتی ہم مشرب پر

روشنی بھی ڈالتی ہے۔ لسانی تعصبات کے موجودہ دور میں اس مثنوی کی اہمیت

یہ بھی ہے کہ آج کل جس زبان کو ناقابل اعتنا اور بے جا گردانا جاتا ہے یہ ثنوی اس کے لسانی سلسلے کو چھ سو سال پیچھے تک دراز کرتی ہے۔ کسی زبان کے زندہ کہلانے، اس کی لسانی قوت کے مظاہرے اور اس کی جڑیں عوام میں گہری اتری ہوئی ہونے کا ثبوت اس زبان کے قدیم ترکلاسیکل سرمائے سے ملتا ہے۔ یہ سرمایہ جس قدر قدیم اور دلفریب ہوتا ہے، زبان اتنی ہی متنوع اور جاندار تسلیم کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ثنوی کدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی لسانی روایات اور تہذیبی حیثیت کا وہ تاریخ ساز زندہ و توانا مرقع ہے جو اس کی بقا اور مقبولیت کی ضمانت کی حیثیت رکھتا ہے۔

تقریباً پچاس سال قبل نصیر الدین ہاشمی نے اس ثنوی سے اردو دنیا کو واقف کرایا تھا۔ ثنوی کا مخطوطہ مرحوم لطیف ادیسی حیدر آبادی کی ملکیت تھا۔ اب یہ مخطوطہ انجمن ترقی اردو کراچی کے ذخیرہ کتب میں محفوظ ہے۔ گزشتہ عرصے میں اس ثنوی کے زبان و بیان کے متعلق مختلف اوقات میں مختلف بزرگوں کے خیالات سامنے آتے رہے لیکن مخطوطے کا رسم الخط انتہائی مشکل اور زبان کے الفاظ غیر مانوس ہونے کی وجہ سے کوشش کے باوجود اس کا متن ابھی تک پڑھا نہیں جاسکا تھا۔ اس لیے وہ پوشیدہ ہی رہا۔ ڈاکٹر جمیل احمد جالبی لائق مد تحسین ہیں کہ انھوں نے اس ہفت خواں کو پار کر لیا اور اس کی نقل تیار کر کے اصل مخطوطے کے عکس کے ساتھ پوری ثنوی اردو دنیا کے سامنے کھول کر پیش کر دی جو ثنوی کدم راؤ پدم راؤ کے نام سے ۱۹۷۳ء میں کراچی سے اور اب ۱۹۷۹ء میں دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ مخطوطے کا عکس دیکھنے سے ان دشواریوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر جمیل جالبی کو اس ثنوی کے پڑھنے اور نقل تیار کرنے میں پیش آئیں اور جن کا ذکر انھوں نے کتاب کے مقدمے میں کیا ہے۔ وہ یقیناً یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ: ”اس مخطوطہ کو انتہائی دیدہ ریزی و محنت سے پڑھنے کی منزل سر کر کے مجھے وہی خوشی حاصل ہوئی ہے جو سراپڈ منڈ بلاری کو دینا کی سب سے

مولانا محمد علی مرحوم کے بارے میں انیس اپنا کایہ تبصرہ بہت پسند آیا: ان کی دو کمزوریاں تھیں، دسترخوان پر لذیذ غذا کی کمی پٹے کو روک نہ پاتے تھے، اچاچا اس سے کتنی ہی نقصان پہنچ جاتے اور دماغ میں بہتریں جملہ آجائے تو کہے بغیر نہ رہ سکتے تھے خواہ اس کے اثرات کتنے ہی دور رس کیوں نہ ہوں، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کمزوری نے ان کی صحت کا ستھانا بن گیا اور دوسری انسان کی قابلیت اور سیاست کو تدبیر سے محروم کر دیا۔ (صفحہ ۵۰) البتہ ان کی اس رائے سے اتفاق کرنا مشکل ہے کہ اگر محمد علی کی زندگی وفا کرتی تو آزاد ہندوستان میں ان کا ٹھکانا جیل ہوتا یا تختہ دار، کیونکہ مردان حق کو دنیا سے اکثر یہی انجام ملا ہے۔ اس لیے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ آزاد ہندوستان میں کوئی مرد حق تھا ہی نہیں اور یہ واقعہ ہے کہ کسی مرد حق کو تختہ دار نصیب نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی زندگی کے آخری دور کا ذکر کرتے ہوئے فاضل مصنف نے لکھا ہے کہ "ٹیشنلسٹ مسلمانوں میں سے بہترے لوگوں کا یہی حال ہوا، کسی کو غم و غصہ نے پاگل کر دیا، کوئی رجائیت و قنوطیت کے مابین دم بخود ہو گیا، کسی نے آستان حکومت پر جبہ سائی شروع کر دی اور کوئی صرف داغ ہاتے سینہ کا شمار کرتا رہا، تھوڑے ہی سے تھے جو سید سپر رہے۔" ہے تو یہ بڑی حد تک بات مگر شاید اس سے انکار کرنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین مرحوم کے مضمون میں اسلام اینڈ ماڈرن ایج سوسائٹی کے قیام اور اردو سہ ماہی "اسلام اور عصر جدید" (انگریزی سہ ماہی "اسلام اینڈ ماڈرن ایج" کا ذکر رہ گیا ہے) کے اجرا کا ذکر کرتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ: "اب اس یادگار کو کون قائم رکھے گا؟ اتنی وسعت (؟ محنت) و کاوش کون کرے گا؟ اس کے لیے شاید پچاس سال بھی کچھ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے شاگردوں کے صف میں کوئی نہ کوئی تو حریف مردِ محکم عشق ضرور ہی نکلے گا جو عصر جدید کی اس آواز کو بلند کر سکے۔۔۔۔۔" (صفحہ ۱۱۹) یہ کتاب سال اپریل ۱۹۸۰ء میں چھپی ہے اور عابد صاحب مرحوم کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے

بعد جامعہ ملیہ نے ان دونوں رسالوں کی اشاعت کی ذمہ داری لے لی اور ۱۹۷۸ء کے آغا خان سے ڈاکٹر ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اہتمام اور اسی ادارے کے اعزازی ڈائریکٹر جناب فیاض الحسن فاروقی کی ادارت میں یہ رسالہ پابندی کے ساتھ نکل رہا ہے اور اسلام اینڈ انڈین سوسائٹی حسب معمول ایک کمیٹی کی نگرانی اور انتظام میں بدستور قائم ہے۔ غالباً یہ مضمون ڈاکٹر صاحب مرحوم کے انتقال کے فوراً بعد لکھا گیا ہے، اس لئے ان باتوں کا ذکر نہ کیا، بگالیسی صورت میں مکتبہ جامعہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ فاضل معارف سے گزارش کرتا کہ وہ اس حصے کو بدل دیں یا ناشر کی طرف سے ایک نوٹ لکھ دیا جاتا، تاکہ جو لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں، ان کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔

پچھلے کچھ عرصے میں ہندو پاک میں اہم اور مشہور شخصیات پر اردو میں متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب ان چند کتابوں میں سے ہے۔ جنہیں مزور پڑھنا چاہئے اور جنہیں ہر کتب خانے میں موجود ہونا چاہئے۔

بوڑھا درخت۔ مطالعہ ضیاء فتح آبادی

مؤلف: ڈاکٹر زرینہ ثانی

سائز: ۲۱/۲۴ جم ۱۲۰ صفحات، قیمت: پندرہ روپے۔ مطبوعہ: اگست ۱۹۷۹ء

ناشر: راجہ کارشن سنگھ بے ۱/۲ راجہ دی گلاڈن۔ نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۷

ضیاء فتح آبادی اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں، وہ جتنی اچھی غزل کہتے ہیں اتنی ہی اچھی نظم بھی کہتے ہیں، انھوں نے رباعیاں اور قطعے بھی کہے ہیں اور ان کا حق ادایا گیا ہے۔ سائنٹیفک لٹریچر کے اثر سے اردو شاعری میں درآئی ہے اور چیدہ چیدہ شعرا نے اس طرف توجہ کی ہے، ان میں سے ایک ضیاء بھی ہیں۔ وہ اگرچہ خاندانی لحاظ سے پنجاب کے رہنے والے ہیں، ان کے آباؤ اجداد کا تعلق امرتسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں فتح آباد سے تھا، اسی لحاظ سے ضیاء صاحب اپنے آپ کو فتح آبادی لکھتے ہیں اور ان کی جائے پیدائش سابق ریاست کپورتھلہ ہے جہاں وہ ۹ فروری ۱۹۱۳ء کو

اتوار کی صبح کو پیدا ہوئے۔ لیکن ایک طویل عرصے سے دہلی میں ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں ایم اے کرنے کے بعد، دوسرے سال جنوری ۱۹۳۶ء میں انھیں دہلی کے رینر وینک میں ملازمت ملی، اس وقت سے ۱۹۵۲ء تک دہلی میں قیام رہا، ۱۹۵۲ء میں ان کا تبادلہ مدراس ہو گیا اور وہاں تقریباً ۸ سال قیام رہا، ۱۹۶۰ء کے اواخر میں دہلی آگئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ گویا اب وہ دہلی والے ہیں۔

۱۹۳۶ء ہی سے میرا قیام بھی دہلی میں ہے، چارپانچ سال تو طالب علمی کا زمانہ رہا، اس کے بعد خوش قسمتی سے جامعہ ملیہ میں کام کرنے کا موقع مل گیا اور اب تک اسی سے وابستہ ہوں۔ مجھے شروع سے ادبی جلسوں سے دلچسپی رہی ہے، مشاعرہ سے کم، بہت کم اور مقالات کی مجلسوں سے زیادہ۔ ان ہی جلسوں میں ضیاء صفا سے ملاقات ہوتی رہی اور رفتہ رفتہ اچھی خاصی بے تکلفی پیدا ہو گئی۔ میں دہلی کے ایک سرے پر رہتا ہوں اور ضیاء صاحب دوسرے سرے پر دونوں کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہے، مگر اردو کی کشش نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے مکان پر ایک ادبی جلسے میں شرکت کرنے کا موقع ملا، کوثر چاند پور صاحب خصوصی مہمان تھے، ان کے مقالے کے بعد مشاعرہ کا دور شروع ہوا، حاضرین کی تعداد اچھی خاصی تھی، مشاعرے کا آغاز ہوا تو میرے معلوم کر کے سخت حیرت ہوئی کہ میرے اور خصوصی مہمان کے علاوہ سبھی حاضرین شاعر ہیں اور لطف یہ کہ سبھی کا کلام اسقام سے پاک تھا اور بعض بعض غریب تو خوب تھیں، بحث و گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اردو ادب کے مسائل اور تنقید کے آداب و فن سے لوگ واقف ہیں۔ یہ سب ضیاء صاحب کے ادبی و شعری ذوق اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

زیر تبصرہ کتاب سے ضیاء صاحب کے حالات زندگی اور ان کے شاعرانہ کمالات پر چھی روشنی پڑتی ہے۔ کتاب کل پہلا عنوان ضیاء صاحب کے اس شعر سے ماخوذ ہے:

بوڑھا درخت ہوں مجھے جڑ سے اکھاڑو میرا پٹا ہوا ہے لباس اور پھاڑو

اس کتاب میں بہت سے شاعروں اور ادیبوں کا ذکر آیا ہے اور ان میں سے جو مرحوم

Id. No. D-(S.E.)-108

Vol. 77 Nos. 5-6

May, June 1980

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

جامعہ

سالانہ چندہ
پچھروپے

جلد ۷	بابت ماہ جولائی ۱۹۸۰ء	شمارہ ۷
-------	-----------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۲۹۹
- ۲۔ انتخاب دواوین ڈاکٹر تنویر احمد علوی ۳۰۳
- ۳۔ محمد علی اور بہن چندریال ایک تلخ بحث ۱۹۱۹-۱۹۲۵ جناب اعلیٰ نندوڈے ۳۱۳
ترجمہ: جناب انور صدیقی
- ۴۔ مسافر حیات جناب محمد دستگیر خاں ۳۲۴
- ۵۔ محمد علی اور جواہر لال نہرو ڈاکٹر محمد سلیم قدوائی ۳۳۱
- ۶۔ پنڈت بٹن نرائن در آبر کھنوی جناب دیریندر پرشاد سکسید ۳۳۷
- ۷۔ تعارف و تبصرہ عبداللطیف اعظمی ۳۴۵

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

پروفیسر مسعود حسین
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معادن
عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

کشمیر یونیورسٹی کے اقبال انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر آل احمد سرود میں جو نہ صرف یہ کہ اردو کے ممتاز ادیب اور نقاد ہیں، بلکہ علم و فکر کے رمز شناس اور صحیح معنوں میں ماہر اقبالیات ہیں۔ ۸، ۹، ۱۰ اور ۱۱ جلدی کتاب کی رہنمائی میں اقبال انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ”تکشف کی تلاش اور اقبال“ کے عنوان پر پوری لکھنؤ یونیورسٹی ٹیچنگس میں ایک سہ روز سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا افتتاح ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ جناب شیخ عبداللہ نے فرمایا اور اس میں شرکت کی پروفیسر مستبر الحق (جامعہ طیبہ اسلامیہ، نئی دہلی)، ڈاکٹر سہرا (اقبال احمد) (جواہر لال یونیورسٹی، نئی دہلی)، پروفیسر ساجدہ زیدی (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی)، بلالچ پوری (جموں)، ضیا الحسن فاضل (جامعہ)، پروفیسر آل احمد سرود (اقبال انسٹی ٹیوٹ)، ڈاکٹر عالم خوند میری (عثمانیہ یونیورسٹی)، حال ڈیرنگ پروفیسر اقبال انسٹی ٹیوٹ، پروفیسر بیقبول احمد ڈائریکٹر، سنٹر آف سنٹرل ایشین سٹڈیز، کشمیر یونیورسٹی، پروفیسر بی، این ایسپ (سابق پروفیسر کشمیر یونیورسٹی)، ڈاکٹر رفیق (صدر شعبہ تاریخ، کشمیر یونیورسٹی) اور ڈاکٹر حامدی کا کشمیری نے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب، ڈاکٹر قرین صاحب اور ڈاکٹر جابر اشرف صاحب نے بھی بحث میں حصہ لیا، یہ حضرات ان دنوں وہیں مقیم تھے۔ یونیورسٹی کے بعض دوسرے اساتذہ اور طلباء بھی سیمینار میں پابندی سے شریک ہوئے۔

سیمینار کے موقع پر اقبال لاہور پریس میں اقبالیات سے متعلق کتابوں اور رسالوں کی ایک نمائش کا بھی انتظام کیا گیا تھا جس میں ایسے رسائل اور کتابیں بھی تھیں جنہیں پاکستان سے حاصل کیا گیا ہے۔ اقبال لاہور پریس کے لئے مشہور اور مایہ ناز مصور مقبول فدا حسین نے اقبال کی تصویر بنائی ہے۔ وہیں اس کی نقاب کشائی کی تقریب بھی ہوئی۔ تصویر کے ساتھ علامہ کا یہ شعر بھی ہے۔

خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ
خودی بے تیغ، خاں لا الہ الا اللہ

تصویر کی نقاب کشائی کے سلسلہ میں جناب شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ ”مجھے امید ہے کہ رفتہ رفتہ اقبال انشٹی ٹیوٹ ادا اقبال لائبریری میں اقبالیات کا وہ سارا ذخیرہ فراہم ہو جائے گا جو اب تک کہیں بھی شائع ہوا ہے، تاکہ ہماری یونیورسٹی اقبال پر کام کرنے والوں کے لئے ایک رہنما بن سکے ادا اقبال کے فکر و فن سے دل چسپی رکھنے والوں کے لئے مسرت اور بصیرت کا مخزن بن جائے“

سمینار میں راقم الحروف نے جو مقالہ پڑھا اس کا عنوان ”بدلتی ہوئی دنیا میں تشخص کا مسئلہ“ تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں کہا تھا کہ جس طرح افراد کے تشخص کی ایک صورت ہوتی ہے اسی طرح جماعتوں اور قوموں کے تشخص کی بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا میں فرد کے لئے حالات سے مطابقت کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک وسیع سطح پر جماعتیں، ملتیں اور قومیں بھی اس مسئلہ سے دوچار ہوتی ہیں۔ انسان نے جب پہلی بار عالم فطرت کی نیرونگیوں کو دیکھا تھا، اسی وقت سے اسے اس مسئلہ کا سامنا ہے۔ پھر جب زندگی کی ضرورتوں نے اسے مل کر رہنا سکھایا اور رفتہ رفتہ بستیاں بسیں، معاشرہ وجود میں آیا، زندگی کا کاروبار چلانے کے لئے معاشرہ کی تنظیم ہونے لگی تو پہلے فرد نے نئے حالات سے مطابقت پیدا کی اور پھر بستیوں اور معاشرہ کو بھی اس عمل سے گزرنا پڑا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور نہ معلوم کب تک جاری رہے گا۔ کاروبار بہر حال دوا ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے اور نہ انتہا معلوم ہے۔

حالات سے مطابقت میں فرد کو بھی مشکلیں پیش آتی ہیں اور جماعتوں اور قوموں کو بھی۔ فرد کی قوت حافظہ مطابقت کے اس عمل میں اس کی مدد بھی کرتی ہے اور اگرچہ نہیں بھی ٹھہرتی ہے۔ قوموں کی تاریخ کا، جوان کے تجربوں کی سرگزشت ہوتی ہے اور جسے فرد کی قوت حافظہ کے مماثل کہا جاسکتا ہے، ان کی اپنی زندگی میں یہی رول ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ بھی تسلسل اور تغیر کے نشیب و فراز سے اسی طرح گزری ہے جیسے قانون فطرت کے مطابق دنیا کی دوسری قومیں گزرتی رہی ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج کی ہر آن بدلتی ہوئی دنیا میں کس طرح اپنی انفرادیت یا اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے نئے حالات سے مطابقت پیدا کریں۔ اس بات کیوں بھی

کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح نئے حالات سے ایسی مطابقت پیدا کریں کہ اسلامی ثقافت کا تاریخی تسلسل بھی باقی رہے اور جدید کے تقاضوں کے مطابق فعال، مفید اور ترقی یافتہ شہریت کے مطالبے بھی پورے ہوں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معاشرہ میں تحفظ پسندی کا ایک عنصر ضرور کارفرما رہنا چاہئے کیونکہ کوئی سماجی تبدیلی یا ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ قوت موجود نہ ہو جو تغیر و تبدل کے عمل کے دوران تسلسل کے عنصر کو تغیر میں شامل کرتی رہے۔ اقبال کے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اسلام کا نظریہ توحید اور نظریہ نبوت مسلمانوں کی عقلی اور جذباتی زندگی میں، اپنے تمام حضرات کے ساتھ، زندہ اور دوامی عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہی نظریے فی الحقیقت روحانی اساس ہیں زندگی کی، اس لئے "اسلام کے نزدیک حیات کی یہ روحانی اساس ایک قائم و دائم وجود ہے جسے ہم اختلاف و تغیر میں جلوہ گر دیکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی معاشرہ حقیقت مطلقہ کے اس تصور پر مبنی ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ثبات اور تغیر دونوں خصوصیات کا لحاظ رکھے۔" کیونکہ جس طرح کوئی معاشرہ محض تغیری ہی پر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی معاشرہ حوصلہ تک محض تحفظ پسندی کے سہارے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔

اسلام میں زمان اور کائنات کا جو تصور ہے، وہ حرکی تصور ہے اور اس لئے تاریخ کا جو تصور ہے وہ بھی مسلسل اور مجموعی حرکت کا تصور ہے اور چونکہ تاریخ ایک مسلسل حرکت ہے زمانے کے اندر، لہذا یہ ماننا ہوگا کہ اس کی نوعیت فی الحقیقت تخلیقی ہے۔ اقبال نے یہ کہہ کر جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے اک حرف مہرمانہ
قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ

ماضی پرستی ہی پر تنقید نہیں کی بلکہ اسلامی تصور زمان کا اثبات بھی کیا تھا اور بتانا چاہا تھا کہ زمانے کی گردش دائرے کی سی گردش نہیں ہے۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ زندگی، واقعات اور حادثات، سب بار بار اپنے آپ کو دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حرکت غیر تخلیقی ہے اور زندگی میں تغیر

اور ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلامی تصورات حیات و کائنات اس نظریے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ تعلیمات قرآن کے سراسر منافی ہے۔ اس لئے میرے نزدیک اس میں تسلسل اور تغیر میں فی نفسہ کوئی کشاکش نہیں ہے اور یہ اسلامی ثقافت اور مسلم معاشرہ کی بڑی خدمت ہوگی اگر اس حقیقت کو مسلک ماسخ العقیدگی کے پرجوش حامی اور اصلاح و تجدید کے مخلص دونوں عقیدے کی سی بچتگی کے ساتھ تسلیم کر لیں۔

تغیر کو آیت الہی کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتداء میں سب ایک تھے لیکن پھر مشیت الہی نے انہیں قبائلی و شوب میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، گویا علیؑ اور قوی شخص کے پیچھے ایک مادرائی مصلحت ہے۔ اس لئے جہاں تغیر آیت الہی ہے وہیں ملی اور قومی شخص بھی آیت الہی ہے اور خدا نے زمانے کی قسم بھی کھائی ہے۔ پس زمانے میں خواہ کتنی ہی سرعت کے ساتھ تغیر و تبدل رونما ہو اس لئے اللہ کی دوسری آیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وَكُنْ بِرَبِّكَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَتَّبِعِ۔ زندگی کے بارے میں قرآن مجید کی نگاہ جمود کے بجائے حرکت پر ہے، اس لئے اس کا مطلع نظر ارتقار کے خلاف نہیں، لیکن زندگی چونکہ ماضی کا بوجھ اٹھائے آگے بڑھتی ہے اس لئے معاشرتی تغیر و تبدل کے کسی نقشے میں قدامت پسندانہ قوتوں کی قدر و قیمت اور وظائف کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کی کوئی قوم اپنے ماضی سے قطع نظر نہیں کر سکتی، اس لئے کہ یہ ان کا ماضی ہی ہے جس سے ان کا موجودہ تشخص متعین ہوتا ہے۔

انتخابِ دواوین

”انتخابِ دواوین“، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، مختلف دواوین کا ایک شعری انتخاب ہے جس کے مرتب عہد ظفر کے ایک بڑے عالم مولانا امام بخش صہبائی ہیں۔

صہبائی کا شمار اپنے زمانہ کے ممتاز علماء ادب میں ہوتا تھا، بالخصوص فارسی ادبیات پر استادانہ دست رس رکھتے تھے اور بیان و بلاغت اور قواعد و لغت کے مسائل سے انہیں گہری پس مندی تھی خان آرزو اور شیخ علی کے مابین جن مسائل پر مباحثہ ہوا ان میں جن لوگوں نے اس کے بعد قلم اٹایا ان میں صہبائی کا نام امتیازی حیثیت میں سامنے آتا ہے۔

قدیم دہلی کا لٹ کے استاد ادبیات میں سے تھے۔ دہلی کے آثار میں سر سید نے آثار الصنادید کے نام سے جو کام کیا اس میں صہبائی کی معاونت کو بھی دخل تھا، مرزا قادر بخش صابر کے تذکرہ گلستان سخن کو ان کے معاصرین صابر کی نہیں ان کے استاد صہبائی کی تالیف مانتے تھے۔ سنہ ستاون کے ہر کامہ میں لریزی فوجوں کے ہاتھوں جن اکابر دہلی کا قتل عمل میں آیا ان میں صہبائی بھی شامل تھے۔ مفتی صدر الدین نے ان کے قتل پر اپنے اس شعر میں اظہارِ ملامت کیا ہے :

کیونکر آزر دہ نکل جائے نہ سودائی ہو

قتل اس طرح سے بے جرم جو صہبائی ہو

ہجائی کے علمی آثار میں مختلف ادبی رسائل کے علاوہ ”قول فیصل“، ”رینہ جواہر“ ”میر شمس الدین فقیر کی کتاب“ ”لائق البلاغت کا ترجمہ بطور خاص اہم ہیں۔ انہوں نے دہلی کا لٹ کے لئے خواجہ میر درد دہلوی کے اردو دیوان

کو بھی مرتب کیا تھا اور دہلی کالج کے مطبع ہی سے اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی، دیوان درد کی اس نادر اشاعت کا ایک نسخہ ہارڈنگ لائبریری دہلی میں محفوظ ہے۔

انتخاب دلاورین انھوں نے دہلی کالج کے پرنسپل پونرس کی فرمائش پر مرتب کیا تھا۔ صاحب والا مناقب ۔۔۔ پونرس صاحب بہادر، پرنسپل کے ارشاد سے دعا دین اور میں سے ہر صنف کے اشعار انتخاب ہو کر ایک مجموعہ مرتب ہوا تاکہ ناظرین کو اکثر شعراء کے کلام سے ایک جا ہونے میں احتیاط و دائر ۔۔۔ حاصل ہو اور انہیں سب کے متعینان کو ہر صنف کی تعریف پر اطلاع نہیں ہوتی اس وجہ سے چند ورق اس باب میں سیاہ کئے جاتے ہیں اور یہ نظر اس امر کے کہ یہ سب اصناف اس مجموعہ میں بالاستیعاب مذکور ہیں ان کی مثالیں نہ لکھیں، ”

اس کام کی ذمہ داری اتناں امر کی سی ہے۔ اس کی طرف اشارہ خود مرتب کے بیان میں موجود ہے۔ صاحب انتخاب نے چند معروف شعراء ہی کے انتخابات کو اس میں شامل کیا ہے اور ان میں ایک آدھ ایسا نام بھی شامل ہے جسے اردو ادبیات کی تاریخ کا غیر معروف نام کہا جاسکتا ہے مقام حیرت ہے کہ غالب اس انتخاب میں شامل نہیں۔

ایسا بھی نہیں کہ ہر شاعر کے دیوان سے براہ راست انتخاب کیا گیا ہو، بعض شعراء کے اشعار اس سے پہلے دوسرے اہل تذکرہ کے یہاں شامل ہو چکے ہیں۔ شاہ نصیر اس کی نمایاں مثال ہیں جن کے اشعار کا انتخاب ان کے کسی دیوان سے نہیں کیا گیا جس کے یہ معنی ہیں کہ شاہ نصیر کا دیوان صہبائی کو دستیاب نہیں ہوا۔ مرتب کے بیان کے مطابق اس میں ہر صنف شعر سے انتخاب دیا گیا جس سے انتخاب کا مطالعہ کرنے والوں کو مختلف اصناف شعر کے نمونوں سے متعارف کرانے کی شعوری کوشش کا اندازہ ہوتا ہے ان مطالعہ کرنے والوں میں مبتدیین کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے اور اسی لئے مرتب نے بیان و بلاغت کے بعض ضروری مسائل کی بھی اپنے مقدمہ میں تشریح کی ہے۔ صہبائی مدرس تھے اور ایک مدرس کے رشتہ سے ان کو طالب علموں کی ضرورتوں اور دشواریوں کا احساس تھا۔ اس عہد کے اہل ادب کے نزدیک اشعار سے غلط انبساط حاصل کرنے کے لئے شعر کے اجزائے ترکیبی اور مختلف انواع شعر کی اپنی نوعی خصوصیات سے واقفیت ضروری تھی۔

بعض تعریفیں جو صہبائی نے اپنے مقدمہ میں پیش کی ہیں انھیں بطور مثال یہاں درج کیا جاتا ہے:

”شعرنعت میں جاننے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شعرا میں (دہ) ایک کلام ہے کہ
 ذلک اور قافیہ رکھتا ہو اور شاعر نے اس کو شعر کے مقصد سے کہا ہو۔۔۔۔
 ... ردیف شعر کی ماہیت میں شامل نہیں اور یہ مذہب تبہور ہے۔

شعر دو فقرہ (رہائے) موزوں کا نام ہے۔ جزد اول کو مصرع کہتے ہیں
 مصرع اول کے پہلے جزد کو صدر اور اسی مصرع کے جزد آخر کو عروض کہتے ہیں
 اور دوسرے مصرع کے جزد اول کو مطلع اور ابتدا اور اس کے جزد آخر کو حزب
 اور وجہ مطلع۔۔۔۔۔“ لے

زل کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے

”غزل نعت میں عورتوں کی باتیں اور عورتوں کے عشق کی باتیں کرنے اور
 اس سخن کو بھی کہتے ہیں جو عورتوں کی تعریف میں کہا جائے اور اصطلاح میں کئی
 ایسی بیتوں کا نام ہے کہ سب کا وزن ایک ہو اور پہلے بیت کے دونوں مصرع
 ہم قافیہ ہوں اور باقی ابیات کے دوسرے مصرع، پہلے بیت کو مطلع کہتے ہیں
 اور دوسرے بیت کو جو مطلع کے بعد ہے حسن مطلع اور بیت آخر کو مقطع کہتے ہیں اور
 اور شعر کے متاخر قافیہ اپنا نام جس کو تخلص کہتے ہیں مقطع میں داخل کرتے ہیں لے
 اس ضمن میں فارسی اور عربی شاعری میں روایت عشق کا ذکر کرتے ہوئے صاحب تحریر نے کہا ہے
 ”معلوم کیا چاہئے کہ عرب میں مرد کا عشق عورتوں پر ہوتا ہے (اور فارس میں
 مرد کا عشق غالباً اطفال پر اور کبھی عورت پر بھی اور فارسیوں کے اتباع سے
 اور گو بھی یہی رویہ ہوتے ہیں اگرچہ ہند میں عورت کا عشق مرد پر شائع ہے
 اور یہ امر گیت اور مہروں سے ظاہر ہے۔ اور از بسکہ عربی غزلوں میں حدیث
 عورتوں کی ہوتی ہے اس واسطے اس کا نام غزل رکھا لے
 ”قصیدہ“ نعت میں غزلیت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایک کلام ہے

اتحاد فنی اور قافیہ میں مثل غزل کے مگر اتنا فرق ہے کہ اشعار اس کے گیارہ بارہ بیت سے زیادہ نہیں چاہئے اور قصیدہ کے واسطے ابیات کی کچھ حد معین نہیں۔ اور اس کے مضامین مختلف ہیں۔ ”اسے کبھی ساری غزل یا اس کے اکثر شعر ایک دوسرے سے منقطع ہوتے ہیں ایسی غزل کو قطعہ بند کہتے ہیں۔

رباعی دو بیت ہیں کہ مصرع اول و دوم و چہارم ہم قافیہ ہوتا ہے اور کبھی چاروں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں اس کو چار مصرعی اور دو بیت بھی کہتے ہیں۔۔۔۔ اور تفصیل اذن رباعی کی مدایق البلاغت کے ترجمہ اردو میں مرقوم ہے۔

مثنوی ایسی بیتیں ہیں کہ وزن سب کا علیحدہ اور قافیہ دو مصرع کا متفق اور ہر بیت قافیہ جدا گانہ رکھتی ہے حد مثنوی کی متعین نہیں جیسے مثنوی میر حسن کی ہے۔

مصنف نے اذان و بحر اور ان کے ارکان تقطیع سے بھی اپنے اس مقدمہ میں بحث کی ہے اور مختلف انواع شعر جو اپنی ہیئت ترکیبی سے جنم لیتی ہیں ان کی مثالیں بھی پیش کی ہیں

مدایق البلاغت کے ترجمہ کے ذکر سے مترشح ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنے اس مقدمہ کی تحریر کے وقت اسے پیش نظر رکھا ہے۔ اس بحث میں ایک موقع پر صہبائی نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ اردو کا پہلا شاعر شمس ولی اللہ ہے۔ آرزو نے بھی آب حیات میں ولی کرار دو شاعری کا ”باد آدم“ کہا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل شعرا کا انتخاب کیا گیا ہے

دلی شمس ولی اللہ (۲۰-۲۹) خواجہ میر درد (۶۹-۳۱) سودا (۹۸-۶۴) میر تقی میر (۱۲۳-۹۸)

جرات (۱۵۱-۱۱۳) میر حسن (۱۶۳-۱۵۲) نصیر (۱۴۴-۱۶۵) ممنون (۱۹۶-۱۶۸) ناسخ (۱۹۴-۱۱۸)

مول چند (۲۳۱-۲۱۹) ذوق (۲۵۴-۲۳۲) موس خاں (۲۶۹-۲۵۸) گیت (۲۴۱-۲۴۰)

گیتوں کا انتخاب گویا ان انتخابات کے ضمیمہ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر یہ اہم بات ہے کہ صہبائی گیتوں کی روایت کو اردو ادبیات ہی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مول چند کا انتخاب اگر صہبائی اپنے یہاں شامل نہ کرتے تو ان کی فکر فراموشی کا وہ حصہ ضائع ہو گیا ہوتا جواب صرف انتخابات کے صفحات میں محفوظ ہے۔

تذکرہ نگاری کی روایت یہی بیاض سازی کے ادبی فن اور انتخاب اشعار کے شعری ذوق سے پیدا ہوتی ہے اردو میں تذکروں سے قطع نظر بعض اچھے انتخابات بھی ملتے ہیں۔ دیوان جہاں، گلدستہ نشاط اور مجمع الانتخاب تذکرہ ہوتے مجھے بھی اپنی امتیازی حیثیت میں انتخابات ہی ہیں۔

اسی زمانہ میں جب کہ صہبائی نے یہ انتخاب شائع کیا مولوی کریم الدین نے گلدستہ نازینیاں کے نام سے اسی نوع کا اور تقریباً انہی خطوط پر ایک اور انتخاب کر کے شائع کیا۔

پہارستان سخن میں آتش ناسخ اور آباد (لکھنؤ کے) تین شاعروں کا انتخاب کھنوسے شائع ہوا اور ایسا ہی ایک انتخاب نگارستان سخن کے نام سے عروجان نے، مطبع و حمدی شاہدرہ دہائی سے شائع کیا۔ یہ انتخابات پچھریں اشاعتیں ہیں لیکن اس بعد کے ایک ادبی دجھان کو پیش کرتی ہیں۔ انتخابات کو تذکرے کا روپ نہیں دیا گیا مگر صہبائی اردن کے معاصر مولوی کریم الدین کے یہاں اس کا واضح مہمان موجود ہے۔ ہر انتخاب سے پہلے شاعر کا تعارف نامہ ہے۔ جو اگرچہ مختصر ہے اور اس میں تذکرہ احوال بہ مرتب نے کافی دشمنی تو جہر بھی نہیں کی لیکن ان نگارشات کے باعث انتخاب میں تذکروں جیسا ایک انداز ضرور آ گیا ہے۔

صہبائی اگر تو جہر فرما ہوتے تو جن شعرا کا انھوں نے طویل انتخاب دیا ہے ان کا ترجمہ احوال بھی فی الجملہ تفصیل اند تحقیق کے ساتھ مرتب کر سکتے تھے مگر سوانح و سیرت پر گفتگو ان کے دائرہ کار میں بالکل ثانوی حیثیت جتنی ملتی۔

انھوں نے ان ترجموں میں صاحب ترجمہ شاعر کی خصوصیات و تفروغ کے بارے میں بھی کوئی قابل ذکر بات نہیں کی جب کہ ان میں بعض ان کے معاصرین ہیں اس میں ایک حیرت آفرین بات یہ ہے کہ صہبائی غالب کو ان کے اردو کلام کے انتخاب کے ساتھ اس میں شامل نہیں کرتے جس سے ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ مرزا کو اردو کا شاعر نہیں سمجھتے تھے یا پھر کسی معاصرانہ نلایہ نگاہ کے تحت انھوں نے دانستہ اپنے اس ممتاز معاصر کو نظر انداز کیا جب کہ مول چند اس میں موجود ہیں جن کا شمار اس دور میں بھی اردو کے ممتاز شعرا میں نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر درہن فتح پوری نے اس کے ترجموں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

کسی شاعر کے کلام کا انتخاب دس بارہ صفحہ سے کم میں نہیں ہے۔ ہر صفحہ میں بیس اشعار ہیں شعرا کے حالات بھی درج ہیں لیکن مختصر، نصف صفحہ سے زیادہ کسی کے متعلق نہیں لکھا دوسرے شعرا مثلاً غالب، ذوق اردو میں بھی صہبائی بخوبی واقف تھے ان کے متعلق بھی صرف چند

سطری لکھی ہیں۔

یہاں فاضل مبصر سے تسامع ہو گیا ہے، غالب صہبائی کے معاصر ضرور ہیں لیکن اس انتخاب میں ان کا ترجمہ موجود ہی نہیں اختصار اور غیر اختصار کا کیا سوال ہے یہاں غالب کا ذکر ایک طرح کا مخالف ہے جس سے مصنف کا ذہن دو چار ہوا۔ ان تراجم کی تسوید میں جن سوانحی کو تلف کو سامنے لایا گیا ہے ان میں صہبائی نے بیشتر سنی ستائی باتوں پر انحصار کیا ہے انسان کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کسی تحقیقی فکر سے کام نہیں لیا، دلی کے متعلق لکھا ہے

... مشہور شعور دکن سے ہے اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ عہد عالمگیر اور رنگ زیب کے میں ولاد

دہلی ہوا اور شاہ وللا جاہ نے اس کی قدر دانی کر کے پوروش فرمائی

اس سے یہ تو ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت یہ روایت افواہ عوام کا ذریعہ تھی لیکن اس کی صحت سے بلا تکلف انکار کی گنجائش ہے اس لئے کہ جس زمانہ میں دلی دہلی آئے عالمگیر خود دکن میں تھا اور دہلی میں دلی کے ساتھ بادشاہ کا اندام قدر دانی و پرورش کوئی حسن سلوک و یک بے بنیاد بات ہے۔

سونا کے لئے لکھا ہے کہ وہ رام جوانی میں لکھنؤ کو گیا جو تاریخی صداقت کے طور پر محض نظر ہے۔ میر کے

ترجمہ میں سلج الدین خاں آرزو کے نام کے ساتھ خواب بھی شامل کیا ہے اور خواب سراج الدین علی خاں لکھا ہے جو صحت سے بعید ہے۔

تنقید رائیں بھی بہت سرسری اور سطحی ہیں۔ مثال کے طور پر میر کے بارے میں ان کی یہ رائے ”ان کی

تعریف میں زبان انسان کی عاجز ہے ریتہ گوئی اند محاورات (کنز) شاعر بے بدل بلکہ شاعر تھا سحر تھا“ اس رائے کا کسی تنقیدی بصیرت سے کوئی رشتہ نہیں۔ میر حسن کے والد میر ضاحک کے ساتھ ”ہراتی“ بھی لکھا ہے جب کہ ان کا خاندان بہت پہلے ہرات سے دہلی آچکا تھا اور ان کے واقعات سے متعلق کہ فیض آباد میں انتقال کیا۔

ان کے انتخاب میں جمہ شعرا پیش کئے ہیں وہ ان کی مثنوی سے لئے گئے ہیں۔ جہاں دوسرے شعرا

کا انتخاب بلا واسطہ ان کی شعری تخلیقات سے کیا ہے وہاں شاہ نصیر کے لئے لکھا ہے :

”یہ چند اشعار بطور یادگار تذکرہ (مجموعہ نثر) مصنفہ حکیم فاضل و افضل میر قدرت اللہ مرحوم،

تخلص قاسم سے اور اور جا سے لئے گئے یہ

مول چند کے علاوہ میر حسن کا ترجمہ اشعار بھی ان کی معروف ٹنوی سے دیا گیا ہے۔ دوا دین سے ۲
انتخابات دئے گئے ہیں وہ زیادہ تر صنف غزل سے متعلق ہیں۔ قصائد کو بالعموم نظر انداز کیا گیا ہے
اس سے ایک گونہ صہبائی کے ذوق شعری پر بھی روشنی پڑتی ہے

گیت کے عنوان سے جرأت کی ۹ غزلیں درج کی گئی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غزلیں صہبائی
کے زمانہ میں ارباب نشاط کی زبان پر ہوں گی اور ان کے منتخب اشعار محفلوں میں غنائی ستاعری کے
مختلف اصالیب کے ساتھ پیش کئے جاتے ہوں گے۔ ایک غزل کے ساتھ بطور مقطع
یہ شعر موجود ہے۔

اے صبا چہرہ تابان صنم دیکھتے ہی

مہ و خورشید فلک پیر نے منہ پھیر لیا

ایک برج گیت کے بول گیت خیال کے عنوان سے دئے گئے ہیں ایک پنجابی ٹیہ کے عنوان سے درز
ہے اور دو گیت غار کے نام سے پیش کئے گئے ہیں۔

یہ انتخاب بہت کم یا ب ہے اس کا ایک نسخہ جس کا سر ورق موجود نہیں نمیشنل لیاقت لاہوری
کراچی میں محفوظ ہے۔ ایک اور مکمل نسخہ ڈاکٹر فرحان فچوری کے بیان کے مطابق ڈاکٹر عندلیب شادانی
کے ذاتی ذخیرہ کتب کے ساتھ اس لاہوری کو منتقل ہوا ہے۔

ایک نسخہ جس سے رافہ الحروف نے استفادہ کیا ہے عثمانیہ یونیورسٹی لاہوری کی زینت ہے
اور بنگال غالب ہندوستان میں موجود واحد قلمی نسخہ ہے۔ اس کے سر ورق کے اندر اس حسب ذیل ہیں

Selection

from the most celebrated Hindoustany Poets

Viz

Wali, Dard, Sinda Meer Taker

Jourut, Meer Hassan Nasseer, Mumnoon

Nasir, Mo-chand, Zouk Moumeen Khan

with

a few popular songs

and

an introduction on the

different kinds of Hindee Verse

by

Moonshee Imam Bux of the Delhi College

انتخاب دیوانوں شعرا مشہور زمانا اردو کا اور بعض گیت کا معہ بیان ہر قسم کے شعر کے
مولوی امام بخش مدرس اول فارسی مدرسہ ہذا سے

۱۸۴۳ء میں کیا

دہلی اردو اخبار پریس مکان مولوی محمد باقر صاحب واقعہ گذر اعتقاد خاں میں
باہتمام پنڈت مئی محل پرنٹر اور پبلشر کے چھاپہ ہوا ۱۸۴۳ء

۱۸۴۳ء

مردق کی پیشانی پر کتب خانہ سرکار عالیہ کی قدیم ہر موجود ہے مگر صاف پڑھی نہیں جاتی۔
مقدمہ کتاب کے اندراجات صفحہ ۲۸ کے نصف تک پھیلے ہوئے ہیں اس کے صفحات پر "ہر قسم کی
نظم کا بیان" بطور اشارہ مضمون گفتگو لکھا ہے

انتخاب دیوان دلی کا، انتخاب دیوان دہد کا، انتخاب دیوان سودا کا مختلف شعرا کے منتخبات
کے لئے بطور سرنامہ مدج کیا گیا ہے۔ ذوق اور شاہ نصیر کے لئے اشعار ذوق ادما شعار نصیر لکھا گیا ہے۔
بہرین ادبوں چند کے انتخابات کے ساتھ "انتخاب ثنوی میر حسن کا"، اور انتخاب شاہن امرمول چند کا بطور
نمونہ عنوان موجود ہے۔ عزائمات و مساملات کی تحریر میں بے ضابطگی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ بعض مقامات
پر چھپائی اتنی مدہم ہے کہ متن کی قرأت مشکل ہے۔ اغلاط کتابت کی درستی و تصحیح کا مناسب انتظام نہیں کیا گیا۔
ان نرونی کوتاہیوں کے باوجود اس انتخاب کی اپنی تاریخی و ادبی اہمیت ہے اور صہبائی کے زمانہ کے بعض
اہل ادب نے اس سے نمایاں طور پر استفادہ کیا ہے۔ مولوی کریم الدین کے مذکورہ گلدستہ نازنیناں میں اس
سے توشہ چینی کی واضح مثالیں سامنے آتی ہیں۔

ذاکر فرقان فتح چندی نے دونوں تذکروں کے تقابلی مطالعہ سے اخذ کردہ نتائج کو پیش کرتے ہوئے

لکھا ہے :

تقابلی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ گلدستہ نازنیناں کو انھوں نے صہبائی کے انتخاب
دوا دین کے طرز پر مرتب کیا تھا غالباً صہبائی ہی کی تقلید میں شعرا کے حالات و انتخاب کلام
کے ساتھ علم غرض و قواعد سے بحث کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے آغاز شاعری
سے متعلق بھی انھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ انتخاب دوا دین سے ماخوذ ہے یہی نہیں بعض شعرا

کے تراجم کا بیشتر حصہ حرف بہ حرف صہبائی کے تذکرے سے ہی کیا ہے فرق یہ ہے کہ صہبائی نے صرف ۱۲ ممتاز شعرا کا انتخاب کلام دیا ہے اور کریم الدین نے چند شعرا و شاعرا کا اضافہ کر کے ان کی تعداد ۲۷ کر دی ہے ۔

جن شعرا کا انتخاب اس میں شامل ہے ان کے کلام کے تحقیقی مطالعہ میں صہبائی کے اس انتخاب کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ۔

لے اردو شعرا کے تذکرے : ۳۲۳

جامعہ کا مولانا محمد علی نمبر

مولانا محمد علی مرحوم کی شخصیت بڑی تہہ دار اور رنگارنگ تھی اور ان کی ملی دلی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ مگر افسوس کہ اردو میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ان کی سیرت و شخصیت اور قومی دلی خدمات کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہو۔ ابھی حال میں ماہنامہ جامعہ کے دو خصوصی نمبر شائع کئے گئے ہیں جن میں بڑی تحقیق و جستجو کے بعد ایسے مضامین شائع کئے گئے ہیں جن میں مولانا محمد علی مرحوم کے حالات زندگی، سیاسی خدمات، صحافت اور شاعری پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

قیمت حصہ اول : آٹھ روپے حصہ دوم : پانچ روپے

ماہنامہ جامعہ۔ جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

محمد علی اور بن چندر پال

ایک تلخ بحث ۱۹۱۹ - ۱۹۲۵ء

(بن چندر پال، نومبر ۱۸۵۸ء کو سلہٹ کے ایک گاؤں پیل میں، جو اب بنگلادیش میں ہے، ایک خوش حال کاشتہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۷۳ء انٹرنس کا امتحان پاس کیا مگر کالج کے امتحان (۱۸۷۷-۷۸ء) میں دوسرے درجے میں ہوئے اور یہیں پر تعلیم ختم ہو گئی۔ سیاسی میدان میں داخل ہوئے تو پہلے پہل سرسندھ ناتھ برہی کو اپنا گرو بنایا، مگر کچھ عرصے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور تلک، لاجپت رائے اور بھندو کے ساتھ کام شروع کیا، جہاں انٹر کے رانا ڈسے کے اثرات بھی کسی حد تک قبول کئے، پہلی مرتبہ کانگریس کے سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۸۸۶ء میں سلہٹ کے ڈیپٹی کمشنر کی حیثیت سے شرکت کی، مگر اس کے بعد ایک طویل عرصے تک کانگریس سے بے تعلقی رہے اور ۱۹۱۶ء میں دوبارہ کانگریس میں شرکت کی۔ انھوں نے اپنے زمانے میں اتحاد اسلامی اور خلافت تحریک پر شدید اعتراضات کئے۔ ۲۰ مئی ۱۹۳۲ء کو ان کا انتقال ہوا۔

مولانا شوکت علی کی بن چندر پال سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ ان کے خیالات سے بے حد متاثر ہوئے، چنانچہ انھوں نے اپنے ایک خط میں اپنے پیر و مرشد مولانا عبدالباری فرنگی محل کو لکھا کہ: مکریم گنج میں جو ضلع کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے صدر بن چندر پال تھے،

جناب المین دوٹے (Amalendu De) جادو نوید سٹی کلکتہ کے شعبہ تاریخ میں پھر رہے اور

اس مضمون کے مترجم جناب انور صدیقی جادو کالج کے شعبہ انگریزی میں ریڈ رہے۔

انھوں نے خلافت میلنگ میں شرکت کی اور بنگلہ زبان میں وہ تقریر کی جو کوئی مسلمان نہ کرتا، ان سے بہت امید ہے۔ (علی ہلالان مرتبہ رئیس احمد جعفری، صفحہ ۵۱۳)

پھر دھری خلیق الزماں صاحب نے بھی اپنی سندھ آپ بیتی ”شاہراہ پاکستان“ (مطبوعہ کراچی، اکتوبر ۱۹۶۶ء) میں اپنی چند پال کے مصلحتی ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ کانگریس کا ایک خصوصی اجلاس ۱۹۶۲ء کو لالہ لاجپت رائے کی صدارت میں لگاتے میں منعقد ہوا تھا جس میں گاندھی جی حکومت سے عدم تعاون کی تجویز پیش کر لے دئے تھے اور بقول چودھری خلیق الزماں صاحب مسلمانوں کا خیال تھا کہ: لالہ لاجپت رائے اور اپنی چند پال گاندھی جی کی مخالفت کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا وہ اس کو بھی گاندھی جی کی تائید سے روکیں گے، اس اجلاس میں مولانا محمد علی بھی شریک نہیں تھے کیوں کہ وہ لندن سے، جہاں وہ خلافت وفد کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، واپس نہیں آئے تھے اور کچھ ناگزیر حالات کی بنا پر مذاکرہ انصاری اور حکیم اعلیٰ خاں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں: ”اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو گاندھی جی نے اپنی عدم تعاون کی تحریک پیش کی جس میں انھوں نے اس تحریک کو صرف خلافت اور پنجاب کے مسئلے پر محمول کیا۔ جیسے ہی گاندھی جی نے اپنی تقریر ختم کی مسٹر بین چند پال فدا کھڑے ہو گئے اور ترمیم پیش کی کہ خلافت کے مسئلے کے ساتھ سولہ جی کا لفظ بھی اس میں شریک کر دیا جائے۔ بین چند پال یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سولہ جی کے لفظ کی شرکت کو کبھی نہیں مانیں گے اور ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس حالت میں نفس تجویز کی مخالفت کریں گے گاندھی جی جواب میں صرف اتنا کہہ پائے تھے کہ: ”وہ ہندو ہمدردی کا سودا نہیں کریں گے“ کہ ہم لوگ سب مولانا شوکت علی کے پاس دوڑ پڑے اور ان سے کہا کہ آپ کا بھی جی کو یقین ملا دیں کہ ہم ترمیم کو قبول کرتے ہیں۔ مولانا شوکت علی نے کھڑے ہو کر گاندھی جی سے اپیل کی کہ آپ مسلمانوں کے دل نہ توڑیں اور ترمیم کو منظور کر لیں۔ چنانچہ گاندھی جی نے ترمیم کو قبول کر لیا اور بین چند پال کی ”سیکیم کا سارا تاہر بود بکھر گیا۔“ (صفحہ ۳۷۲)

(مدیر معاون)

یہ مقالہ انگلش میں احمد کمری کی فائول پر مبنی ہے اور پانچ حصوں میں منقسم ہے (۱) کانگریس کا
 ارت سراجلاس؛ بین چند اور مولانا محمد علی کی پہلی ملاقات (۲) بین چند اور عارف گروہ میں (۳) دیش بندھو
 ہاتھکاندھی اور علی برائٹن پین پال کا عملہ (۴) مولانا محمد علی کا بین پال کو جواب (۵) بحث کا خلاصہ۔ اس
 مقالہ کا مقصد ان مباحث اور مسائل کا جائزہ لینا ہے جو ہندوستان کی جنگ آزادی کے دو ممتاز رہنماؤں کے
 درمیان بحث سے ابھر کر سامنے آئے۔

مولانا محمد علی اور بین چند پال ۱۹۱۹ء میں کانگریس کے ارتس کے اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے
 پہلی بار ملے۔ اس ملاقات کا ذکر خود مولانا محمد علی نے کیا ہے۔ ہندوستان کے مسائل سے متعلق بین چند پال
 کی تحریروں اور تقریروں سے محمد علی پہلے سے ہی واقف تھے۔ محمد علی کم مشہور نہیں تھے۔ ہندوستان کی جدوجہد
 آزادی کے سلسلے میں ان کی شہرت ملک گیر حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ بین چند پال نے ان کا "انتہائی گرجوئی"
 سے استقبال کیا۔ اجلاس کے دوران ان کے درمیان کل اتحاد کار تھا۔ دونوں نے مل کر ہاتھکاندھی اور ملک
 اندیش بندھو کے درمیان مفاہمت کی راہ ہموار کی۔ دونوں ہی نے اصلاحات کے غیر تسلی بخش ہونے کے سلسلے
 کی بغیر میں ترمیم پیش کی۔ اس جوئیز میں جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کی مجوزہ اصلاحات کے
 سلسلے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ ان پر عملدرآمد میں نوکر شاہی سے تعاون کیا جائے یا عدم تعاون۔

اس موقع پر مولانا محمد علی نے بین چند پال سے پوچھا کہ آخر انہیں اسلام کے نظریہ قومیت سے اس قدر
 اختلاف کیوں ہے جب کہ یہ نظریہ قومیت کے محدود مغربی تصور سے کہیں آگے کی بات ہے انہیں اس بات پر
 حیرت تھی کہ مغرب کا اتنا وسیع تجربہ رکھنے کے باوجود انہوں نے اسلامی نظریہ قومیت کے سلسلے میں کم و بیش وہی
 رویہ اختیار کیا جو مغربی سامراج پسندوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بین چند پال اپنی
 اسلام دشمن "تحریریں پاس تبصرے سے کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا دفاع کرنے
 کے بجائے محض خداوند خدا کا اختیار کیا اور مسکرا کر مولانا محمد علی سے کہا کہ سب کچھ "غلط فہمی" کا نتیجہ تھا اور
 انہیں اس سلسلے میں "پریشان" ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد علی اس حجاب سے مطمئن نہیں ہوئے پھر بھی
 چونکہ ارت سراجلاس میں کل یکاگلت کی فضا تھی، انہوں نے اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ لہذا انہوں
 نے بات کو طویل نہیں دیا۔

ارت سراجلاس کے ایک ماہ کے اندر ہی مولانا محمد علی نے ترکی کے سلسلے میں برطانوی طرز عمل میں تبدیلی

پیدا کرنے کے مقصد سے چندستانی خلافت وفد کی قیادت کی اور یوں پ کے سفر پر مدد نہ ہو سکے۔ انہوں نے اس مقصد کے پیش نظر لاٹھ جارج کو ایک عرضداشت بھی پیش کی۔ ستمبر ۱۹۲۲ء میں کانگریس کے خصوصی اجلاس کے اختتام کے بعد وہ ہندوستان واپس لوٹے۔ اس اجلاس میں عدم تعاون کی تجویز پاس کی گئی۔ اس تجویز کا مسودہ جہانگاندھی نے مولانا شوکت علی اور دوسرے خلافتی کارکنوں کے مشورے سے تیار کیا تھا۔ اس تجویز کی پشت لالہ لاجپت رائے، سی آر داس، پن چند پال، اینی بیسٹ، پنڈت مالویہ اور محمد علی جناح نے کی۔ اس اجلاس کے دوران پہلی بار مسلمانوں نے، انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ جماعتی حیثیت سے کانگریس کی مکمل ہم لواری کی۔

۱۹۲۰ء میں عدم تعاون کی تجویز ناگ پور کے اجلاس میں توثیق کے لئے پیش کی گئی۔ اس تجویز سے اختلاف رکھنے والے بہت سے افراد یہاں جین ہومے تھے مگر چونکہ سی آر داس نے اپنی رائے بدل دی تھی اور گاندھی جی کی حمایت کا فیصلہ کر لیا تھا، یہ تجویز آسانی سے پاس ہو گئی۔ گاندھی جی اور سی آر داس کو قریب لانے میں مولانا محمد علی نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۵ء کے دوران پن چند پال نے ہندوستانی سیاست میں سی آر داس کی سرگرمیوں پر کئی تنقیدی مضامین لکھے۔ ناگ پور اجلاس کے بعد سے داس اور پال دو الگ الگ گروہوں پر کام کرنے لگے۔

پن پال کے گاندھی جی اور علی بھوانی کے خلاف سبھی مضامین انگلش مین میں شائع ہوئے۔ ان میں پن پال کے سیاسی افکار واضح طور پر موجود ہیں۔ ۱۶ جون ۱۹۲۵ء کو سی آر داس کے انتقال کے بعد پال نے کچھ ایسے تبصرے کئے جو مولانا محمد علی اور ان کے درمیان نزاع ابتدائی کا سبب بنے۔ گاندھی جی نے سی آر داس کو خلع عقیدت پیش کیا اور انہیں سیکڑوں جنگوں کا سورما "اندانساؤں میں دیو پیکر" قرار دیا۔ پن چند پال نے ایک طویل مضمون لکھا جس میں گاندھی جی اور سی آر داس کے ردِ دل پر بحث کی گئی تھی۔ انہوں نے گاندھی جی پر شدید حملہ کیا اور ان پر الزام فائدہ کیا کہ وہ سوامی جی کا براہ راست چارج لینا چاہتے ہیں اور دیش بندھو کی موت نے جو غلط پیدا کیا ہے اسے پر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ملک کے کسی اور حصے میں تو قیادت کر سکتے ہیں مگر ان کا "سروسنوں" کا سارا انداز جذباتی بڑکائیوں کے لئے کشش سے محروم رہے گا۔ ان کی رائے تھی کہ عدم تشدد کا مسلک بنگال کی اکثریت کے لئے اجنبی ہے۔ بنگالی سیاسی اور مذہبی دونوں لحاظ سے مطلق عدم مزاحمت کے تصور کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر گاندھی جی دیش بندھو کی گدی پر قبضہ نہ کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج تباہ کن

ہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہنگامیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی سیاست میں اس بیرونی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ یہاں بیرونی حملے سے ہمیں چند پال کی مراد بنگال میں گاندھی جی کی سیاسی سرگرمیوں سے ہے۔ اسی زمانے میں بن چندر پال نے ایک اور مضمون لکھا جس کا عنوان تھا:

“The Problem and the Situation : Extra territorial Patriotism.”

جوسہ جولائی ۱۹۲۵ء کے انگلش مین میں شائع ہوا۔ اس مضمون میں اور بہت سے معاملات کے علاوہ انہوں نے ”علی برادران“ کے سیاسی رویہ کو اپنی تنقید کا ہدف بنایا۔ پالی نے لکھا کہ موجودہ قومی سیاست کی سب سے بڑی لغت ”ابہام“ اندر پریشان رہی ہے۔ ”گزشتہ پانچ سال میں شعوری طور پر خود فکر کی صلاحیت کو ختم کیا گیا ہے۔ ۱۹۲۰ء میں کانگریس نے ایک نئے مسلک اختیار کیا۔ قومی تحریک کا مقصد سوریاج کے حصول کو قرار دیا گیا۔ گاندھی جی نے نہ تو خود اور نہ ہی کسی اور کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ ’سوریاج‘ کے تسد کی وضاحت کر سکے۔ اس عدم وضاحت کی وجہ بن چندر پال کو مولانا محمد علی نے عدم تعاون تحریک کے دو شباب میں بتائی تھی اور اس گفتگو کی روشنی میں بن چندر پال نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سوریاج کی وضاحت اس لئے نہیں کی جاتی کہ جس لئے یہ کام ہنگامیوں کا شیرازہ بھر کر رہ جائے گا۔

بن چندر پال کی رائے ہے کہ قومی تحریک کے مقاصد کو جان بوجھ کر مبہم رکھا گیا تھا۔ ان کے خیال میں علی برادران جیسے ہوشیار سیاست دان عدم تعاون کی تحریک کے زمانے میں اس ابہام سے ضرور واقف رہے ہوں مگر اس سے وہ کیوں مدد کرتے۔ ان کا مقصد تو ”صرف موجودہ حکومت“ کو تباہی سے ہم کنار کرنا تھا۔ باقی معاملات کو وہ مستقبل پر چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ علی برادران نے اپنے ”حقیقی مقاصد کبھی پردہ نہیں ڈالا۔“ پال نے لکھا ہے کہ ”علی برادران کے مقاصد ایمان داری سے سیاسی نہیں بلکہ مذہبی رہے ہیں۔“ علی برادران نے کبھی اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ وہ ان مضمون میں قوم پرست ہیں جن مضمون میں یہ لفظ دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لفظ کے جو معنی ہندوستان کی قومی افکار کے خالقوں کے ذہن میں رہے ہیں، ان سے علی برادران کو کوئی علاقہ نہیں ہے۔ وہ ”مسلمان پہلے اور ہندوستانی بعد میں ہیں۔“ ان کی ”وطن دوستی“ علاقائی نہیں غیر علاقائی ہے۔ پال نے یہ بات بہت زور دے کر کہی کہ ”قوم پرستی اور غیر علاقائی وطن پرستی کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔“ غیر علاقائی وطن دوستی کو ”پان اسلام ازم“ کا نام دیا گیا تھا۔ اس تحریک کا مقصد بقول پال ”صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت میں سے جو کچھ ان کے پاس رہ گیا ہے اسے غیروں کے

خاصہانہ عزائم سے بچایا جائے۔“ یہ مقصد مسلم ریاستوں کے ایک وفاق کی تشکیل کے ذریعہ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
 علیٰ ہمدردانہ کی غیر علاقائی وطن دوستی کا مرکز و محور یہ مقصد تھا۔ ”ہذا بقول پال“ غیر علاقائی وطن دوستی کی
 یہ نطق صریحاً قوم دشمن ہے۔ پان اسلام ازم کے ہندوستانی علم برداروں کو ”اس بات سے حقیقی دل چسپی نہیں تھی کہ
 ملک کی سیاسی بے چینی کا جلد کوئی پشامن حل نکلتے اور برطانوی شاہ کے زیر سایہ ایک ذمہ دار حکومت کا قیام
 عمل میں آئے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ حلفشار کو طویل دیا جائے تاکہ بعد اعظم میں ایک انقلاب رونما ہوا اور وہ اس
 انقلاب کے سہارے ہندوستان پر غلبہ حاصل کر لیں اور ہندوستان کے مسائل تین سراعظموں میں نئی خلافت کے
 قیام کے خواب پورے کرنے پر صرف کریں۔“

پن چند پال کو شبہ تھا کہ غیر علاقائی وطن دوستی کی تحریک ملک کے لئے جہلک ثابت ہوگی۔ ان کی رائے میں یہی
 حنا حقیقی سورااج کے تصور کی وضاحت کی راہ میں، دشواریاں پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
 لفظ سورااج کی وضاحت کی جائے اور اس سے مراد ایک ایسی حکومت ہو جو عوام کی ہو، عوام کے لئے ہمدرد عوام
 کے ذریعہ ہو۔ صرف اسی صورت میں عوام ہندوستانی بڑا دستاویز استیصال سے بچ سکیں گے۔ پان اسلامی استیصال
 سے بھی محفوظ رہیں گے اور ان طبقات سے بھی باخبر رہیں گے جن کے زعم خود وہ عزائم نئی سیاسی بیداری نے تازہ
 کر دیے ہیں اور جہرہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ”سورااج“ انہیں ایک ایسا موقع فراہم کرے گا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی
 سلطنتوں کی بازیابی میں کامیاب ہو سکیں۔“

پن چند پال کے سیاسی افکار اس نزاع سے بھی ظاہر ہوتے ہیں جو سورااج کی وضاحت کے سلسلے میں
 مختلف موقعوں پر رونما ہوئی۔ ان کا سیاسی آدرش ”حقیقی ذمہ دارانہ حکومت“ کا قیام تھا۔ ایک ایسی حکومت
 جو برطانوی سلطنت کے حدود میں ہو۔ ان کا خیال تھا کہ فی الحال ہندوستانی عوام حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری
 کے اہل نہیں ہیں اس لئے، ان کے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے گاؤں میں، عوام کی
 تربیت کی خاطر عام بالغ رلئے دہندگی کے اصولوں پر مبنی اداروں کا قیام عمل میں آئے۔ اس تربیت اور تجربے
 کے بعد ہی سورااج کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ انہیں خوف تھا کہ پان اسلام ازم کے نام لیوا
 سیاسی انتشار اور ابہام سے فائدہ اٹھا کر، برصغیر پر تسلط جمالیں گے اور خلافت کا پرچم لہرا دیں گے۔ یہ بات
 واضح ہے کہ پن چند پال برطانوی سلطنت کی بقا کے اس وجہ سے حامی تھے کہ یہ سلطنت ہی پان اسلامی
 خطرہ سے ملک کو محفوظ رکھ سکتی تھی۔

مہاتما گاندھی کے خلاف الزام تراشیوں اور بین پال کی مسلم دشمنی سے مولانا محمد علی جوہر کی تکلیف پہنچی اور انھوں نے بین پال کے خلاف قلمی جہاد کا فیصلہ کر لیا۔ جس کے نتیجے میں وہ نزع سامنے آئی جس میں محمد علی نے کھول کر طنز و تشعیک کے نشتر استعمال کئے۔

بین چندر پال کے ۳ جولائی کے مضمون کی اطلاع انھیں امرت سر میں منعقد ہونے والی آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کانفرنس سے واپس پرٹی۔ چونکہ مولانا محمد علی خلافت کمیٹی کی میٹنگ کی وجہ سے خاصے تھکے ہوئے تھے، انھوں نے اپنے سکرٹری حفیظ اللہ رحمان کو ہدایت کی کہ وہ بین چندر پال کو خط لکھیں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنے مضمون کی ایک کاپی انھیں بھیج دیں۔ یہ خط ۲۳ جولائی ۱۹۲۵ء کو لکھا گیا۔ بین پال کے بیٹے جنجن پال نے ۲۵ جولائی کو جواب لکھا کہ ۲۲ جولائی کا ان کا خط ضروری کارروائی کے لئے انگلش مین کے منیجر کو بھیجا جا رہا ہے جنجن پال نے خط میں یہ بھی لکھا کہ ان کے والد کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ محمد علی نے بغیر کسی قسم کی تحقیق کے کامریڈ میں ان کے والد کے بارے میں یہ بہتان تراشی کی کہ انھوں نے سی آر داس کے دکالت ترک کرنے کے فوراً بعد اپنی خدمات انگلش مین کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس ”کرسمس جھوٹ“ کی تصدیق انگلش مین کی فائلوں کے مطالعہ سے کی جاسکتی ہے۔ باری سال کی صوبائی کانفرنس میں سورا جیل اور عدم تعاون کے حامیوں نے بین پال کے صدارتی خطبہ میں پیش کی جانے والی یا لیبیلیوں اور اصولوں کی مخالفت کی۔ اس کانفرنس کے چند مہینوں بعد یہ صورت پیدا ہوئی کہ انگلش مین نے اپنے صفحات آزادانہ رائے کے اظہار کے لئے پیش کئے۔ یہ پیش کش انھوں نے اس وجہ سے قبول کر لی کہ کلکتہ کے وہ اخبارات جو کبھی بے باقی سے ان کے مضامین کے منتظر رہتے تھے، انھیں اب یہ موقع نہیں دے رہے تھے۔ ”بین پال اگرچہ مولانا محمد علی کے بعض خیالات سے اختلاف رکھتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ان کے شخص کو دار پر اس قسم کا رکیک حملہ کریں گے۔ اس خط سے بین پال کی آزر دگی نمایاں ہے۔“

مولانا محمد علی نے کامریڈ کی ۲۶ جون کی اشاعت میں جو مضمون لکھا تھا، وہی بقول محمد علی بین پال کے ”سورہ کا محرک بنا۔ اس مضمون میں پال نے سورا ج، قوم پرستی اور اسلام کے سلسلہ میں ان کے خیالات ”بالکل غلط انداز“ میں پیش کئے ہیں۔ مولانا محمد علی نے خاص طور پر غیر علاقائی وطن دوستی کے سلسلے میں اپنے خیالات پر تنقید کا ذکر کیا ہے۔ بین پال کے مضمون سے جو انگلش مین کی ۳ جولائی ۱۹۲۵ء کی اشاعت میں منسلک ہوا تھا ایسے احساسات پیش کرتے ہوئے مولانا محمد علی نے انتہائی متعدد تیز جواب لکھا اور تمام الزامات کی مدلل تردید کی۔ یہ جواب ایک مضمون کی شکل میں ہے جس کا عنوان ہے: ”ایک ناخوش گوار خط و کتابت“ اور جو ستمبر

کے کامرٹے میں شائع ہوا تھا۔ مولانا محمد علی نے لکھا کہ ”غیر ملکانی وطن دوستی“ کی ترکیب ان کی اپنی وضع کی ہوئی نہیں ہے یہ ترکیب مسٹر مانینگو نے بحیثیت انڈسٹریل سیکریٹری برائے ہند، برطانوی دارالعوام میں ہندوستانی بون پر یا مولدے نٹو اصلاحات پر تقریر کرتے ہوئے استعمال کی تھی اور کہا تھا کہ ”ہندوستانی مسلمانوں کو اپنی غیر ملکانی وطن دوستی میں شمتہ بہا بر کی نہیں کرنی چاہئے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں کچھ عناصر ملکانی وطن دوستی کے بھی شامل کر لیں۔“ اس کے علاوہ بین پال نے پان اسلام ازم پر مولانا محمد علی کے خیالات کی غلط تعبیر کی ہے۔ مولانا محمد علی لکھتے ہیں کہ انھیں نہیں معلوم کہ بین پال نے اس سلسلہ میں کس کا اقتباس پیش کیا ہے۔ انھوں نے یہ لکھا کہ پان اسلام ازم ان کی نظر میں اسلامی اخوت ہے یا خود اسلام ہے۔ انھوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہ عوام کی سرکار، عوام کے ذریعے اور عوام کے لئے چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی حکومت نہیں چاہتے جس میں یا تو ہندوستانی باشندہ طبقہ جس کے فرد خود پال ہیں، یا پان اسلام ازم کے علم بردار ہیں وہ شامل ہیں ہندوستان کا استقلال کر سکیں۔ اس حکومت کے ذریعہ وہ ان لوگوں کے دون سپنوں کی تکیں نہیں چاہتے خواہ وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا سکھ ہوں جو اپنے شکست خوردہ عزائم کے ساتھ صرف ایسے عوتوں کی فکر میں رہیں کہ وہ کس طرح اپنی کھوئی ہوئی سلطنتوں کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں؟

مولانا محمد علی ’سفید نوکر شاہی‘ کے غیر فردی تسلسل کے حق میں نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لعنت خیز ختم ہو جائے۔ ان کے اپنے جمہوری سوراخ میں سفید نوکر شاہی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ بین پال ”جمہوری سوراخ انگلش مین کے کالوں کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے وہ اس طرح صرف بورڈز و نظام قائم کر سکتے ہیں۔ ان میں اس بات کی صداقت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو حکومت سنبھالنے کی تربیت دے سکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بین پال ایک مرتبہ جیل گئے، اس کے بعد وہ جیل جانے کے تصور سے اسی طرح گھبرانے لگے جیسے چارلس دوم ایک بار سفر پر گیا اور پھر دوبارہ سفر پر جانے کی ہمت ہی کھو بیٹھا۔ اسی وجہ سے بین پال نے HARE STREET یا چورنگی کے دفتر میں پناہ لے لی جہاں دوسرے ہندوستانیوں کے خلاف ان کی تلخ گفتاری کی داد ملتی ہے، جہاں سے وہ حکومت کی اسی طرح مدد کرتے ہیں جیسے برلن اور ٹوٹوی حکومت فواری کرتے ہیں، جہاں ان کے آناٹانہ فقط نظر سے حکومت برہم و برباد فرختہ نہیں ہوتی۔ وہ ان کے ’بھونکنے‘ کو صرف یہ نہیں کہ برداشت کرتا ہے، بلکہ اسے پسند بھی کرتی ہے اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ ان میں ’کاٹنے‘ کی سکت نہیں ہے۔“

اس کے بعد مولانا محمد علی نے کہا کہ اگرچہ بین پال نے ’جمہوری سوراخ‘ کے معنی بالغ رائے دہندگی کے

نے ہیں، پھر بھی ان کا خیال ہے کہ اسکی ملک میں اس اصول کو رائج نہیں کیا جاسکتا جب کہ ”غریب پان اسلامائی“ محمد علی نے اپنی غیر مطلقانی وطن دوستی کے باوجود کھل کر کل جماعتی کانفرنس احمدیائی بیسٹ کے کامن پرنسپل آف انڈیا میں پریسٹ کے مصلحتانہ رائے دہندگی کا مطالبہ کیا۔ ”بن پال“ موجودہ نوکر شاہی کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ اس کوشش کے نتائج سے ڈرتے ہیں۔“

۲۲ جولائی ۱۹۳۵ء کے انگلش مین میں بن پال کے مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا محمد علی نے لکھا کہ بن پال اسلام اور ہندوستان پر ان کے خیالات سے بالکل واقف نہیں ہیں اور ان کا پورا مضمون ”غفلت پر مبنی“ کا ایک انیاں ہے۔ انھوں نے محمد علی کی ایک سطر کا بھی حوالہ نہیں دیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ایک مرتبہ پال نے مولانا محمد علی سے یہ گفتگو کی تھی کہ وہ ”بگالی“ کے لئے ایک مضمون اسلامی تصور ریاست اور ہندوستانی قومیت کے موضوع پر لکھیں۔ اس وقت مولانا نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر ان سے معذرت کرنی تھی۔ اس کے بعد بن پال دہلی تشریف لائے۔ اگر وہ اس موضوع پر ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے ایسے ہی مشتاق تھے تو وہ مولانا محمد علی سے مل کر یہ سب کچھ جان سکتے تھے۔ مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا ”قومیت اور خدائی حاکمیت کے تصور پر دیکھتے ہوئے مولانا نے کہا: ”خدائی حاکمیت کا تصور تقریباً ہر مذہب میں ملتا ہے۔ ہاں، ان مذاہب میں نہیں ملتا جو صرف جہنم، جہنم اور عبادات کا لبادہ بن کر رہ گئے ہیں۔ قوم پرستی کی اصلاح کے لئے اگر عالمی اخوت کا وسیع تر تصور موجود نہ مہملہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ”میرا ملک، خواہ صحیح ہو یا غلط“ تو پھر یہ نظریہ انسانیت کے لئے ایک لعنت بن جاتا ہے۔ گزشتہ جنگ سورہ بات بخوبی واضح کر دی ہے۔ بقول محمد علی انھیں معذرت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ”خدا نے انسانیت بنائی اور شیطان نے قوم جوہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم ہندوستانی ان کے مذہبی عقائد و اعمال کے سلسلے میں رد و ادراہی برتیں اور مسلمان یکساں طور پر غیر مسلموں کے عقائد و اعمال کو گوارا کریں۔“ محمد علی اس بات کے خواہش مند نہیں تھے کہ وہ غیر مسلموں پر وہ ذمہ داریاں عائد کریں جو ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام ان پر عائد کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی ایسی پابندی کو برداشت کرنے سے انکار کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم مسلمانوں پر عائد کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ان لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں جو ہندو، ہندوستانی، اور مسلم ہندوستانی کی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام سے اپنی واقفیت کی بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کسی طرح بھی ایک مسلمان پر لازم نہیں آتی کہ وہ غیر مسلم رہا یا پر مسلم حاکم کی مرضی کو تسلیم کر دے۔ اسی طرح ایک غیر مسلم مگر ان کی حکومت کو ایک مسلمان اس وقت تک صدمہ برہم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جب تک کہ اسے اپنے خدا کے احکامات بجالانے کی آزادی

حاصل مذہبی - ۹

مولانا محمد علی دسودھراج، دسودھرم، میں کوئی تضاد نہیں دیکھتے۔ وہ دسودھرم کی بنیاد پر دسودھراج، حکومت کا قیام چاہتے ہیں جو تمام مذاہب کو ملکی آزادی کی ضمانت دے۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ”خدا کی حاکمیت“ اور مسیحی اور ہندو نظریہ حاکمیت میں عدم مطابقت نہیں ہے۔ انہوں نے بات بھی کہی کہ ”ایک ایسے ملک میں جہاں دسودھراج حکومت دسودھرم کی ضمانت دے، ایک مسلمان کے لئے حکومت سے وفاداری میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی چاہے خواہ حکومت مسلمان جو یا غیر مسلم۔“

اس ساری تنازع کے میں پشت قومی جدوجہد کے مسائل رہے ہیں۔ خلافت اور عدم تعاون کی تحریکوں کے زمانے میں گاندھی جی، قوم پرستوں اور خلافت کے علم برداروں کے سامنے صرف ایک مسئلہ رہا ہے وہ یہ کہ کس طرح ایک ایسی مشترکہ قومیت وجود میں آئے جس میں ہر طرح کے مذہبی گردنوں کو اپنا انفرادی تشخص برقرار رکھنے کی آزادی ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر مولانا محمد علی نے ”پان اسلام ازم“، ہندوستانی قومیت اور دسودھراج کے تصور کا تجزیہ کیا، اسلام کے بنیادی اصولوں کو محفوظ رکھتے ہوئے، انہوں نے ایک ایسے نئے ہندوستان کی بات بھی جس میں مختلف مذاہب کے ہم بیکار گروہ سکون اور خوش آہنگی کی فضا میں زندگی گزار سکیں۔ ان کی رائے میں ہندوستان جیسے ملک میں جہاں بہت سے مذہبی گروہ آباد ہیں، نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ یہاں دسودھراج حکومت قائم کی جائے جو سب کو دسودھرم کی ضمانت دے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہندوستان آزاد ہو۔ بن پال جیسے لوگ یہ چاہتے تھے کہ دور غلامی میں ہی آئندہ کے آزاد ملک کے دستور پر اتفاق ملے۔ مولانا محمد علی کو اس بات سے اختلاف تھا، وہ آزادی سے پہلے دستور سازی کے عمل کو فعل عبث سمجھتے تھے۔ بن پال کو علی بنیاد ان کی حیادیت پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ان کی نیت کے سلسلے میں مشکوک تھے۔ اس زمانے کے سیاست دانوں کے سامنے جو اہم مسائل تھے، وہ یہ تھے: کثیرالذہب ہندوستان میں جہاں سیاسی مسائل مذہبی مسائل سے اس طرح پیوست ہیں، سیاسی مسائل کس طور پر حل کئے جائیں؟ کیا ایک مسلمان کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ترک کر کے ہندوستانی قومیت کے اصولوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے؟ ہندوستانی مسلمانوں کو تحریک آزادی کے بنیادی دھارے میں کس طرح شامل کیا جائے؟ ان مسائل کے سلسلے میں بن پال خاموش رہے اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مولانا محمد علی نے ان مسائل کو حل کرنے کی جلد جہد کی۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ملک کے سامنے ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل کا مسئلہ تھا جس میں تمام مذاہب کو

ایک دہائی کے عرصے میں۔ اگر ہم مولانا محمد علی احمد پٹن پال کے سیاسی افکار کا موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ محمد علی کے افکار بہت پال کے افکار سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ بہت پال نے جو باتیں کہی ہیں، یا مولانا محمد علی نے جس طرح اپنے خیالات کی وضاحت کی ہے اس سے کسی طرح بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا محمد علی "فرقہ پرست" تھے یا ان کے پان اسلامی افکار "قومیت دشمن" تھے۔ اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ بہت پال نے مولانا محمد علی کے مضامین کا سنجیدگی سے مطالعہ کئے بغیر ان پر الزامات عائد کر دیے، جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔

ان سب باتوں کے علاوہ مولانا محمد علی کے سیاسی افکار میں بعض کوتاہیاں بھی تھیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے سامراج کے خلاف جنگ صرف اس وجہ سے لڑی کہ وہ خلافت اور مقامات مقدسہ کے لئے ایک خطرہ تھا مگر انھوں نے مذہبی بنیادوں پر دیا۔ سہ ارج کے اقتصادی اور سیاسی نتائج کو سمجھتے ہوئے ان کی روشنی میں اس کی مخالفت کی سنجیدہ کوشش مولانا محمد علی کے یہاں نظر نہیں آتی۔ ایک مخصوص تاریخی منظر میں اگرچہ انھوں نے سامراج دشمن اور قوم پرست رجحان کو فروغ دیا پھر بھی ان کا یہ رویہ آگے چل کر خطرناک ثابت ہوا۔ اس رویہ کی وجہ سے مسلمانوں میں سیاسی مسائل کو مذہبی رنگ میں دیکھنے اور برتے کار بھلانے کا رجحان پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ عوام میں جدید سیکولر ذہن پیدا نہیں کر سکے۔ یہ رویہ سوراخ، اور سودھم، کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے انتہائی ضروری تھا مگر محمد علی جیسا رہنما یہ کام انجام دیتا تو اس بات کی امید کی جاسکتی تھی کہ ایک نیا ہندوستان جنم لے گا۔ ایک اسیانیا ہندوستان جس کی تعمیر کے لئے مولانا محمد علی نے جدوجہد کی اور دکھ جھیلے۔

محمد دستگیر خاں

مُسا فر حیات

انسان کائنات میں زندگی کا مسافر ہے۔ اور عالم کائنات زندگی کے سفر کا میدان اور منزل گاہ، آخرت کا مقام، علم و عمل، ایقان و ایمان، کتاب زندگی کے ادراک، نشیب و فراز، رنج و غم، خوشی و اندھا، دکھ و سکھ، کتاب زندگی کے صفحات، چنانچہ خالق کائنات نے مکتب خانہ عالم میں انسان کو طالب علم کی حیثیت سے علم لدنی کی صلاحیت کے ساتھ "معلم الملکوت" کا مسجود بنایا اور انبیائے مرسلین کو علم المخلوق "کھڑا یا حقیقت" کو نصیب تعلیم کا درجہ دیا۔ قرآن پاک کو مکمل ضابطہ حیات اور کائنات کا حتمی دستور بنا کر نازل فرمایا اور مبلغ قرآن کو خاتم المرسلین کا منصب عطا کیا، جب سے یہ مسافر مسافرت میں آیا ہے۔ اس کی زندگی کو کسی طرح سکون و قرار نہیں کیونکہ یہ اس کی فطرت نہیں، آخرت اس کی زندگی کی علامت، سکون و قرار موت کا نشان، اجوں ہی یہ وجود پاتا ہے تو سفر پر رواں دواں ہو جاتا ہے کائنات اس کے عقب میں آخرت آگے ہوتی ہے، رفتہ رفتہ یہ پیدائش سے دور موت و قبر سے قریب ہوتا جاتا ہے، دنیا کے بازار سے زرتما، آخرت کے میلے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، گو اس کے جسم و جان کو بظاہر سکون و قرار دکھائی دیتا ہے مگر سفر زندگی کے سلسلہ پیہم کو کسی طور سکون و قرار نہیں، یہ چلتا ہے تو چلتی ہے یہ سوتا ہے تو وہ چلتی ہے، بیٹھتا ہوتا ہے تو چلتی ہے۔ غرض کہ چلنا اس کا کام ہے کوئی راہ گیر مسافر ایسا نہیں جو کہیں نہ ٹھہرتا اور نہ دم لیت ہو، لیکن حیات انسانی کا

جناب ابوالاثر محمد دستگیر خاں، ایسے زئی، ادیب منزل، نیما پیڑہ (راجستھان)

یہ مسافر وہ راہ رواں راہ گیر ہے جو منزل مقصود (موت) ہی پر پہنچ کر تھکتا اور دم
نیتا ہے۔ اور زندگی کی تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے نہ صرف سفر رستہ کی
ایک بار ٹھہر کر اس کی زندگی جیل نہیں جانتی اور اپنے خالق سے جلد ملنا چاہتی، جیسا کہ
ارتداد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا خَالِفًا فِيهِ نَا**
اے انسان تو دنیا کی راہ میں محنت و مشقت سے گزرتا ہوا اپنے پروردگار کی جانب چلا
جا رہا ہے۔ پس تو اس سے جا ملے گا۔ اسی لئے آخرت کو "دارالقرار" کہا جاتا ہے۔

انسان کا بچپن، جوانی، بوڑھا پن، زندگی کی منزلیں اور راہ سفر کی علامات، دن
رات کا چکر، ماہ و سال کا شمار جو سفر زندگی کی نشاندہی کراتی ہیں مگر قرآن کی تدریس
سے زندگی کا ہر سانس باعثِ زندگی ہے۔ **إِنَّمَا نُعَدُّكُمْ عَدَّتِ آيَاتِ مِمْ**۔
کہ ہم ان کے سانس گن رہے ہیں۔ حقیقت میں سانس ہی مدارِ زندگی ہے اور اس کی آمد و
شد پر یہ قائم دائم ہوتی ہے۔ انسان تو سمجھتا ہے کہ اس نے زندگی کا ایک دن گزارا۔ مگر
خالق فرماتا ہے کہ اس نے زندگی کے کتنے ہی سانس لے ڈالے پھر جو نہیں سانس رکھا
اور زندگی کے سفر کا خاتمہ ہوا اور دن دوسرے ہی عالم میں قدم رکھتا ہے۔ ابھی یہاں
تھا، ابھی وہاں ہوتا ہے۔ جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اور سانس کی حقیقت تارِ
خلکوت سے زیادہ نہیں، پھر بھی انسان نہیں سوچتا اور غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔
کہ خالق کائنات کے حضور اس سفر کا کیا، ترشہ لے کر جا رہا ہے۔ اے دنیا کے
مسافر! جہاں تیرا یہ سفر اختتام کو پہنچے گا اور اپنے پروردگار کے حضور دم لے گا
اور تجھ کو ابدی قرار نصیب ہوگا تو تو نے وہاں کس لئے کچھ اسبابِ راحت اور سامانِ
مست بھی جمع کیا کہ نہیں۔ اے غفلت میں سونے والے انسان! یہ تیری زندگی
عاقبت کی نصیحت ہے، اسی کو سنبھال لے، یہیں سے عقبی کے لئے سامانِ راحت و اطمینان
ساتھ لے چل، ورنہ سخت پشیمان ہوگا۔ اور وہاں تیرا بھی تیرے کوئی کام نہ آئے گا۔
اپنے بھی پرانے بن جائیں گے۔ منہ پھیر لیں گے، آہ! یہ بکسی کا وہ دن ہوگا۔ کہ
کسی نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا

عزیز عزیز کا ساتھی نہ ہوگا، دوست دوست کا مددگار نہ ہوگا، بھائی بھائی، بھائی
 کو دعا دے گا۔ اولاد ماں باپ سے پھر جائے گی۔ خاوند اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک
 سے نیرا ہوگا۔ یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
 (پتہ سورہ یس) اور یہ بیزاری بھی اس کی اپنی بے بسی اور لا چاری کے باعث ہوگی۔ یَوْمَ
 تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ مِّنْهَا يَكْتُمُونَ، ہائے قیامت کا ایسا ہولناک دن ہوگا کہ تمام رشتے
 ناتانے ختم ہو جائیں گے، اپنے پرانے کا فرق مٹ جائے گا، شیرازہ بکھر جائے گا۔

انے زندگی کے امکان میں ڈالے ہوئے سفر اَلْأَسْبَابِ لَكُمْ فِرَاقًا لَّوْا، بے لگا
 لیکارنے والے انسان، ہوش و خرد سے کام لے اور اس آنے والے وقت کا کچھ انتظام کر جب
 قبریں کھولی جائیں گی، مڑے نکالے جا دیں گے تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آخرت
 کے لئے کیا بھیجا اور کیا چھوڑا، کیا بنایا اور کیا کھویا۔ وَالْفُتُورُ لُحْزَاتٍ، عَلِمْتُ
 نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، چلی کہ دلوں کے سمیڑ تک جانچے اور پرکھے جائیں گے
 جبکہ پاس کچھ نہ ہوگا نہ کوئی ہمدرد ہی ہوگا۔ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَهَائٍ
 (پتہ سورہ طہ) پھر وہ دن ایسا دن ہوگا کہ دل در سے دھڑکتے ہوں گے۔ نکالیں
 جھکی ہوں گی۔ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، قُلُوبٌ يُّومَسِّنُ وَاجِفَةُ
 انْصَارُهَا خَاشِعَةً (پتہ سورہ انعامات) اور یہ وہ دن ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت
 سامنے ہوگی۔ پھر یہیں سے کچھ کیوں نہ لے چلے۔ فنا سے بقا کا راستہ کیوں نہ بنائے
 آخرت کے چین کی راہیں کیوں نہ نکالے، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں کچھ نہ ہو سکتا
 سوائے ساز حیات! اس سفر کو غفلت سے نہ گزارو، دیدہ و دانستہ نابینا نہ بنو۔ آنکھ
 کھول، حقیقت کو سمجھ، راہ کو راہ، منزل کو منزل۔

کیا تو یہاں رہنے کے جو خواب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کوئی رہا ہے جو تو رہے گا
 یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیرے اس راستے پر کتنی ہی راہ رو، اور راہ گیر گزر چکے ہیں
 جن کو آج یہاں نہیں پاتا۔ مکان ہیں، مکیں نہیں، گھر ہیں گھر والے نہیں، کیونکہ وہ
 راہ رو تھے راہ طے کر چکے، تو ابھی راہ میں ہے وہ گزر چکے تو ابھی گزر گاہ میں ہے

وہ کھچکے یا نبا چکے تو امتحان میں ہے، خدا را خود کو راہ گیری خیال کر، راہ کی تکالیف سے دل بڑا خستہ اور سراسیمہ نہ ہو۔ راحت کی تلاش میں سرگراں نہ رہ، اور کسی ابتلا میں سرگراں نہ بن، کیونکہ یہاں کا دکھ وہاں کا سکھ ہے، یہاں کا سکھ وہاں کا دکھ ہے جبکہ تیرا خیر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ کے ساتھ مقدر سے یاد رکھ تیری تخلیق بے مقصد نہیں ہے۔ اَلْحَبَبُ لَكُمْ اَنْتُمْ خَلَقْتُمْ كُمْ عِبَادًا اَلَا كُمْ اَللّٰہُ لَا تَرْجِعُوْنَ بِہٖ سُوْرۃ النُّوْرِ پس مستقبل کو بنا۔ راہ کو سنوار، تو اس سفر میں اقامت کا دھوکہ نہ کھا۔ تو دو عدموں میں گہرا ہوا ہے۔ عدم سے آیا ہے۔ عدم ہی کی طرف چل رہا ہے۔ یہ سفر چند روزہ ہے، جو تیز روئی سے گزر رہا ہے گو تو راہ کو چھوڑ جائے گا مگر اس راہ کا عمل تجھ کو نہیں چھوڑے گا۔ جیسا عمل ہوگا، ویسا پھیلے گا۔ اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ فَاٰیُومَ لَا تَنْظِلُّمَ نَفْسٌ تَسْبِيًا وَلَا تَحِدُ دُونَ اَلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ پکے اور سفر ختم ہوا، اور اعمال سامنے ہوں گے۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھا اجر و ثواب ملے گا۔ وَمَا تَقْدِرُوْا لَا تَصْنَعُوْا مِنْ خَيْرٍ تَحِدُ دُونَ عِنْدَ اللّٰہِ (سورہ زل) اور ذرہ ذرہ کا ناپ تول اور حساب و کتاب کی جانچ پڑتال ہوگی فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَہٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَہٗ، اگر یہ سفر غفلت سے گزرا اور صرف کھایا پیا اور یوں ہی آخرت کو سدھارا تو پچھتائے گا، دنیا کی زندگی جس کی محبت میں تو کھویا ہے، آخرت کو نہ کھو، سعادتِ ابدی کو فنا کے گھاٹ نہ اتار، فانی کو فنا ہونے دے۔ باقی کی درستی میں لگ، دنیا ہاتھ سے چھین کے رہے گی، یہ زندگی تیری اصل پونجی ہے جس کے نفع میں تجھے آخرت کما نا ہے وہاں کے لئے کچھ بنا نا ہے۔ اگر تو نے دنیا کو برتا، آخرت کو بھلایا تو اصل پونجی کو کھایا، پھر نفع کیسا؟ دنیا کا مال تجھ کو جان سے زیادہ عزیز ہے جس کی محبت میں تو نے اپنے پروردگار کو بھلا رکھا ہے اور بار بار اس کو گنتا رہتا ہے بِ الَّذِیْ جَمَعَ مَا لَا دَعْدَ دُونَہٖ سورہ ہمزہ سوا اپنی آمدنی کی صورتوں اور ان کی راہوں کو جانچ اور اس کے خرچ کے راستوں کو بھی دیکھ، کہاں سے لایا، کہاں اٹھایا،

کس سے لیا؟ کس کو دیا، حلال کی فکر کر، جائز کی تیز رکھ، حرام پر ہاتھ نہ ڈال، نا جائز پر نظر نہ رکھ، وہ مال جو تو نے بے سوچے سمجھے کمایا، بے فکری سے اٹھایا وہ مال نہیں جی کا حجاب ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنَجْزِيَهُمْ بِهِمْ بَعْذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَلُونَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكَوَّنُوا بِهَا جِمَاجِمٌ رَّجُوبُهُمْ، اور جو مال بخل کر کے جمع کئے جاتے ہیں اور ماہِ خدا میں خرچ نہیں کئے جاتے وہ سانپ بنا کر طوق بنائے جائیں گے۔ وَلَا يُحْمَلُونَ عَلَيْهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ قَوْلًا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّؤْتَىٰ مِنَ اللَّهِ قَلِيلًا هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بِكُلِّ مَوْسَرٍّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (سورہ آل عمران)

اے دنیا کے ساز! تو اس سفر میں آزاد نہیں، اپنی مرضی کا خود مختار نہیں، تیرے خالق نے تیری بھلائی اور رہنمائی کے لئے دین مقدس بھیجا ہے جس کی رو سے تجھے چلنا ہے۔ ایک ایک قدم چھوٹکے بھڑکے رکھنا، اگر ہر سانس وَالَّذِي كُودُ اللَّهِ كَثِيرًا لَّحَلُّكُمْ تَقْلُوتٌ پر لینا ہے اور اس طرح عمل پیرا ہونا ہے کہ

پاسدارِ انفس اے اہلِ خرد	ترجمہ
اے عقلمند اپنی سانسوں کا لحاظ رکھ	
تاثرِ اس وقت فدا منزلِ برد	ترجمہ
تاکہ تجھ کو یہ قتلہ منزل تک پہنچا دے	
ہوشِ دُر دم دار اے مردِ خدا	ترجمہ
اے مردِ خدا اپنے سانس کی خبر رکھ	
یک نفس، نیک دم مباشِ حقِ جدا	ترجمہ
اک لحہ ایک سانس سہی خدا کی یاد سے بے خبر نہ ہو	
اگر تو پاسدارِ انفس	ترجمہ
اگر تو نے سانسوں کا لحاظ اور پاس رکھا	
سلطانے رساندت ازس پاس	ترجمہ
تو تجھے اللہ رب العزت تک پہنچا دے گا	

تو پند بس در ہر دہ عالم

تجھ کو دنیا میں صرف یہ نصیحت ماننا کافی ہے

ترجمہ

زجانت بر نیاید بے خدا و م

میری جان سے ایک سانس بھی یاد خدا سے نہیں ہے

ترجمہ

دنیا کے ایک ایک لمحہ کی قیمت جان، ایک ایک منٹ کی قدر پہچان سگر تو
دنیا کی زندگی سے آخرت بنائے گا۔ اور دنیا دے کر آخرت خریدنے کا۔ تو یہ دنیا
کی ٹھڑیاں، موتیوں کی لٹایاں بن جائیں گی، اس کا ایک ایک پل انہوں موتی بن جائے
گا جس کی قدر و قیمت بہاں نہیں وہاں کے بازار میں ہوگی۔ اگر اس دنیا کے لمحات
کی قدر کرنی تو یہاں کا ہر لمحہ دوسرے عالم میں لاکھوں بلکہ بے شمار برسوں کی
راحت میں تبدیل ہوگا قطعہ سمندر بن جائے گا۔ ذرہ پہاڑ کی طرح سامنے ہوگا۔ کھٹیل
حَبَّةَ اَنْبَتَتْ مَبْعَ سَابِلَہِ فِی کُلِّ سُنْبِلَہِ پھر اس سے سوئے اور نفع بخش
تجارت سے کیوں کتراتا اور پیچھے ہٹتا ہے اور اپنی نا سمجھی اور بے عقلی کا ثبوت خود
کیوں بنتا ہے۔ دنیا کی ہوس تبھی پوری نہیں ہو سکتی، کتنا بھی مل جائے تب بھی ہلے
مِنْ مَرْوَبِہِ کا غرہ رہتا ہے اور قبر کی ہی مٹی اس کو پورا کرتی ہے۔ اَلْهٰکُمَا تَکَاثُرُ
حَتّٰی زُوْدْتُمَا لِمَقَابِہِہِ پھر وہ نکار لیکن آخرت میں تو اجر و ثواب کا بھوکا ہوگا۔ بہت
کو بھی تھوڑا جانے گا اور تھوڑا کچھ نہ ہوگا، اجر و ثواب کے ذرہ ذرہ کو ترسنا ہوگا، اس
حیات کا حرص مند نہ بن، آخرت کا حریص بن، دنیا میں تھوڑے پر اکتفا کر آخرت
کے لئے تھوڑے پر قناعت نہ کر، دنیا میں تو جانے کے لئے آیا ہے آخرت میں رہنے
کے لئے جائے گا۔ جانے والی چیز کو جانے دے۔ باقی رہنے والی چیز کی فکر ہر دم پیش
نظر رکھ اور حضور شائع علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ حرز جاں بنا کہ
”تیا مرت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک جنبش میں نہ آئیں
گے جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کی نسبت دریافت نہ کر لیا جائیگا
کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کس کام میں پتی

مال کہاں سے لایا اور نمایا اور کہاں خرچ کیا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ (ترندی شریف)

حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ

جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں دو فرشتے ہیں جو

مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ لوگو اپنے پروردگار کی طرف چلے آؤ۔ اور اس

بات کو جان لو، کہ مال کم ہو اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ

ہو اور لہو و لعب میں ڈالے اور خدا کی عبادت سے روکے، (ابو نعیم)

گویا ہر روز فرشتے دنیا کے راہ گروں کو جگاتے اور خواب غفلت سے بیدار کر کے

قدم قدم پر آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ پس ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ

ہر وقت اور ہر گھڑی موت کے سفر کی تیاری میں مصروف رہے، نہ معلوم کوچ کا

بگل کس وقت اور کس حالت میں بچ جائے اور بہلت نہ پائے۔ مگر بظاہر حالات

زندگی کتنے ہی خوش کن اور کیسے ہی پر مسرت و سازگار کیوں نہ ہوں۔ پھر زندگی کے

اندھ قدم رکھنے کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے۔ مگر جانے کے ہزاروں راستے

ہیں دنیا کی زندگی موت پر موت خوف ہے جب تک ہی دنیا، دنیا ہے کہ ایک آتا ہے

دوسرا جاتا ہے اور ایک دوسرا ایک دوسرے کی جگہ لیتا ہے۔ فَلَکَ اِنَّ یَّامَ نَدَّ اِکْہَا

بَیْنَ النَّاسِ اِنَّ اَکْرَانَ مَوْتَ کُ مَحْمُولٌ سَیْ جَاسَے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں

ہو سکتا کہ موت بھی اس کو بھول جائے۔ جبکہ اس کا وقت معین

و مقرر ہے اِنَّا جَاءَ اَجْلُہُمْ لَا یَتَاخَرُونَ سَاعَةً وَلَا یَسْتَقْدِرُونَ مَوْتَہُمْ

یہ وقت ٹل نہیں سکتا اور کوئی تنفس اس کے جنگل سے نہ بچ سکتا جبکہ ہر ایک

کو اس کا ذائقہ چکھنا ہو گا۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ۔

ڈاکٹر سلیمہ صدیقی

محمد علی اور جواہر لال نہرو

تیس ملاحلا مولانا محمل جواہر اور پنڈت جواہر لال نہرو کا شمار بجا طور پر ماضی قریب کے ان عظیم قائدوں اور شاہسایوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے مگر عمل سے زمانے کے دھارے کا رخ موڑا۔ دونوں عظیم مہمان و وطن ہیں۔ تھے، دونوں اپنے اپنے دور میں اپنے ہم وطنوں کی آنکھ کا تلمیحا اور بے تاج بادشاہہ چمکے تھے۔ دونوں کفر سا مراج دشمن تھے، دونوں قومی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی مدبرین میں گنے جاتے تھے۔ دونوں نے انگلستان کی دو مشہور درسگاہوں میں تعلیم کے اعلیٰ ملاح ملے کئے تھے، دونوں کو انگریزی زبان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا، دونوں مہاتما گاندھی سے متاثر اور ان کی قیادت کے قائل تھے، دونوں اہل سیاست کے ساتھ ساتھ بلند پایہ مفکر اور دانشور بھی تھے، دونوں اعلیٰ حد تک مقررہ اندیشہ پر واز تھے۔ تحریک آزادی کے دوران ایک بلند مقصد کے لئے مشترکہ جدوجہد اور مہمیں کئے ان دو مائتاز فرزندوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لائی تھی اور ان کے درمیان دوستی اور یکجہت کا مضبوط اور اوٹ رشتہ قائم کیا تھا۔ آج جب محمد علی کی صد سالہ بری منائی جاری ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دو عظیم المرتبت اور عہد آخر میں شخصیتوں کے باہمی تعلقات پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

جواہر لال نہرو جب اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس آئے تو محمد علی ہندوستان کے مطلع سیاست پر چائے ہوئے تھے اور ان کے دوستانہ مراسم پنڈت موتی لال نہرو کے ساتھ قائم ہو چکے تھے۔ جب جواہر لال نے ملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ان کو محمد علی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ محمد علی ایک مردم شناس شخص تھے۔ انہوں نے ایک ماہر جوہری کی طرح جواہر لال میں

پوشیدہ ہیرے کو تلاش کر لیا اور اس کی تراش خراش میں لگ گئے۔ انھوں نے اس شرمیلے
نوجوان کو زبردستی اپنے دورِ صدارت میں پہلی ہارڈن شینٹل کانگریس کا جنرل سکریٹری بنا کر سرگرم سیاست
میں حرکت پذیر کیا جس سے جواہر لال نہرو کو محمد علی کے دوش بدوش کام کرنے کا موقع ملا اور
ان کا ربط و ضبط بڑھتا گیا اس رفاقت نے دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دی اور
دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے گہری انسیت اور لگاؤ پیدا ہو گیا۔ اس کی
شہادت ایک دوسرے کے بارے میں دونوں کی متعدد تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد علی
کا تعلق جواہر لال سے محبت اور شفقت کا رہا جبکہ جواہر لال محمد علی کی ہمیشہ عزت و احترام کرتے
رہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ عمر میں محمد علی جواہر لال سے کم و بیش۔ ایمس بڑے تھے، سیاست
میں سنہرے تھے اور جواہر لال سے پہلے ان کے تعلقات موتی لال سے استوار ہو چکے تھے۔ اس چیز کا
دونوں ہی نے ہمیشہ محفوظ خاطر رکھا۔

جواہر لال نے محمد علی کا ذکر اپنی آپ بیتی میں نہایت تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس کتاب کے
ایک باب کا عنوان ہی ”محمد علی اور کوکوناڈا کانگریس“ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جواہر لال
کی نظروں میں محمد علی کی کس قدر اہمیت تھی۔ وہ کیا وجہ تھی جس نے جواہر لال کو محمد علی کی طرف
کھینچا اور ان کو محمد علی کا گرویدہ بنا دیا؟ خود جواہر لال کے الفاظ میں اس کی وجہ تھی ”ان
کی (محمد علی کی) اخلاص مندی، زبردست قوتِ عمل اور انتہائی ذکاوت“ جواہر لال کو اس
بات پر فخر تھا کہ ان کا شمار محمد علی کے پسندیدہ لوگوں میں تھا جیسا کہ اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے:
”میری خوش قسمتی تھی کہ میرا شمار محمد علی کے محبوبوں میں تھا۔ ہم میں الفت و محبت کے تعلقات تھے
اور ہم ایک دوسرے کی بہت قدر کرتے تھے“ محمد علی کی بات جواہر لال کے لئے حکم کا درجہ رکھتی
تھی جیسا کہ جواہر لال کے اس اعتراف سے ظاہر ہوتا ہے: ”محمد علی نے میری مرضی کے خلاف مجھے
بجور کیا کہ ان کی صدارت کے دوران میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جنرل سکریٹری ہو جاؤں
ایسی حالت میں کہ ملک کے آئندہ پروگرام کے متعلق کوئی بات صاف طور پر میرے ذہن میں
نہیں تھی، میں کوئی انتظامی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن محمد علی کے
اصول پر غالب نہ آسکا، محمد علی کے ساتھ جواہر لال کی کس قدر نظریاتی ہم آہنگی تھی اس کا

کے ضمن میں محمد علی کی محنتوں کا اعتراف کرتے ہوئے جواہر لال نے اعتراف کیا: "مندی کی دوسری
 دہائی کے وسط میں بارہا کوشش اس کی ہوئی کہ گفت و شنید اور بحث و مباحثہ کے ذریعہ کوئی
 صحت مخافت کی پیدا ہو۔ ان جلسوں کا نام اتحاد کانفرنس ہوا کرتا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ
 محرک لالہ کانفرنس وہ تھی جو سنگھ میں مولانا محمد علی صدقہ کانگریس کی دعوت پر دہلی میں ہوا
 محمد علی کو آخر میں کانگریس کے لیڈروں سے سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس کا جواہر لال کو دلی افسوس
 تھا، جیسا کہ اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے: "اپنے زمانہ صدارت کے بعد محمد علی رفتہ رفتہ کانگریس سے
 ہونے لگے یا شاید ان کے الفاظ میں کانگریس ان سے دور ہونے لگی۔ اس میں غالباً کسی فرد یا افراد کا
 قصور نہیں تھا، بلکہ ان حالات کا جو ملک میں رونما ہوتا ہے، یہ لازمی نتیجہ تھا۔ وہ کچھ بھی ہو لیکن اس نتیجہ کا
 نتیجہ سے ہمیں سے بہتوں کو تک ہوا۔ اس لئے کہ فرقہ وارانہ مسائل پر خطا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ
 ہو سیاسی معاملے میں بہت کم اختلاف تھا۔ محمد علی آزادی ہند کے دل سے شیطانی تھے اور جبکہ
 یہ سیاسی سطح نظر مشترک تھا تو پھر فرقہ وارانہ مسئلے میں بھی ان سے سمجھوتہ کی گنجائش تھی سیاسی و مذہبی
 سے وہ ان رجعت پسندوں سے جو فرقہ وارانہ مفاد کے علمبردار بنتے ہیں، کوسوں دور تھے۔ گویا
 کانفرنس میں محمد علی کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے جواہر لال نے لکھا: "مجھے ان کی شرکت سے دلچسپی
 میرے خیال میں وہ شخص بھی اس سے خوش نہ تھے چنانچہ انھوں نے لندن میں جو کچھ بھی کہا اور
 سے صاف یہی ظاہر ہوتا ہے۔ انھیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی اصل جگہ ہندوستان کا میدان
 جنگ ہے نہ کہ اس بے نتیجہ کانفرنس کے اجلاس میں جو لندن میں ہو رہا تھا۔" جواہر لال کو یہ
 تھا کہ: "اگر وہ اپنے ملک کو واپس آگئے ہوتے تو ضرور اس جنگ میں شریک ہو جاتے۔ ان کی
 صحت جواب دے چکی تھی۔ اوکئی سال سے ان کی حالت بگڑتی جاتی تھی۔ لندن پہنچ کر انھیں
 چین لینے نہیں دتی تھی کچھ حاصل کرنا چاہتے اور کوئی معقول کام کرنا چاہتے، حالانکہ اس وقت
 انھیں علاج اور آرام کی سخت ضرورت تھی، اسی فکر نے ان کی زندگی کا چراغ بہت جلد بجھا
 محمد علی کی وفات کی خبر جواہر لال کو جیل میں ملی، اس وقت ان پر کیا گزری اس کا اندازہ
 چلے سے ہوتا ہے: "محمد علی کی موت کی خبر سنیں جیل میں پا کر میں دھک سے رہ گیا۔" محمد علی
 اپنی آخری ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے جواہر لال نے لکھا: "میری محنتوں سے آخری ملاقات و جد"

لاہور کانگریس میں ہوتی تھی۔ میرے خطبہ وحدانیت کے بعض حصے انھیں پسند نہیں آئے تھے، انھوں نے جی سختی سے ان حصوں پر تنقید کی۔۔۔ انھوں نے خاص طور پر مجھے نصیحت فرمائی کہ دیکھو جواہر لال میں متنبہ کئے دیتا ہوں کہ مجھے آج تمہارے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دینے کے، لڑنے پر یہ سب کچھ غلطی کریں گے، تمہیں پھانسی پر چڑھانے والے تمہارے ہی کانگریسی رہے۔ ایک ہولناک پیش گوئی۔

آپ بٹی کے علاوہ دوسری متحدہ تحریروں میں بھی جواہر لال نے محمد علی کے بارے میں اپنے لات وجذبات کا اظہار کیا ہے، مثلاً اپنی شہرہ آفاق تصنیف ڈسکوری آف انڈیا میں جواہر لال محمد علی کا تعارف ان الفاظ میں کر رہا ہے: ”کامریڈ کا اجراء البسلاں سے چند ماہ قبل ہوا تھا۔ نے خاص طور پر مسلم طبقہ کے انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو متاثر کیا۔ اس کے ایڈیٹر مولانا محمد علی۔۔۔ وہ ابتدا میں علی گڑھ روایات کے سپرد اور جارحیت کے مخالف تھے لیکن رفتہ رفتہ پانینہ مخالف بننے لگے۔ ایک مشہور اور دلوئل مضمون ”جوائس آف دی ٹرس“ لکھنے کی پاداش کامریڈ کو حکومت نے بند کر دیا اور محمد علی کو دوران جنگ کے لئے نظر بند کر دیا گیا۔ وہ ۱۹۱۷ء میں ہوئے اور فوڈ ای انھوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ علی برادران نے خلافت تحریک کانگریس کی سیاست میں نمایاں حصہ لیا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ محمد علی نے یس کے ایک اجلاس کی صدارت کی اور سالہا سال تک اس کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔“ ”کچھ پہلے خطوط میں جو جواہر لال کے نام موصولہ خطوط کا مجموعہ ہے اور جس میں محمد علی کے بھی خطوط شامل ہیں۔ محمد علی کا تعارف ان الفاظ میں کر رہا ہے: ”مولانا محمد علی ان دو مشہور علیوں میں سے ایک تھے جنہندوستان کی تحریک خلافت کے رہنما تھے اور جنہوں نے سنہ ۱۹۱۷ء سے ایک قومی تحریک اور تحریک ترک موالات میں بڑا نمایاں حصہ لیا تھا۔“

جامعہ طبرستان کی سلور جوبلی کے موقع پر اپنے پیغام میں جواہر لال نے محمد علی کا ذکر اس پر اپنی ”میراد چھان ترک موالات کے ابتدائی زمانہ سنہ ۱۹۱۷ء کی طرف لوٹ رہا ہے، میں خاص طور پر دیکھنے علی گڑھ گیا جو مولانا محمد علی کی قیادت میں اس وقت بنی ہوئی تھی۔ تعلیم کی سچی لئے والے نوجوان علی گڑھ یونیورسٹی چھوڑ کر جامعہ میں شامل ہو گئے تھے تاکہ ترک موالات

خلافت اور آزادی کی تحریکوں کو تقویت پہنچا سکیں، مولانا محمد علی جیسے موثر شخصیت کی قیادت میں نئی جامعہ میں بڑا جدوجہد و غروش تھا۔

عزمنی اس طرح محمد علی کی شخصیت کا، اخلاص مندی کا، قوت عمل اور حب الوطنی کا اعتراف جو ابہرلال کے حقیقت نگار قلم سے موجود ہے اور محمد علی کے سوانح نگار اور قریبی دوست مولانا عبدالماجد دیابادی مرحوم کے الفاظ میں: ”جوہر کی قدر جوہری نہ سی“ جو اہر کے یہاں تو پوری طرح موجود ہے۔“ جو اہرلال کی تحریروں سے محمد علی کی شخصیت کا جو نقش ذہن میں ابھرتا ہے وہ ایک مخلص، حق پسند، نڈر، انسانیت دوست، بہ جوش اور عظیم محب وطن لیکن کٹر مذہبی، مذہب باقی انسان کا نقش ہے۔

جو اہرلال کی طرح محمد علی نے اپنی کوئی یادداشت نہیں چھوڑی جس سے معلوم ہوتا کہ ان سے جو اہرلال سے کیسی رفاقت رہی، تاہم خطوط اور دوسرے ذرائع سے اتنا تو معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ ان کو جو اہرلال کے ساتھ متعلق خاطر تھا۔ وہ انہیں ملک کے سیاسی اسٹیج پر کگے بڑھانا چاہتے تھے اور اس قوم کے لئے مفید اور ضروری سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے اپنے دور صدارت میں جو اہرلال کو انڈین نیشنل کانگریس کا جنرل سکرٹری بننے پر مجبور کیا۔ سیاسی زندگی کے نشیب و فراز میں جہاں محمد علی اور جو اہرلال ہم قدم اور ہم زبان رہے وہاں اختلاف بھی ہوا لیکن یہ ذاتی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اور محمد علی کے سوانح نگار اور قریبی دوست مولانا عبدالماجد دیابادی کے بقول: ”محمد علی گنتی کے جی دو چار کانگریسی لیڈروں سے آخر دم تک خوش رہے ان میں سے ایک جو اہرلال نہرو بھی تھے۔“

دیریندر پرشاد سکینہ

ہندت لشن نرائن درابر لکھنوی

ہندت لشن نرائن درابر لکھنوی، ہندت کشن نرائن دے کے خلیف اکبر ہیں۔
بارہنگی میں ۱۹۶۲ء میں پیدا ہوئے۔ اوائل عمر ہی سے ذکاوت و دیانت کے آثار
پہرے سے ظاہر تھے۔ آٹھ نو برس کی عمر میں اردو فارسی کی تعلیم سے بسم اللہ مولیٰ انیس
پاس کرنے کے بعد گلگ کالج لکھنؤ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے داخل ہو گئے
لیکن ریاضی نے قدم آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس کے بعد ولایت تشریف لے گئے، یہ
بڑی جرات کا کام تھا کیونکہ بقول حضرت چکبست یہ آخرت کے سفر سے کم دشمنی
نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت جگر بریلوی "زمانہ" مارچ و اپریل ۱۹۶۹ء میں آپ
کے متعلق لکھتے ہیں۔

ولایت پہنچ کر آپ نے اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی نہ تو اہود و لعب میں گنوا یا نہ
چمنستان حسن کی گل چینیوں میں بلکہ سرموتی کے سچے سچاری کی طرح ہمہ تن
تحصیل علم و حکمت میں مشغول ہو گئے۔ ذریعہ معاش کے خیال سے بیرسٹری
پاس کی لیکن دل و دماغ کو مغربی حکماء و مفکرین کی تصنیفات کے مطالعہ سے
نزدائی کرتے رہے۔ تاریخ، فلسفہ، سیاسیات اور معانیات پر خاص طور سے عبور

جناب دیریندر پرشاد سکینہ بدایوں کے مردم خیز علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو کے معرود ادیب ہیں۔
جناب لالہ سری رام نے لکھنوی کے بجائے کشمیری لکھا ہے (ختم خانہ مجاہد حصہ
۱ صفحہ ۱۲۴) دیریندر

حاصل تھا غرض ولایت سے جب واپس ہوئے تو علوم مغربی کے ایسے متبحر
عالم ہو کر جن کی تحریر پر اہل زبان کی تحریر کا دھوکا ہوتا ہے لیکن آفرین صد آفرین
کہ ولایت کی کفر انگیز و توبہ شکن فضا اور علوم مغربی کی لذت یابی آپ کے
اخلاق و تہذیب میں جو منہدم مبنی معاشرت کا نمونہ تھے کوئی تغیر نہ پیدا کر سکی
تو واضح غلطیوں، ہمت، نیک نفسی، تحمل و استقلال کے اعتبار سے ان کی
فضیلت کی مثال بن کر رہے بلکہ بقول چلبست قدرت نے توکل و استغفار
کے پیلے میں کسی پرگی کی روح پھونک دی تھی ۱

ولایت سے واپس آ کر لکھنؤ میں آپ نے وکالت شروع کی ۱۸۸۷ء میں کانگریس
میں شرکت کی اور قومی خدمت کو اپنا شعار بنایا۔ آپ کی صاف دلی، بے غرضی، اور
حب وطنی ہمیشہ یادگار رہے گی۔ دسمبر ۱۸۸۷ء میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے
آپ کا خطبہ صدارت انگریزی زبان و بیان کا ایک اچھا نمونہ سمجھا جاتا ہے آپ کی
انگریزی زبان اتنی اچھی تھی کہ اہل زبان اس کی بے حد تعریف کرتے تھے مولانا عبدالمجید
دریادہ دی کا ایک مراسلہ حضرت آبر کے پاسے میں ۵ ارمی ۱۸۸۹ء کے ”ہماری زبان“
میں شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے لکھا ہے کہ۔

پیڈت جی، بریٹری میں تو کچھ جی نہ لگاتے تھے۔ البتہ سیاسیات کے فاضل تھے
اور گو کھیلے کی لپل پیارٹی کے لئے باعث فخر، دسمبر ۱۸۸۷ء میں کانگریس کے صدر
منتخب ہوئے اور ایک فاضلانہ خطبہ صدارت سنایا۔ برطانیہ کے سیاسی مفکروں
اور فلسفیوں بشیخ جہاٹ جیمس مل، جان مل، مکالے، مالے وغیرہ کے اقوال لوگ
زبان تھے اور انگریزی ادب پر توانا عبور تھا کہ منہد دستاویزوں میں بھی پسند
ہی ان کی فکر کے کہے جاسکتے تھے ۲

سر تیج بہادر سپر و پیڈت منو ہر لال زرتشی جیسے فاضل اجل اور روشن دماغ عالموں
نے آپ سے فیض حاصل کیا اور آپ کو اپنا استاد بنایا اور حضرت چلبست نے بھی آپ
کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا چلبست نے پیڈت جی کی یاد میں ”مذاکرہ روح“

جیسی خناس کا نظم کسی۔ چلیکے تھے کیا خوب فرمایا ہے

مجھ سے یارانی عدم نے یہ اک کر فرمایا

حضرت آباد جہاں سے تجھے کیا ہاتھ آیا

میں کہوں گا کہ بس اک رہبر کا پی پیا

زندگی تھی یہی دولت ہے یہی سرمایہ

لے کے دنیا سے یہی ہرودنا آیا ہوں

اپنے محسن کی غلامی کی سند لایا ہوں

یہاں ہی جدوجہد میں دن رات مشغول رہتے تھے جس کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی۔ اور
تپ دق کا ملک مرض لاحق ہو گیا۔ گرمی اور برسات کا زمانہ کسی ہاڑی مقام پر گزارتے
تھے اور جاڑے کے زمانے میں لکھنؤ چلے آتے تھے اور گولہ گنج میں پنڈت آجیاں زائن
کے یہاں ٹھہرتے تھے۔ فشی دیا زائن پنجم کے ایک عزیز ڈاکٹر مادھو سرن پنجم بھی اسی
مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی ملاقات آبرو مرحوم سے ہوئی۔ پنجم مرحوم نے سالہ "زمانہ"
کے جوبلی نمبر میں جو فروری ۱۹۱۷ء کو شائع ہوا ہے ایک مضمون "یاد رفتگان" کے
نام سے لکھا ہے۔ اس میں اس ملاقات کا ذکر یوں کرتے ہیں :

"پنڈت لشن زائن دہ ابراؤرد کے اچھے شاعر انگریزی کے ملحد پایہ ادیب
نامور نقاد سخن اور ملک کے مشہور رہنما تھے یوں تو شروع ہی سے آپ
"زمانہ" کے سرپرست رہے لیکن جب آپ بہ سلسلہ علالت الموطرہ تشریف
لے گئے تو آپ کی ملاقات "ایڈیٹر زمانہ" کے ایک دلی دوست اور قوی عزیز
ڈاکٹر مادھو سرن صاحب پنجم مرحوم سے ہو گئی جو خود بھی اسی نامراد مرض میں
مبتلا تھے جس کے پنڈت صاحب عہد سے شکار تھے۔ فرشتہ خصلت
مادھو سرن نے شروع ہی سے "زمانہ" کی لہانت و امداد کو اپنا مرض سمجھ رکھا
تھا چنانچہ جب الموطرہ میں ان کا اور پنڈت صاحب کا ارتباط بڑھا
تو انھوں نے "زمانہ" کے لئے پنڈت صاحب سے ایک اچھا خاصہ دیوان

حاصل کر لیا۔ اتر صاحب نے اس مجموعہ کی سب غزلیں عزیز بی مادھوسرن جی کے تفتن طبع کے لئے کہی تھیں اور ان پر انہیں اختیار کمال دے دیا تھا کہ جو چاہیں کریں چنانچہ یہ مجموعہ ان دونوں اصحاب کی باہمی محبت کی یادگار آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اس کی غزلیں مختلف موتوں پر مادھوسرن جی مرحوم نے خود اپنے قلم سے نہایت خوشخط لکھی ہیں جناب آبر نے اس کی نظر ثانی کر دی ہے۔ جس کا پی پر یہ کلام نقل کیا گیا ہے وہ اسکول کی ایک رسائیڈک ہے جس میں نام کی جگہ ڈاکٹر مادھوسرن نے اپنا نام کلاس کی جگہ عجیبی اسکول کے نام کے سامنے عالم نانی اور سبکدوش کے خانے میں ”دق“ لکھا ہے آج یہ دونوں دوست عالم بالامیں ہیں لیکن ان کی محبت کی نشانی اب تک اسی طرح محفوظ ہے اور شاید کسی وقت دنیا کے روبرو پیش ہو کر صاحب نے مادھوسرن جی کی وفات (۱۹۱۱ء) کے بعد سحر زمانہ ”پرخاص نظر عنایت بندول فرمائی چنانچہ اس بیاض میں خاص خاص مقامات پر پیش سے نشانات بنا کر بہت سے اشعار خود انتخاب فرمائے ہیں اس غزل کے آخر میں جس کا پہلا شعر یہ ہے۔

دنیا میں درد کے لئے گر آفریدہ ہوں
یارب کسی یتیم کا اشک چکیدہ ہوں

آپ نے ”زمانہ“ کے دفتر میں تشریف لا کر حسب ذیل دو اشعار کا پیش سے اضافہ فرمایا ہے۔

میں کیا خراب محفل زنداں میں ہو گا شیخ

ایاں کسی کا ہوں نہ کسی کا عقیدہ ہوں

خاموشی کا اشارہ یہ ہے گوش عقل سے

مجھ کو بھی سن کہ میں سخن ناشنیدہ ہوں

تیب دق کے مرض میں ۱۹ نومبر ۱۹۱۶ء کو قبل از وقت پیام اجل آگیا، سائے ہندوستان میں آپ کی وفات پر کھرام جمع کیا۔ چکیت اور منشی نوبت رائے نظر کے

نوحے آپ کی بذاتِ برائے ہی نہیں بلکہ بہت اچھے ہیں۔ حکیت کے نوحے کے
دو بند ملا حفظ فرمائیے۔

صدائے عامیہ سے قوم کا پیسا نہ رہا بے زبانوں کی زبانِ دل کا سہارا نہ رہا
گلشنِ علم و ادب کا چین آرا نہ رہا مطلعِ دانش و نیش کا ستارا نہ رہا

سب یہ غم ایک طرف، ایک طرف غم اپنا

جس سے دنیا نہیں واقف وہ ہے ماتم اپنا

ہم نے دیکھے ہیں ترے اشکِ محبت اکثر جن پر صدقے ہیں زبانِ ادب کے جوہر
دیکھنے تھے محبت کے ترے قلب و جگر ہوئی غیروں کو نہ اس پاک خزانے کی خبر

ظاہری حسنِ لیاقت کے یہ دیوانے ہیں

شیخ و کچھی نہیں فوس کے پروانے ہیں

آبرِ مرحومِ اردو کے ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ آپ کا شمار لکھنؤ کے اہل زبان میں ہوتا
ہے۔ آپ کی زبانِ دانی اور قابلیتِ مسلم تھی۔ اردو کے اساتذہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔
اور آتش و انیس و غالب کے کلام کے شیدائی تھے۔ رحمت اللہ حکیم خلفِ ارشدیہ
حضرتِ امیرِ مرحوم کے ارشدِ تلامذہ میں سے تھے۔ مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا۔ رسالہ
”زمانہ“ اور رسالہ ”ادیب“ الا آباد کی پرانی فائلوں ہی میں آپ کا کلام گنجرا پڑا ہے
”بہارِ گلشنِ کشمیر“ جلد اول میں بھی آپ کے کلام کا کچھ حصہ مل سکتا ہے۔ مضامین
حکیت میں حضرت حکیت لکھتے ہیں۔

”پہلی غزل جو حضرت آبر نے تصنیف فرمائی تھی اس کا ایک شعر مجھے اس وقت

یاد آگیا ہے وہ شریعہ ہے

حبیبِ ملک ہیں اپنے وطن سے ہم کو الفت ہے

تمنائے ولایت کیا کریں منہ دوستان ہو کر

حضرت آبر کے کلام کے متعلق جگر بریلوی مرحوم نے ”زمانہ“ مارچ و اپریل ۱۹۲۹ء

میں لکھا ہے۔

” مجموعہ کلام بہت نہیں سچر بھی جو ہے خوب ہے۔ نظمیں بھی ہیں غزلیں بھی خیالات میں مذاقِ جدید کی تازگی اور حکیمانہ نکات کی روشنی ہے۔ حسن و عشق کے پامال و فرسودہ خیالات سے اجتناب کیا گیا ہے لازمِ شاعری میں لغات پرانے وہی گل و غار، شمع و پروانہ، سر و قمری و غیرہ وغیرہ ہیں لیکن پاکیزگی خیال کے لئے باریک رشتی پردوں کا کام دے رہے ہیں طرزِ ادا میں صفائی، روانی، نرمی، ہمواری اور تسکین ہے۔“
چند اشعار ملاحظہ فرمائیے :-

نہ ٹپکا آنکھ سے جو اشکِ غم لہو ہو کر
وہ میرے دل میں رہا خونِ آرزو ہو کر

کہیں آنارِ بربادی ہوں یاں صدمہ گزرتا ہے
میں روتا ہوں اگر دیوار میں پانی بھی مڑتا ہے

کیسی بیچانے میں یہ لغزشِ پردازی ہے
خم سے شیشہ ہے جدا شیشہ ہے پیمانہ جلد

نظر آتے ہیں جو چشمِ بیل کو بھی گلشن میں
لگا و شوقِ جن لیتی ہے ان پھولوں کو دامن میں

جب نہ سو بھی را و حقِ گم گشتگانِ دہر کو
تشیخ کوئی ہو گیا، کوئی برہمن ہو گیا
ٹرپ کر جیسے شمعِ بزم پر پروانہ آتا ہے

یوں ہی آتا ہے جس پر یہ دلِ دیوانہ آتا ہے

گو جنوں عشق سے دنیا میں شور و شر اٹھا

یہ شرارت کس کی تھی جو فتنہ محشر اٹھا

پڑھ لیکن نرائن دہ ابر اور پنڈت رتن ناتھ سرشار نے کشمیری سوشل کانفرنس
یہ جو سال ۱۸۹۲ء میں لکھنؤ میں ہوئی تھی اپنے اپنے عقیدے پر جمے تھے۔ دونوں
کے عقیدے ایک ہی زمین میں تھے۔ لیکن ابر و مروجہ کے عقیدے کا انداز مختلف
تھا۔ جناب ابر اپنے عقیدے میں شیونرائن بہار کی نسبت فرماتے ہیں:-

یہ وہ ہے جس نے نکال دیا سالہ کشمیر
ہمارے واسطے صد ہا عین تھیلیں
ہے نہ پاؤں مگر راہِ خیر سے اس کے
اکی نے قوم کے پاؤں کی بیڑیاں کاٹیں
وہ کسی سے نہ تھا یہ ریفارمر ایسا
عیوب بچوں کی شاہی کے پرست کندہ لکھے
جما یا نقش اسی نے یہ قوم کے دل پر
چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیے۔

اناث بھی تھیں شریکِ مباحثہ اس جا
ہوا تھا علم سے آئینہ فہم کا روشن
یہ سن صورت دہنی کہ جس سے ہوتا تھا
ہر اک کا فخر تھا لڑکوں کو تربیت دنیا
تاریخ ”پراکیک سدس لکھا ہے اس کے دہ بند ملاحظہ فرمائیے:-
ہو اس کے مدر سے میں اگر ابکیم گزر
عالم جہاں کا اور ہی آنے لگے نظر

تاریخ ہے معلوم با ہوش و با خبر
مضمون ملیں وہ جن سے ہو روشن دلِ شیر

اٹھے نقاب دیدہ وہم و خیال سے
ماضی زیادہ صاف نظر آئے حال سے

تاریخ عقد ہائے سلف کی کلید ہے رشتہ یہی میاں قریب و جدید ہے
جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں وضع جدید ہے اس کے لباس کہنہ سے قطع دیوید ہے

تاریخ حال اہل سلف کی گواہ ہے

غافل کے واسطے سبق انتباہ ہے

یہ مضمون جناب آبر کے ایک خط پر ختم کرتا ہوں جو حامد علی خاں بریٹر کے نام ہے
اور جس کی نقل حضرت مفتی مرحوم سے مجھے ملی تھی۔ اس خط سے اندازہ ہوگا کہ حضرت
آبر کی اردو شاعری پر کس قدر گہری نظر تھی۔

المودہ - ۸ مئی ۱۹۱۲ء

والی ڈیر حامد! تسلیم۔ آپ کے تین خط مجھے ملے۔ محض سستی کے سبب اتنی دیر
جواب لکھنے میں ہوئی ہیں نے نہایت شوق سے آپ کی غزلیں پڑھیں گلشن میں "والی غزل خوب کہی ہے
آپ کا ایک رنگ خاص ہو گیا ہے جس کا در مجھ پسند ہے اور اس رنگ سے کوئی غزل خالی نہیں ہوتی ہے
"سحر بھی" نظر بھی "والی غزل میں آپ نے زیادہ نکر نہیں کی ہے اور جب برابر شاعر ہوں تو خیال نکرو
بھی نہیں سکتی۔ میں نے آپ کا مضمون ڈس ڈس پڑھا بیٹھیں والا لہڑ میں پڑھا خوب لکھا ہے۔ عجیب کیفیت
کے ساتھ معمولی تجربات کو بیان کیا ہے۔ خواجہ آتش کو آپ اس میں بھی لے ہی آئے گو میں کہتا تو
بہت کم ہوں اور جو کچھ کہتا ہوں اس کی بسط ظاہر ہے لیکن اردو شعراء کے کلام اکثر پڑھا کرتا ہوں اور
اسلئے سے اور بغور پڑھتا ہوں، میرا یہ خیال، روز بروز مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ غزل میں خواجہ صاحب کا جواب
بجز تمیر کے اور کوئی لکھنؤ میں نہیں ہوا۔ محض غزل میں سودا کو بھی ان پر ترجیح نہیں دیتا، گو سودا اور لکھنؤ
سخن پر قادر تھے اور آتش سے بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ناسخ کو
لوگ آتش پر ترجیح دیتے تھے، مجھے دونوں میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے بلکہ مختصر یہ ہے کہ آتش
شاعر تھے اور ناسخ کے فطری شاعر نہ ہونے میں مجھے کلام ہے۔ یہ رائے میری آپ ہی کے واسطے ہے
کیونکہ بہت لوگ اس کو لغو سمجھیں گے اور یہ خیال ان کا بالکل سبب بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ مجھ میں وہ
استعداد نہیں ہے جو ایسی تنقید کے واسطے ہونی چاہیے اور میری بات اہل سخن کے قابل لحاظ نہیں ہوتی
ہے۔ ہائی خیر سبب ہے۔ زیادہ نیاز :- بندہ لبث نرائن در -

تعارف و تبصرہ

سعود حسن ادیب — فرد اور فنکار (مجموعہ مضامین)

مرتب و محشی: سبط محمد نقوی

سائز ۱۸x۲۲ حجم ۴۳۳ صفحات۔ جلدتہ گروپوش قیمت: ۲۵ روپے۔ سنا شاعت ۱۹۸۰

تعمیم کار: واجد علی شاہ اکاڈمی۔ ۵۶ کچا احاطہ، امین آباد۔ لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۰۱

پروفیسر سعود حسن رضوی ادیب اردو کے ان چند مشاہیر میں سے ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کی پیش بہ خدمت انجام دی ہے، ان کے حالات زندگی اور تصنیف و تالیف پر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جب قلم اٹھایا تو تمام حیات وہ چلتا ہی رہا اور اس شان سے کہ کبھی ٹھکنے کا نام نہیں لیا، ان کی علمی و ادبی خدمات کی کیفیت یہ رہی ہے کہ جب تنقید نگاری کی طرف توجہ کی تو اس کا حق ادا کر دیا اور جب تحقیق و تفتیش کی طرف توجہ ہوئے تو اس سے اس طرح جھکے ہوئے کہ اس کا کوئی گوشہ تشنہ و نا مکمل نہیں چھوڑا۔ زبان کا کیا کہنا وہ تو گویا گھر کی اونڈی تھی۔ زیر تبصرہ کتاب انہی بزرگ کے بارے میں ہے جو ۲۹ جولائی ۱۸۹۳ء کو یوپی کے ایک چھوٹے سے شہر بہرائچ میں پیدا ہوئے اور ۲۹ نومبر ۱۹۷۰ء کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا اہم حصہ بسر کیا تھا۔

پیش نظر کتاب کے مرتب، جناب سبط محمد نقوی صاحب اردو کے معروف ادیب اور مصنف ہیں کہنے کو تو یہ کتاب مختلف ایہوں کے مضامین کا مجموعہ ہے، مگر فاضل مرتب کی کوشش سے اتنے اور ایسے مضامین جمع ہو گئے ہیں جن سے مرحوم کی سیرت و شخصیت اور علمی ادبی خدمات پر پوری روشنی پڑتی ہو اور اس مجموعے میں تالیف کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اس مجموعے کی سب سے اہم اور قابل تعریف خصوصیت اس کی ماسٹیر نگاری ہے، اس کی وجہ سے اس مجموعے کی حیثیت اور افادیت میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ اردو کے مصنفین اپنی تحریروں میں تاریخوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر

بہت کم غلطی تو سندیدیا، گویا ان کے نزدیک جبری اور سبب میں کوئی زمانی اُجد سرے سے پہی نہیں۔ جناب صاحب محقق صاحب نے اپنے حاشیوں میں براہم واقعہ کی مکمل تاریخ دینے کی کوشش کی۔ تاریخوں میں ایک براہم مسئلہ جبری کا آنا ہے۔ قدیم تحریروں میں زیادہ تر جبری کی تاریخیں اور سند لکھے جاتے تھے اور کبھی کبھی جبری اور عیسوی دونوں تاریخیں یا سند دیکھے جاتے تھے۔ آج کل عام طور پر لوگ جبری تاریخوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ اس لئے عیسوی تاریخوں کے بغیر بات نہیں ملتی اس کتاب میں عام طور پر عیسوی تاریخیں یا دونوں ساتھ ساتھ دی گئی ہیں، مگر کہیں کہیں صرف جبری تاریخیں یا سند ہی پرکتفا کیا گیا ہے، اگر کسی مستند تقدیم کی مدد سے عیسوی تاریخیں یا سند دیکھے گئے ہوتے تو اچھا تھا۔

تاریخوں کے سلسلے میں ایک اور براہم مسئلہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ ہے اختلافات کا مسئلہ۔ میرے خیال میں ایسے مواقع پر تمام اختلافات کو نقل کر دینا چاہئے جیسا کہ فاضل حاشیہ کار نے صفحہ ۲ پر مرزا محمد ہادی لکھنوی کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں عمل کیا ہے اور اگر خود حاشیہ نگار کی کوئی تحقیق ہو تو اسے ثبوت کے ساتھ پیش کر دینا چاہئے۔

خوشی کی بات ہے کہ فاضل مرتب نے حاشیوں میں شاہ میر کی پیدائش اور وفات کی تاریخیں وضع کی ہیں۔ اس سلسلے میں کس قدر محنت کرنی پڑتی اور کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں اس کا کچھ تجربہ ہو۔ ضرورت ہے کہ مشہور تاریخوں اور مصنفوں کو گہرے گہرا یہ غور و انش اور وفات تحقیق کر کے مرتب کر دی جائے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا اور امر کے اندراجات اور حوالوں سے ذہنی انتشار اور الجھن میں اور زیادہ اضافہ ہو گا میں نے سنایا کہ ترقی مند و پروڈکٹ کے پروگراموں میں یہ کام بھی شامل ہے، اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔

مسعود حسن ادیب پر اور بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں، زیر تبصرہ کتاب کی اشاعت سے ان میں ایک مفید اضافہ ہوا ہے، امید ہے کہ ملی طبقاتوں میں اسے پسند کیا جائے گا اور فاضل مرتب کی مخلصانہ اور کامیاب کوششوں کی مناسب داد ملے گی۔

سہ ماہی اردو - اقبال نمبر ایڈیٹر خلیق انجم

ماہ ۱۹۲۳ء، حجم ۱۹۲ صفحات، قیمت سالانہ: بیس روپے۔ اس شمارہ کی قیمت دس روپے
سدا شاعت ۹۹۱۔ ناشر، انجمن ترقی اردو (ہند) اردو گھر، راولپنڈی۔
آرٹو سے پہلے انجمن ترقی کے سہ ماہی رسلے کا نام اردو تھا، جو بابا سہ ماہی اردو کی
صاحب کی ادارت میں نکلتا تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی انجمن ترقی اردو کے رسلے کا نام اردو
ادب رکھا گیا اور اس کے مدیر پروفیسر آل احمد روز مقرر ہو گئے اور ایک طویل عرصے تک بڑی خوبی
اور کامیابی کے ساتھ نکالتے رہے۔ جب انجمن کا دفتر علی گڑھ سے دہلی منتقل ہوا اور اس کے سکریٹری
سرور صاحب کی جگہ ڈاکٹر خلیق انجم صاحب مقرر ہوئے تو ایک مدت تک یہ رسالہ بند رہا اب سرور
سے خلیق انجم صاحب کی ادارت میں شائع ہونے لگا ہے، پچھلے سال کے دو شمارے (نمبر ۲۰۱ و ۲۰۲) کا سفر
شمارہ اقبال کی یاد میں شائع کیا گیا ہے جس میں حسب ذیل مضامین شامل ہیں:

- ۱) کیا اقبال کشمیری پنڈت تھے؟ از محمد عظیم فیروز کلبادی (۲)، پیام اقبال از قاضی عبدالغفار
مرحوم (صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو) (۳)، اقبال اور گوٹے از شیخ حبیب اللہ (۴)، کاش اقبال
ڈرامہ نگار ہوتا از اہلہ ایم اشک (۵)، اقبال کی تاریخ گوئی۔ از ڈاکٹر عبدالغفار شکیل (۶)، اقبال کی
شاعری میں اختلافی پہلو از: پروفیسر جگن ناتھ آزاد (۷)، اردو نظم کا پیش رو از ڈاکٹر وزیر آغا
(۸)، ہندوستان میں اقبالیات، از عبدالقوی دسنوی (۹)، تبصرے (۱۰)، اقبال جامعہ کے معنی میں
کی نظر میں لزام، حبیب خاں (۱۱)، حافظہ اور اقبال از: ضیاء الدین انصاری۔

ان مضامین کے بارے میں فاضل مدیر نے لکھا ہے کہ: ”یہ مضامین اس لئے اہم ہیں کہ وہ
اقبال کے فن پہنے پہلوؤں سے روشنی ڈالتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہماری یہ حقیر کوشش اقبال کے
فن اوردان کی شخصیت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔“ اگر یہ کام مضامین نہیں تو ان میں
مسند پہلے شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے پہلا مضمون اور اس کے جواب میں تین موقوفہ آہیں،
انہیں قدحی، احوالہ عابد حسین اور قرۃ العین حیدر کا محترم مراسلہ اور جواباً الجواب مراسلہ، یہ
تینوں اس سے قبل انجمن کے ہفتہ وار اخبار ہارمی زبان میں شائع ہو چکے ہیں۔ ساسی زمانے میں

ان کی اشاعت بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا تھا جس کا نمایاں اثر مذکورہ خواتین کے مراسلے میں بھی موجود ہے، مگر معلوم نہیں کہ اس مصلحت سے اس خصوصیت شلے میں انھیں دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔ عبدالقوی و نقوی صاحب کا مضمون "ہندوستان میں اقبالیات" غالباً از سے چار سال پہلے لکھا گیا تھا اور جولائی ۱۹۷۶ء میں یہ کتابی صورت میں لاہور سے اقبال اکادمی کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی اس میں بہت سی خامیاں تھیں اور اب ۱۹۷۹ء میں جب دوبارہ شائع کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے اس کی خامیوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ پچھلے تین چار سال کی کتابیں اور مضامین اس میں شامل نہیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے اسے شائع ہی کرنا تھا تو نظر ثانی کے بعد شائع کرنا چاہئے تھا۔

بہر حال ان خامیوں کے باوجود اقبالیات سے دلچسپی اور تعلق رکھنے والوں کے لیے مفید اور اقبالیات میں ایک اضافہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اسے شوق اور دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔

اقبال — کچھ مضامین

سائز ۲۲ x ۲۷ حجم ۷۶ صفحات، مجلد قیمت پندرہ روپے۔ تاریخ اشاعت: دسمبر ۱۹۷۹ء

ناشر: انجمن ترقی اردو (ہند) اردو گھر، راؤز ایونیو، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۰۲

اس کتاب سے پہلے، سہ ماہی اردو ادب کے جس اقبال نمبر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اسی کو "مجموعہ کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے صرف آخر کے ۱۶ صفحات، جن میں تبصرے شامل تھے، الگ کر دئے گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر مرتب کی حیثیت کے کسی کا نام درج نہیں ہے۔ تاہم اردو ادب کے اقبال نمبر پر ایڈیٹر کی حیثیت سے ڈاکٹر خلیق انجم صاحب کا نام شائع ہوا ہے اور دونوں کے حرف آغاز "میں ایم، حبیب خاں صاحب لائبریرین انجمن ترقی اردو (ہند) کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ: انھوں نے اس کی ترتیب و تدوین میں اپنا بھرپور تعاون کیا"۔ مگر کوئی خاص مصلحت مانع نہ رہی ہو تو یہی دونوں نام مرتب کی حیثیت سے درج کر دینا چاہئے تھے۔ بہر حال غالباً یہ پہلا مجموعہ مضامین ہے جس کا کوئی مرتب نہیں ہے۔

جیسا کہ ہم اقبال نمبر کے تبصرے میں عرض کر چکے ہیں اور اب دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ یہ

مجموعہ مضامین فقہائیات میں ایک مفید اضافہ ہے اور توقع ہے کہ اقبالیات کے حلقے میں قدر و
عنوت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔

گلشن

ترتیب عمل: عبدالاحد اڑہری محمد حنیف علی

سائز: ۳۰×۲۰، حجم: ۲۳۶ صفحات، سنہ اشاعت: ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۸-۷۹) قیمت درجہ
نہیں۔ ناشر: معہد ملت، رسول پورہ۔ مالیک گاؤں - ۳۱۳۱۱۵۔

ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناسک میں ایک علاقہ مالیک گاؤں ہے جو اپنے جغرافیائی حدود
کے لحاظ سے چھوٹا ہے، مگر صنعتی و تجارتی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور پارچہ بانی کا بہت
بڑا مرکز ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں یونی کے مشرقی اضلاع خصوصاً اعظم گڑھ اور لالا آباد
کے مسلمان ۶۰-۷۰ سال سے آباد ہیں جو بقول مدیر گلشن ”مولانا محمد حنیف صاحب علی“:
”م شروع ہی سے علم و سنت، دین دار اور اسلامی روایات سے وابستہ تھے“ ان ہی میں سے
ایک مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب ہیں جن کی اس وقت عمر تقریباً ۸۸ سال ہے (سنہ پیدائش
۱۸۹۲ء) اور جن کا شمار ہندوستان کے ان چند نامور علماء میں ہوتا ہے جو عربی زبان و ادب
کے مسلم الثبوت ادیب ہیں۔ ”چنانچہ ایک عرصے تک وہ آل انڈیا ریڈیو دہلی کے عربی شعبہ
نشریات میں کام کر چکے ہیں اور حکومت ہند کے عربی رسالہ ثقافت المحدث کے معاون
مدیر رہ چکے ہیں۔

مولانا عبدالحمید نعمانی بڑا دردمند دل اور ملت اسلامیہ کی خدمت کا پر خلوص جذبہ
رکھتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ملت کی علمی و مذہبی خدمت کے لیے ۱۹۵۳ء میں مالیک گاؤں میں
ایک اسلامی درس گاہ کی بنیاد رکھی جس کا نام معہد ملت ہے اور اپنی پوری عمر اس درس گاہ
کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ باوجود اس کے کہ اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں مگر کبھی بھی
مدرسے کی نگرانی و رہنمائی کا فرض حسب معمول انجام دے رہے ہیں۔ زیر تبصرہ مجلہ ”گلشن“
معہد ملت کے سائنس دانہ، فارغ التحصیل طلبہ اور موجودہ طلبہ کے ذہنی کاوشوں اور علمی کوششوں
کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے بانی مولانا نعمانی کا سایہ قائم رکھے اور

ابھی صحت عطا فرمائے تاکہ ”معہ ملت“ موصوف کی رہنمائی سے تادیر مستفید ہو سکے۔

دیا بکھ گیا (ریڈیو ڈراما)

سائز ۲۰x۲۵، حجم ۹۹ صفحات، مجلد قیمت: چھ روپے

پہلا ایڈیشن: دسمبر ۱۹۵۲ء، دوسرا ایڈیشن: فروری ۱۹۸۰ء

یہ ایک مختصر سارٹڈ ریڈیو ڈراما ہے، جس کا تعلق ریاست کشمیر کے اس المناک واقعہ سے ہے جب قباہلیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ کرتار سنگھ دگل ایک اچھے اور منجھے ہوئے ڈرامہ نگار ہیں اور اس مختصر ڈرامے میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ان کی خصوصیات ہیں زبان، بیان اور مکالمہ نگاری میں کچھ ایسے خوبیاں ہیں اور خود واقعہ یا موضوع میں ایسی جان ہے جس کی وجہ سے اسے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ شروٹ میں ڈاکٹر اخلاق اثر کا ایک طویل تعارف ہے، جس میں تفصیل سے ڈرامے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس تعارف میں ڈرامے کی خوبیوں پر بڑی اچھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مگر ذرا طویل ہو گیا ہے۔ تعارف یا پیش لفظ ایسا ہونا چاہئے کہ اس کو پڑھ کر اصل کتاب پڑھنے کا اشتیاق پیدا ہو، نہ کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ بہر حال یہ ڈراما اپنے اسلوب اور موضوع کے لحاظ سے اتنا اچھا اور مقصد کے لحاظ سے اتنا پاکیزہ ہے کہ اسے ہر شخص کو پڑھنا چاہئے اور ہر گھر اور ہر لائبریری میں اسے موجود ہونا چاہئے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵۔

ریڈیو ڈرامے کی اصناف

از: ڈاکٹر اخلاق اختر

سائز ۲۰x۲۵، حجم ۱۹۱ صفحات، مجلد قیمت: ۲۰ روپے۔ تاریخ اشاعت: مارچ

۱۹۸۰ء۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

پیش نظر کتاب پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ ہے، جسے آج سے دس سال پہلے ۱۹۶۰ء میں لکھا گیا تھا، دیباچے کے علاوہ اس کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

(۱) ریڈیو ڈرامے کی اصناف (۲) ریڈیو ڈراما روپ (۳) ریڈیو ڈراما نو لاک (۴) ریڈیو
نمبر (۵) ریڈیو ڈراما کوچٹری (۶) مزاحیہ، یوزریل، پلوتاؤ۔

اخلاق پر صاحبِ قلم کے فن سے بخوبی واقف ہیں اور اردو ڈراموں پر ان
کی اچھی نظر ہے۔ اس سے پہلے اسی سلسلے کی ان کی دو کتابیں چھپ چکی ہیں: ریڈیو ڈرامے
کی تاریخ اور اردو ڈرامے کا مطالعہ۔ جن لوگوں کو ڈرامے سے عموماً اور ریڈیو ڈرامے سے خصوصاً
دلچسپی ہے اور اس کے فن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہے۔

میں واپس آؤں گا (ناول) مصنف: ہارڈ فاسٹ مترجم: پروفیسر محسن

سائز ۲۰×۳۴، حجم ۳۲ صفحات، مجلد مع گرد پوش قیمت ۲۵ روپے۔ تاریخ اشاعت:
فروری ۱۹۸۰ء۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لیمٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

زیر تبصرہ کتاب ہارڈ فاسٹ کے مشہور انگریزی ناول اسپارٹس کس کا اردو ترجمہ
ہے اور اس کے مترجم پروفیسر محسن صاحب کا مضمون اگرچہ جغرافیہ ہے، مگر انھیں تقریباً سبھی
علمی موضوعات سے دلچسپی ہے اور ان کے لکھنے کا انداز شگفتہ اور دلکش ہے، اس لیے امید ہے کہ
یہ طویل ناول دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔ اس ناول کے تعارف میں، فاضل مترجم نے صرف چند الفاظ
لکھے ہیں، غرض کہ یہ: ”ایک دلچسپ اور جاندار نیم تاریخی ناول ہے اور ایک بہت وسیع کینوس
کا حامل ہے۔“ بہتر ہوتا اگر موصوف ذرا تفصیل سے اس ناول کے پس منظر اور اس کے موضوع
سے اردو داں طبقہ کو متعارف کرانے کی زحمت فرماتے۔ دراصل یہ ناول تاریخ کے اس دور سے
تعلق رکھتا ہے جب روم میں غلاموں کا رواج تھا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے
وہاں کے سماج کو کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اور اس سے کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہوتی
تھیں۔ یہ ترجمہ ناولستان جامعہ نگر سے شائع ہوا ہے۔

بے پرکی (زعفران زار ناول) از: آوارہ

سائز ۲۰×۳۰، حجم ۱۴ صفحات، مجلد: قیمت ۱۰ روپے۔ دوسرا ایڈیشن: مارچ ۱۹۸۰ء

لئے بچتہ : مکتبہ جامعہ نیٹلڈ - جامعہ نگر - نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

جن لوگوں نے حضرت آوارہ کی چیزیں پڑھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ طنز و مزاح میں انہیں کتنا اونچا مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں اردو کے ممتاز طنز نگار پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم کا مقدمہ شامل ہے جس میں انہوں نے ”بے پرکی“ کے بارے میں لکھا ہے کہ سید صاحب (یعنی حضرت آوارہ) نے سب سے پہلے ”علی گڑھ میگزین“ کے لیے ”بے پرکی“ لکھی تھی۔ اس طرح کی چیز لکھنے والے پہلے بھی گزرے ہیں اور اب بھی نظر آتے ہیں، لیکن زبان کا لطف، زبان پر قدرت اور پتے کی بات کہہ جانے کا جو ملکہ سید صاحب کو ہے وہ دوسرے کو نہیں۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

سید صاحب کی طرافت ہلکی اسادہ اور تفریحی ہے، وہ کسی ایچ پیج کو دخل نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے ”بے پرکی“ ان کے رنگ کا سب سے اچھا تر جہان ہے۔ اس کتاب کا دلچسپ اور انوکھا انشا ملاحظہ ہو، ”ٹو ٹا برتن ٹھٹھیر کے سر، یہ دفتر بے معنی اردو کی نذر ہے“

بلاشبہ اس کتاب کی اشاعت سے اردو کے مزاحیہ ادب میں ایک مفید اضافہ ہے۔

ماہنامہ جامعہ کی قیمت میں اضافے کی تجویز

نومبر ۱۹۶۰ء میں جب ”جامعہ“ کو دوبارہ جاری کیا گیا تھا تو اس کی سالانہ قیمت صرف چھ روپے مقرر کی گئی، مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے خریدار ہوں اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ یہ قیمت اس وقت بھی بہت کم تھی، مگر پچھلے دس بیس برسوں میں قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، اس قیمت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، مگر پھر بھی ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، حالانکہ دوسرے معاصر رسالوں کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئیں، مگر اب کاغذ کی قیمت اور طباعت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس قیمت کو جو محض برائے نام ہے باقی رکھنا مشکل ہے۔ اس لئے جامعہ ملیہ کے ذمہ دار حضرات اب اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور غالباً موجودہ قیمت میں کچھ اضافہ ضرور ہو گا۔ اس کے بارے میں انشاء اللہ ہم اگلے شمارے میں اعلان کریں گے۔ (ادارہ)

رمضان المبارک میں
روزہ داروں کے لیے طاقت و توانائی کا ذریعہ

سنکارا

جب آپ
روزے رکھ رہے ہوں تو آپ کو اپنی
صحت کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔
سنکارا روزہ رکھنے والوں کے لیے توانائی اور طاقت کے
حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔
سحری اور افطار کے وقت سنکارا کی ایک ایک خوراک
پینے سے تھکاوٹ دور ہو کر چستی پیدا ہوگی اور آپ
رمضان المبارک کے فرائض آسانی سے ادا کرنے کے لیے
چست و مستعد ہو جائیں گے۔

سنکارا

ڈانمنوں اور قدرتی اجڑے پھر پور
ہر موسم میں گھر گھر کے لیے مثالی ٹانگ

بکری

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ

پچاس پیسے

مالاد چندہ

پھر روپے

جلد ۷۷	بابت ماہ اگست ۱۹۸۰ء	شمارہ ۸
--------	---------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳۵۵
- ۲۔ ترقی پذیر ممالک کی دفاعی سرگرمیاں:
- ایک اقتصادی جائزہ جناب ڈاکٹر سید اطہر رضا بلگرامی ۳۵۹
- ۳۔ تلخی داس جناب مجیب رضوی ۳۶۸
- ۴۔ ایرانی ادبیات کی خدمت میں جناب فریاد آباداتی
- پارسیان ہند کا حصہ ترجمہ ڈاکٹر شعیب اعظمی ۳۷۲
- ۵۔ منشی درگاہ سہا سرور جہاں آبادی جناب ویرنیر پرشاد سکینڈ ۳۸۷
- ۶۔ تعارف و تبصرہ چند پاکستانی مطبوعات عبد اللطیف اعظمی ۴۰۰

مجلس ادارت

پروفیسر مسعود حسین

پروفیسر محمد مجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون

عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ:

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

The Monthly Jamia

Jamia Millia Islamia, New Delhi-110025

طابع و ناشر: عبداللطیف اعظمی • مطبوعہ: جہاں پریس دہلی • ٹائٹل: فائن پریس دہلی

شذرات

آج ہم مسلم معاشرہ کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی برائیوں کے سبب خستہ مان اور اخلاق و اخلاص کے فقدان کی وجہ سے وہلان ہے۔ علمائے فقہاء، عباد و زیاد اور امراء و صوفیاء، جو سوسائٹی کا ٹکڑا ہوتے ہیں، سب کسی نہ کسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں اور علماء میں ہم آہنگی کے تعلیم یافتہ حضرات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، علم اور دانشوری نہ ملتا، علماء ہیں اور عبادت اور زہد نے ملحقہ صوفیاء میں غمزدگی، محبت، طاقت، غناوت و فیاضی، علم و مروت کے کھائے تھکرا، حسد، رشک، عداوت، پستی، عجب مال، فضول گوئی اور قسوت قلبی جسے اخلاقی امراض پیدا کر دے ہیں اور ان کی اس حالت کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ دینی کام انجام دے رہا ہے لیکن اپنی زبان اور اپنے قلم کے زور سے زیادہ سے زیادہ دنیا کا لینا چاہتا ہے۔ حاکمان وقت اور امراء کے زیادہ کی فطریہ خواہش کے لئے علماء اور صوفیاء ایک دوسرے کی دستار اچھال رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ اس دور میں عزت و جاہ پستی، عجب مال اور دنیا کاری جیسے عیوب نفسانی سب سے زیادہ علماء و صوفیاء کے طبقہ میں پائے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلم معاشرہ کی اصلاح و ترقی کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ کبر زیادہ تر علم کی وجہ سے آتا ہے۔ عالم یا کچھ جانتے والا بہت جلد اپنے آپ کو عام انسانوں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ عوام سے اپنی عزت اور عقیدت کی توقع اور ان سے ہر قسم کی خدمت کی امید رکھتا ہے، حالانکہ علم کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے علاوہ سب کو بہتر سمجھے اور ہر ایک کے ساتھ تواضع اور اخلاص سے پیش آئے۔ دوسری چیز جس سے کبر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کا نیکیاں اور عبادت ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس بات کا زیادہ خوف ہے کہ کبر پوش میں کبر و پامائے اور حریہ پوش محفوظ رہے۔ امام موصوف نے بیکاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی نیک اور جملہ کام دکھلوے کے لئے نہیں کرنا چاہئے۔ نیک کام کا کرنا خود ایک انعام ہے۔ اس کو لوگوں کی

خوشنودی کے لئے کرنا یا لوگوں کے خوف سے چھوڑ دینا نہایت کم عقلی کی بات ہے۔ ریا کاری عموماً پانچ چیزوں پر چمکتی ہے، جسم، ہنیت، قول، عمل، دوست اور خارجی اسباب و سامان۔ چہرے پر زردی ظاہر کرنا بدن کو کمزور کرنا، کچھ اور پیٹ کو اندر دھنسا کر رکھنا، یہ سب جسمانی ریا کاری ہے گویا ہم خوفِ خدا سے کمزور اور پلاسٹک ہیں۔ اسی میں بل بکھرائے رکھنا، گردن ڈالے رکھنا، یہ ہنیت کی ریا کاری ہے۔ اسی میں تہمت اٹھانا، بدنامی کی کپیل کی عھاڈالے رکھنا، کپڑے گندے پھینچے اور بوسیدہ رکھنا، بیوند پر پیوند لگانا، مافیوں والا لنگیر، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا، سب شامل ہے۔ اور اخلاقی اور اشعار وغیرہ کے ساتھ رخصت کرنا، لوگوں کے سامنے ہونٹ ہلاتے رہنا کہ ہر دم اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ بے موقع اور بے محل سختی سے نیک باتوں کا حکم دینا یا بُرائی سے روکنا، یہ سب اقوال کی ریا کاری ہے۔ اس بات کا خواہشمند ہونا کہ زیادہ لوگ مجھ سے ملتے آئیں تاکہ میں مرجع خاص و عام سمجھا جاؤں۔ دوستوں میں بڑے بڑے ٹھہر مل کا اور اپنی خاطر ملاطفت کا ذکر کرنا، بڑے لوگوں سے اپنی نسبت چھوڑنا، یہ سب ریا کاری ہے۔ بعض لوگ عوام کے دل میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لئے مہومعہ یا معبد میں جا بیٹھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ریا کا سمجھنا بہت دشوار معاملہ ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ ہمہ وقت اپنے عمل اور اپنی نیت کا احتساب کرتا رہے۔

۷۰۸ء کی بات ہے۔ تاریخ چیمپویں رجب تھی اور دن منیجر کا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاً کی مجلس میں خواجہ حسن سبحانی حاضری ہوئے اور پابوسی کی سعادت حاصل کی۔ اس دن اس مبارک مجلس میں سلطان الاولیاء نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو دمشق کی جامع مسجد میں شب بیداری کرتا تھا اور ساری رات نماز میں کھڑا رہتا تھا اس امید میں کہ لوگ اس کی عبادت سے متاثر ہو کر اسے شیخ الاسلامی کا مرتبہ دے دیں گے۔ بات کرتے کرتے حضرت محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو اُمٹ آئے۔ ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی زبان مبارک پر یہ گونجتے ہوئے الفاظ جاری ہوئے "بسوز اول شیخ الاسلامی را و پس خانقاہ را و بعد از آں خود را۔" یعنی پہلے شیخ الاسلامی کو ہلا ڈالو، پھر خانقاہ کو اور اس کے بعد اپنے آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ نیت نیک ہونی چاہئے اس لئے کہ دنیا کی نظر عمل پر ہوتی ہے لیکن خدا نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت خدا کی رضا جوئی کے لئے ہوگی

تو معمولی عمل بھی اس کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہوگا۔

اسی سلسلے میں حضرت محبوب الہیؒ نے یہ حکایت بیان کی کہ دمشق کی جامع مسجد کا وقف بہت بڑا ہے اور اس کا متولی اتنا ہانا اثر اور ایسا صاحب ثروت ہے گویا ایک لحاظ سے حکمران ثانی ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس متولی سے قرض لیتا ہے۔ بہر حال ایک درویش نے اس وقف کے لالچ میں اس مسجد میں عبادت و ریاضت کرنی شروع کی کہ شاید اس کی عبادت و طاعت کی شہرت ہو جائے اور پھر لوگ اسے خدا رسیدہ سمجھ کر وقف کی تولیت اس کے سپرد کر دیں۔ ایک عرصہ تک وہ اسی طرح عبادت و ریاضت میں مشغول رہا لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور کسی کے دل میں اسے متولی بنانے کا خیال بھی نہیں گذرا، یہاں تک کہ ایک دن اس درویش کو خود اپنی اس ریا کا لٹہ عبادت و ریاضت پر ندامت محسوس ہوئی، دل ہی دل میں بہت پشیمان ہوا اور اسی عالم میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اب میں وقف کا متولی بننے کی غرض سے نہیں بلکہ صرف تیری رضا جوئی کے لئے تیری عبادت کروں گا، اس نے یہ عہد کیا اور پھر اپنی عبادت میں کوئی کمی کئے بغیر، کمال نیک نیتی سے اسی طرح مشغول رہا۔ چند ہی روز بعد لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر اسے متولی بنانا چاہا۔ لیکن اس درویش نے کہا کہ ”نہیں، اب مجھے اس کی آرزو نہیں“ میں نے اس خیال کو ترک کر دیا ہے۔ ایک مدت تک میں اس عہدہ کا آرزو مند رہا لیکن اب جبکہ میں نے اس خواہش سے منہ پھیر لیا ہے تو لوگ مجھے یہ عہدہ بخش رہے ہیں۔“ عرض کر وہ درویش اسی طرح رضائے الہی کی آرزو میں اپنی عبادت میں مشغول رہا اور پھر اس نے کبھی اپنے دامن کو شغل تولیت کے گھوڑے آلودہ نہیں کیا۔

۱۷۷۷ء کی بات ہے۔ گیارہویں محرم کو جمعرات کے دن خواجہ حسن سبحانی سلطان الاولیاءؒ کی مجلس میں پابوسی کی سعادت سے مشرف تھے۔ موصوع سخن یہ تھا کہ کون سی چیز دنیا ہے اور کون سی چیز دنیا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک صورت اور معنی دونوں لحاظ سے دینا ہے اور ایک صورت اور معنی دونوں لحاظ سے دینا نہیں ہے۔ ایک چیز وہ ہے جو صورتاً دنیا نہیں ہے لیکن

معنا دینا ہے اور لیک وہ ہے جظاہری طور پر تو دینا ہے لیکن حقیقت میں دینا نہیں ہے۔ پھر یہ تشریح فرمائی کہ جو چیز کفاف سے زیادہ ہو وہ صحت اور معنی دونوں لحاظ سے دینا ہے، اور جو چیز صورت اور معنی دونوں لحاظ سے دینا نہیں ہے وہ اخلاص کے ساتھ طاعت و عبادت ہے۔ وہ جو صورتاً دینا نہیں ہے اور معناً دینا ہے، وہ عبادت ہے جو ریاکاری سے اس عرض سے کی جاتی ہے کہ اس سے دنیوی منفعت حاصل ہو اور جو بظاہر دینا ہے لیکن حقیقت میں دینا نہیں ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہے اس نیت سے کہ واقعی ان کا حق ادا کرنا مقصود ہو۔

اسی سال دوشنبہ کے دن ستائیسویں مہر کی مجلس میں ان ریاکار عابدوں کا ذکر ہوا کہ ریاضت تو بہت کرتے ہیں لیکن دل اس شغل سے معمور نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جن کا ظاہر آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے۔ بعض وہ ہیں جن کا باطن آراستہ ہوتا ہے لیکن ظاہر خراب۔ بعضوں کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ و پیراستہ۔ وہ جماعت جس کا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہوتا ہے، ان ریاکار عبادت گزروں کی جماعت ہے جو عبادت بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں اٹکا رہتا ہے۔ وہ جماعت جس کا باطن آباد اور ظاہر خراب رہتا ہے، وہ دیوانے ہیں جو اپنے دل کی دنیا کو یا حق سے آباد اور دنیا کے سرد سامان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں اور عوام ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہوتا ہے، البتہ وہ عبادت سچے مشائخ کی جماعت ہے جس کا ظاہر بھی آراستہ ہوتا ہے اور باطن بھی۔

سید اطہر رضا بلگرامی

ترقی پذیر ممالک کی دفاعی سرگرمیاں ایک اقتصادی جائزہ

ملک کا دفاع حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ ملک کی سیاسی و معاشی آزادی، ترقی و خوشحالی، امن و آسودگی سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک پیداوار کے مادی، انسانی و سرمائی وسائل اور ان کی صلاحیتوں کا تحفظ کرتا ہے اور ایک پُر امن ماحول قائم رکھتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو سرگرم عمل بناتا ہے۔ اس طرح ملک کا دفاع اس کے حال و مستقبل کے تمام قدرتی، مادی، سرمائی، اور انسانی سرمائے کی حفاظت کی ضامن ہے۔ اس اہمیت کا احساس ہر ملک کو ہے اور اسی لیے آج تمام ممالک خواہ وہ ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پذیر، دفاعی سرگرمیوں میں متواتر ترقی و توسیع کرتے جا رہے ہیں اور قومی آمدنی کا ایک نمایاں حصہ مسلسل بڑھتے ہوئے سرعہ ان کے ساتھ دفاعی میدان میں خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی ملک کی دفاعی صنعتوں کا شمار اہم اور چوٹی کی صنعتوں میں ہوتا ہے جو بڑے پیمانہ پر روزگار و انسانی محنت و صلاحیت، سرمایہ زیرِ مبادلہ، خام مال اور جدید سائنسی و تکنیکی معیاروں کو بروئے کار لاکر پوری محنت پر گہرا اور بھرپور اثر ڈالتی ہیں، لیکن معاشیات کے دائرے میں دفاعی سرگرمیوں پر بڑھتے ہوئے اخراجات کو معاشی افلاویت کے نقطہ نظر سے لوک سمجھا جاتا ہے۔ معاشیات کے ماہرین کے درمیان یہ موضوع ہمیشہ زیر بحث رہا ہے کہ ایسے مصارف بالخصوص ترقی پذیر ممالک میں کس حد تک معاشی فلاح بہبود اور افلاویت میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں اور پیداوار ہوتے ہیں، نیز دوسرے اہم مسائل کے مقابل

کس مدت تک مناسب یا جائز اور ضروری ہوتے ہیں۔ یہاں ماسی نقطہ نظر کے چند ہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان مصارف کے اقتصادی رُخ کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس صفحہ میں ترقی پذیر ممالک میں ہندوستان کو ہی چنا گیا ہے اور اس طرح جن نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے اس کا تعلق صرف ہندوستان سے ہے۔

ہندوستان کے دفاعی اخراجات کا جائزہ

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے دفاعی اخراجات دیگر تمام ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ یہاں تک کہ یہ کہنا بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مجموعی دفاعی مصارف یہاں کے شادی بیاہ پر ہونے والے مجموعی مصارف سے بھی کم ہیں۔ اس سے اگر دفاعی مصارف کو معاشی طور سے غیر افادی تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے کہیں زیادہ شادی بیاہ اور دیگر سماجی و مذہبی رسم و رواج پر ہونے والے اخراجات کو کہیں زیادہ غیر افادی تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہندوستان کے گذشتہ ۵۰ سال کے دفاعی اخراجات کا جائزہ ذیل کے نقشہ سے بخوبی ہو جاتا ہے جس میں کل اخراجات، کل دفاعی اخراجات، کل پیداوار اور پھر کل دفاعی اخراجات کا حکومت کے کل اخراجات اور ملک کی کل پیداوار سے رشتہ واضح کیا گیا ہے۔

ہندوستان کے دفاعی اخراجات ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ء - ۱۹۷۱ء

(رقم کروڑ روپے میں)

سال	حکومت کے کل اخراجات	کل دفاعی اخراجات	دفاعی اخراجات کا اجمالی اندازہ کی فی صد کی شکل میں	کل قومی پیداوار	دفاعی اخراجات قومی پیداوار کی فی صد کی شکل میں
۱۹۶۰-۶۱	۱۸۵۶	۲۸۱	۱۵.۱	۱۲,۲۹۲	۱.۲
۱۹۶۱-۶۲	۲۴۲۰	۸۸۵	۳۲.۵	۲۱,۸۵۶	۱.۳
۱۹۶۲-۶۳	۴۱۲۰	۱۱۹۹	۲۹.۱	۳۶,۴۵۳	۱.۳
۱۹۶۳-۶۴	۱۰,۲۹۱	۲,۵۶۳	۲۴.۹	۴۹,۰۲۶	۱.۳
	۱۸,۹۲۶	۳,۹۲۸		۸۰,۰۵۱	

(”انڈیا“ ۱۹۷۰ء ۱۹۷۱ء)

ان کی پیداوار میں صرف ۱۰ فی صدی درآمدی اشیاء ملتی ہیں۔

دفاعی پیداوار کے میدان میں پبلک سیکٹر کی صنعتوں نے بھی ایک اہم اور موثر رول ادا کیا ہے۔ اس وقت پبلک سیکٹر میں ۹ کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ایچ۔ اے۔ ایل (ہندوستان ایروٹکنس لمیٹڈ) بی۔ ای۔ ایل (بھارت پبلک ٹرونک لمیٹڈ)، بھارت ایتھروورسٹیٹڈ، مرکز کاؤں ڈاک اور ٹکڑیاں ریسرچ ورک شاپ، پچھلے اہم مرکزی کارخانے ہیں جو اس سیکٹر میں دفاعی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق ۳۱ مارچ ۱۹۷۷ء تک ۹۲ ہزار افراد ان صنعتوں میں کام کر رہے تھے اور ان کی مجموعی پیداوار ۵۰ تا ۶۰ لاکھ روپیہ سالانہ کی دور سے بڑھ رہی تھی ان کارخانوں کی پیداوار کے ذریعہ ۷۸-۱۹۷۷ء میں ۳۶۲.۵ کروڑ روپیہ کا زرمبادلہ حاصل کیا گیا۔

دفاعی پیداوار اور اس پر ہونے والے مصارف کا مختصر سا خاکہ اس کی معاشی اہمیت کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ کارخانے مجموعی طور پر کروڑوں روپیہ کا سرمایہ، لاکھوں انسانوں کی روزی کا ذریعہ، کروڑوں روپیہ کے زرمبادلہ اور پیداوار کے ضامن ہیں۔ اس طرح یہ اخراجات ہر پہلو سے معیشت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔

معاشیات کے دائرہ میں دفاعی اخراجات کا تجزیہ

دفاعی اخراجات پر ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ یہ مصارف غیر پیداوار ملی اور سماجی فلاح کے نقطہ نظر سے غیر افلاوی ہیں، اس لیے یہ بوجھ بڑھتے ہیں، معیشت پر بوجھ بنتے ہیں اور معاشی فلاح کے موثر ذریعے کے بجائے اخراجات اور اشیائے مصارف کی قلت، قیمتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان اور بیتہوا عوام، بالخصوص درمیانی اور پچھلے طبقے کے لیے معیار زندگی اور معاشی ناآسودگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کہ بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات روزگار کے دائرہ کو وسیع کر کے عوام کی جیبوں میں ہر شکل مزدوری، تنخواہ، خام مال کی قیمت، سرمائے کے سود اور کرایہ کا روپیہ تو پہنچا دیتے ہیں اور ان کی قوت خرید میں اضافہ کر کے طلب کو بڑھا دیتے ہیں لیکن اس اضافی قوت خرید کے مقابلہ جو سامان پیدا کرتے ہیں ان کا تعلق کسی لحاظ سے بھی بنیادی یا عوامی ضرورتوں سے نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بڑھتے ہوئے مصارف صرف ایک رخی عمل انجام دیتے ہیں۔

اور وہ طلب کو بڑھاتا۔ دوسرا ہم پہلو جس کا تعلق طرحی ہوئی طلب کو پورا کرنے سے ہے۔ یہ مصارف و ضرورت کی ضروریات کو کسی حالت میں بھی پورا نہیں کر سکتے۔ یہ صورت حال ترقی پذیر ملک کے لیے زیادہ تشویش ناک ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے بیشتر عوام کی آمدنی میں اگر کوئی اضافہ ہوتا ہے تو اس کا بیشتر حصہ بنیادی اشیائے صرف پر خرچ ہوتا ہے۔ اس طرح تمام ترقی پذیر ملک کی آمدنی میں اگر کچھ اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بنیادی اشیائے صرف کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کو فوری طور پر پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آج ہندوستان میں بھی معاشی ترقی ہلکے مجموعی سرمایہ کا بیشتر حصہ رہائی کا شمار کی پیداوار میں اضافے کا باعث ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں کہاں ہر صورت میں خود کفالت بنیادی مقاصد میں شامل ہو، وہاں بھی ابتدا ہی سے اشیائے صرف کو طلب کے مطابق پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو کسی ملک کی انتہائی ترقی کا ثبوت ہے کہ وہ عوام کی طلب کے بموجب اپنی تمام اشیائے فراہم کر سکے۔ ترقی پذیر ممالک اس منزل سے ابھی بہت دور ہیں۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے ان کو منصوبہ بند طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ سرکاری اور صنعتی ڈھانچے کو مستحکم کیا جائے تاکہ مستقبل میں بھی ڈھانچہ تمام اشیائے صرف کو وافر مقدار میں پیدا کر سکے۔ معاونت ہو۔ آج معیشت کے گوشے گوشے میں فولادی چیلوں، دیوکیل بجلی گھروں، مختلف نوعیتوں کے فل پڑوں، بھاری مشین سازی، ٹیم، ریلوں، سڑکوں سمیت ہر شے پہلے ہی پر سرمایہ لگا باگیل ہے ان سب کا مقصد مستقبل قریب میں بنیادی اور فراہم اشیائے صرف کو ہی پیدا کرنا ہے تاکہ عوام کا معیار صرف بلند ہو اور عوام زیادہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اگر حکومت سرمایے کے اضافے کے رجحان کو جواںمردی کرتی رہے تو اس سے سماج کی خوشحالی اور مسودگی کی ضمانت دی جاسکتی ہے، صورت کی ایسی ہی ترقیاتی سرگرمیاں معاشی اعتبار سے اہمیت اور افلاہیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن دفاعی اخراجات نہ تو حال میں کسی معاشی یا بودی اور آسودگی کا باعث ہوتے ہیں اور نہ مستقبل کے لیے معاشی بہتری کی ضمانت دیتے ہیں، معاشی لحاظ سے ان کا عمل ایک طرف ہوتا ہے، دوسری طرف روزگار فراہم کرتے ہیں، آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں اور قوت خرید بڑھاتے ہیں، یعنی مجموعی معیشت سے غلبہ کو بڑھانے کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن وزیر برز کی ٹیڑھی ہوتی ضرورت اور طلب کو پورا کرنے کے لیے جس طرح کی اشیاء کی ضرورت ہوگی اس کو فراہم کرنے سے قطعی قاصر ہیں اس کی

ذمہ داری، بطور دوسرے شعبہ جات جیسے زراعت، صنعت، ریل و رسائل اور تجارت وغیرہ پر عائد ہوگی۔ اس طرح دفاعی اخراجات اضافہ طلب کے ایک طرفہ عمل کے ذریعہ دوسرے شعبہ جات کو مستقل طور پر مزید زیر بار کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ شعبہ جات اس اضافی بوجھ کو خوش اسلوبی سے برداشت کرتے ہیں گے تو معیشت میں عدم توازن کی کوئی خطرناک کیفیت رونما نہ ہو سکے گی۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہی صورت حال ہے، وہاں کے دیگر شعبہ جات اتنے مستحکم ہو چکے ہیں کہ دفاعی اخراجات کا غیر پیدا آور معاشی بوجھ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ شعبہ جات خود ہی کمزور ہوئے یا ترقی کی ابتدائی منزلوں سے گزر رہے ہو۔ جیسے ہندوستان کی زراعت اور دوسری اشیائے صرف کی صنعتوں مثلاً تھامٹ اور ریل و رسائل سے ثابت ہوتا ہے تو پھر یہی بڑھتے ہوئے دفاعی مصارف قیمتوں اور لاگتوں میں اضافے، اشیائے صرف کی قلت، دوران سے پیدا شدہ تمام غیر سماجی سرگرمیوں کو جنم دینے میں مددگار ہوں گے، ایسی صورت میں دفاعی اخراجات معیشت پر بوجھ ثابت ہوں گے۔ اس صورت حال میں زیادہ سرمایہ والے دفاعی اور غیر دفاعی اخراجات کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دفاعی اخراجات کی طرح زیادہ سرمایہ والے ترقیاتی مصارف بھی قیمتوں کو بڑھاتے ہیں، بنیادی اشیاء کی رسد کو طلب کے بموجب بڑھانے سے قاصر رہتے ہیں، آمدنی بڑھاتے ہیں اور قوت خرید کو بڑھا کر طلب میں اضافہ کرتے ہیں اور چونکہ اس طرح کے تمام مصارف بھی فوری طور پر مطلوب اشیاء کی پیداوار کو جنم دے سکتے ہیں لہذا یہاں بھی قیمتیں بڑھتی ہیں، افراد کا دھانڈا بڑھتا ہے اور تنخواہ دار و مزدور طبقہ معاشی ناآسودگی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لئے خواہ وہ دفاعی اخراجات ہوں یا حکومت کے زیادہ سرمایہ والے ترقیاتی اخراجات نتیجہ دونوں کا یکساں ہے۔ لیکن ان دونوں اخراجات کا فرق قلیل و لمبیل مدت میں واضح ہو جاتا ہے۔ قلیل مدت کے رو سے دفاعی و دیگر سرمایہ کی مدد والے اخراجات معیشت پر ایک ہی انداز کا اثر ڈالتے ہیں یعنی دونوں اخراجات روزگار فراہم کرتے ہیں، آمدنی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں قوت خرید بڑھاتے ہیں اور اس طرح مجموعی حیثیت سے طلب کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اس بڑھی ہوئی طلب کی تسکین کے لئے اشیائے صرف فراہم نہیں کرتے۔ نتیجتاً دونوں اخراجات قیمتوں کو بڑھانے، اشیائے صرف کی قلت اور تنخواہ دار و پست طبقہ کے عیاز زندگی کو مزید پست کرنے کا

ذریعہ بھی برعجلتے ہیں۔ زیادہ سرمایہ والے وہ پروجیکٹ جن کو، مثال کے طور پر، ٹینس برس قبل شروع کیا گیا تھا وہ اب مختلف اقسام کی اشیائے صرف کی پیداوار کو بڑھانے میں معاون ہوں گے اور اس طرح ان اخراجات کے اثرات طویل مدت میں دہرے ہو جائیں گے۔ وہ طلب کے ساتھ ساتھ رسد کو بڑھا کر طویل مدت میں معاشی عدم توازن کو درست کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ دفاعی اخراجات اس صلاحیت سے محروم نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کارخانہ جو ٹینک، جزد، وقیں، رائفلیں، بم و بارود بناتا ہے وہ قلیل و طویل دونوں مدتوں میں ملک کو یہی سامان فراہم کر رہا ہے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہوگا کہ یہ سامان زیادہ عرصہ میں کم سے کم لاگت پر اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ، زیادہ طاقتور اور زیادہ بہتر ہو جائے۔ لیکن جو سامان بھی پیدا ہوگا عمل و استعمال کے اعتبار سے کیساں رہے گا۔ دوسری طرف ایک دوسرا کارخانہ جو خام لوہا گلا کر بہتر لوہا تیار کر رہا ہے۔ وہ لوہا مختلف مشینوں، کل پمپز، ریل ورسائل میں استعمال ہو رہا ہے اور اس سے مختلف طرز کی مختلف عمل کی مشینیں بنائی جا رہی ہیں، طویل مدت میں مشینیں ٹریکٹر، صنعتی مشینری، ریل ورسائل کے ذرائع وغیرہ پیدا کرنے کا کام انجام دیں گی جو کہ پیدا آوری کا عمل کرتے ہیں اس طرح لوہے کے اس استعمال کا کل سماجی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اب اگر وہی لوہا دفاعی کارخانوں میں پہنچے جائے تو بندوقوں، گومیوں، توپوں، ٹانگوں کی شکل میں ڈھل کر عوام کی کسی ضرورت کی تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتے خواہ مدت کتنی ہی لمبی کیوں نہ تصور کر لی جائے۔ یہاں ان اخراجات کے اثرات کیساں رہیں گے۔ بالفاظ دیگر دفاعی اخراجات غیر پیداوار رکھتے ہیں اور سرمایہ کی مد میں کئے جانے والے دوسرے اخراجات پیداوار رکھتے ہیں۔ مختصر آئیہ کہا جاسکتا ہے کہ دفاعی اخراجات اپنے عمل اور مقصد کے اعتبار سے محدود اور ان کے اثرات، یکطرفہ ہوتے ہیں جبکہ سرمایہ کی مد میں ہونے والے دیگر اخراجات، کثیر المقاصد، وسیع دائرہ عمل کے سبب زیادہ پیداوار رکھتے ہیں۔

امریکہ و روس جیسے ترقی یافتہ ممالک اگر اپنے دفاعی اخراجات کو مسلسل تیز رفتاری کے ساتھ بڑھا رہے ہیں تو وہ یہ قدم ایک محکم معیشت کے بل پر اٹھا رہے ہیں۔ جہاں ان کے تمام شعبہ جات ترقی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ تیز رفتاری سے بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات کے تمام تر معر معاشی اثرات کو با آسانی جھیل لے جائیں گے۔ ان ممالک میں، زراعت، صنعت، تجارت، سائنس، مکنا لوجی،

سیرجہ رسل و رسائل اتنے مستحکم و پائدار بن چکے ہیں کہ دفاعی اخراجات کے ذریعہ برصغیر میں ہونی طلب کو بالکل برباشت کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ترقی پذیر ممالک ان کی تقلید کرتے ہیں یہ لحاظ رکھیں کہ دیگر شعبہ جات کی ترقی و پائیداری کا معیار کیلئے تو یقیناً غیر صحت مند تقلید ہوگی۔

دفاعی اخراجات پر یہ اعتراضات کہ وہ معاشی اعتبار سے غیر پیداوار ہیں، عوام کی معاشی آسودگی و معیار زندگی کو کسی بلند سطح تک اٹھانے سے قاصر ہیں، ایک طرف معاشی عمل انجام دیتے ہیں جہاں محض طلب میں توسیع ہوتی ہے وغیرہ جس قدر درست و مدلل نظر آتے ہیں اسی قدر کمزور بھی ہیں۔ کیونکہ یہ دفاعی اخراجات کے ایک اہم مثبت رُخ کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔

وہ مثبت رُخ یہ ہے کہ سرباز خواہ کہیں بھی لگایا جا رہا ہو ہمیشہ تحفظ چاہتا ہے۔ وہ تحفظ امن و امان و سکون کے درمیان پروان چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھلتا پھولتا ہے۔ یہ تحفظ مقامی ملکی و بین الاقوامی نوعیتوں کا ہو سکتا ہے۔ اور یہ حکومت کی ہی قوت ہے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک وسیع انتظامیہ اور نٹ ورک کے ذریعہ امن و آشتی کے ماحول کو بنائے رکھے اور تحفظ کا احساس قائم رکھے۔ یہ ہم سب کے تجربہ کی بات ہے کہ جہاں کہیں سلسلہ طور پر سیاسی، قدرتی یا دیگر وجوہات کی بنا پر امن و امان کو خطرہ لاحق ہوا، تحفظ مشکوک بنا۔ ایسے مقامات پر کوئی سرمایہ دار اپنا سرمایہ بھسانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو اپنے سرمایہ کے ڈوب جانے کا ڈر لگا رہے گا۔ وہاں صنعت تجارت، منڈیاں، اسکول، زراعت ترقی نہیں کرتے اور نتیجتاً دھیرے دھیرے ایسے مقامات ترقی کی دوڑ میں پچھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان معیشت کو پہنچتا ہے۔ کارخانے، صنعتیں، زراعتی فارم، گودام، رسل و رسائل، تعلیمی و تجرباتی ادارے، ہسپتال، بازار، اور انسانی طاقت کے ساتھ ساتھ بہترین انسانی دماغ و صلاحیتیں سب تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشی نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی جلد ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی اندرونی یا بیرونی ہنگامہ ایک غیر محفوظ ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں معاشی ترقی میں نہ صرف جمود آتا ہے بلکہ وہ سنزل کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ دفاعی سرگرمیاں اور ان پر پڑھتے ہوئے اخراجات دراصل ایک حفاظتی اقدام ہے، ایک محفوظ ماحول اور امن و امان کے احساس کو قائم رکھنے پر سرمایہ لگانا ہے تاکہ پوری معیشت مکمل تحفظ کے ماحول

میں ترقی کر سکے۔ اس طرح دفاعی سرگرمیاں نہ صرف ملکی سرمایہ کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ جو سرمایہ لگایا جا چکا ہے، جو مادی ترقی حاصل کی جا چکی ہے، جو معاشی معیار عوام کو دیا جا چکا ہے، جو معاشی آسودگی عوام حاصل کر رہے ہیں ان سب کو محفوظ رکھنے کی ضمانت بھی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دفاعی اخراجات مطلق غیر پیداوار ہیں۔ تحفظ، امن و امان کا احساس پیدا کرنا جس سے دیگر تمام ترقیاتی سرگرمیاں جاری رہ سکیں، فروغ پاتی رہیں اور بہتر نتائج دیتی رہیں بذات خود ایک افادہ و پیداوار عمل ہے۔

بقیہ : تعارف و تبصیرہ بہ سلسلہ صفحہ ۴۰۷

جلتی سانسیں تپتے چہرے ساکت ہو چکا سلگتے دل اُس محفل میں چپ رہ کر بھی کہتے ہیں افسانے لوگ سب کو پنسنے کی اجازت ہے کہاں غلش میں چند کیوں سے بہاروں کی شناسائی ہے ہمارے شاعروں نے اکثر سیر کو رہزن یا راہ بر کو راہ زن کہا ہے، مگر اس کو جس خوبی یا حسن انداز سے جناب شاعر نے کہا ہے اس کی مثالیں کم ملیں گی۔ چند شعر پیش خدمت ہیں :

جس شے کا راہر سے ملا تھر بہ ہمیں محسوس یہ ہوا کہ وہی راہزن ہیں تھی
نٹ گیا قافلہ کیا کہتے کہ لوٹا کس نے راہ میں کوئی نہ تھا راہ نما سے پہلے
لاپے راہروں سے ہمیں شعور اتنا کم سے کم نگہ راہزن سمجھتے ہیں
راہزنوں کی راہ زنی کا ذکر تھا اتنا یاد تو ہے جاتے پھر کیوں بڑھتے پڑھتے لاٹھیاں ہاتھ گتی
عربی ادب میں مہجری ادب کے نام سے ایک مستقل صنف شاعری کی بنیاد ڈھکی ہے، اگر پاکستان اور
ہندوستان کے مہاجر شعراء کے کلام کا اس نقطہ نظر سے انتخاب کیا جائے تو اردو ادب میں بھی ”مہجری ادب“
کی مضبوط بنیاد ڈھالی جاسکتی ہے۔ جناب شاعر غالباً کافی صبر و ضبط کے آدمی ہیں، مگر ان کے یہاں بھی ایسی
بہت سی مثالیں ملتی ہیں، ایک ہی غزل کے تین شعر سنئے :

بھکا کے سر بھی ترے آستان پہ دیکھ لیا جیوں کو کچھ نہ ملا شرم بندگی کے سوا
ہزار سا غرو مینا چھلک گئے لیکن ملا ہے کیا ہمیں ساتی سے تشنگی کے سوا
رنگ حیات کو ہم نے ہی تازگی بخشی ہمیں کو کچھ نہ ملا، زخم زندگی کے سوا
کبھی صورت حال ایسی بگ پیدا ہو جاتی ہے کہ وطن ثانی کو آدمی پر دس بکنے پر مجبور ہو جاتا ہے :

چھڑ گیا ہے کبھی پر دس میں جب نہ کرو غا یاد آتی ہیں بہت اہل وطن کی باتیں
اور کبھی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ خود اپنے گھر میں آدمی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے :
تمام شب مجھے تکتے رہے دیوار و در اک اجنبی کی طرح میں خود اپنے گھر میں رہا
حضرت شاعر کے کلام میں جو خوبیاں ہیں، ان کا خیال ہے یہ سب لطافت غزل کا فیض ہے :

یہ سب غزل کی لطافت کا فیض ہے شاعر
نئے نئے جو میں سوچنے کے ڈھنگ ملے

تلسی داس

تلسی داس کے کارناموں کو تو ہم جانتے ہیں لیکن بیشتر صوفی سنتوں کی طرح ان کے حالات زندگی سے ناواقف ہیں۔ ان کی جائے پیدائش سوراؤں ہے یا راجپور، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ان کی پیدائش اور موت کا سال بھی پورے یقین سے نہیں بتایا جاسکتا۔ ہماری ساری معلومات کا انحصار اندازوں پر ہے اور اندازوں کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی۔ اب تک ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تلسی داس ۱۵۲۳ء سے ۱۵۳۳ء کے درمیان پیدا ہوئے ہوں گے اور ۱۵۳۲ء کے قریب ان کا انتقال ہوا ہو گا۔ سچائی جو بھی ہو لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انھوں نے شہنشاہ اکبر کے جاہ و جلال کو دیکھا تھا، جہانگیر کے عہد میں وہ زندہ تھے۔ وہ تلسی سے گوسوامی تلسی داس ہو چکے تھے اور ان کی شہرت عبدالرحمن خان خاناں جیسے منصب دار اور شاعر تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے کلام سے ہیں اس بات کا علم ضرور ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی باپ کی شفقت اور ماں کی متاسف معروم ہو چکے تھے۔ بے بہارا اور دانے دانے کو محتاج تھے۔ پیٹ آگ سے اسی لئے وہ ابھی طرح واقف تھے۔ وہ لکھتے ہیں:

”آگ، بڑا آگ تین ٹہری ہے آگ پیٹ کی“

یعنی جنگل کی آگ سے بھی پیٹ کی آگ بڑی ہے۔ افلاس اور بھوک کا بیان انھوں نے بار بار کیا ہے۔ طرح طرح سے انھیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ایک جگہ عام آدمی کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ کہتے ہیں: ”نہیں پٹ کٹی نہیں پیٹ اگھا ہیں“ یعنی نہ تو لوگوں کے تن پر کڑا ہے اور نہ ہی ان کے پیٹ میں روٹی ہے غالباً اپنی ذاتی تجربے کی وجہ سے ہی وہ غریب عوام کے ہمدرد ہیں اور رام کے اوصاف کو اپنی شاعری کا واحد موضوع بناتے ہوئے بھی انھوں نے مخلصوں کے دکھ درد کی عکاسی کئی کبھی پرہیز

نہیں کیا۔ انھوں نے سلام کا ذکر ایک سوامی کی حیثیت سے کیا ہے لیکن ان کی غریب لوازمی برابر زور دیتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بادشاہ یقیناً دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ جس کے راج میں اس کی رعایا دکھی ہوگی۔

جاسٹو راج پیریہ پر جا بھاری سوئپرپ اؤسی ترک ادھیکاری
 صوفی سنت خود تاک الدینا ہے ہیں لیکن دنیا والوں کی پیسہ و کا خیال انھیں ہر قدم پر رہا ہے۔
 تلسی داس نے بھی اسی نقطہ نظر سے اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ سملج کو خوشحال بنانے کے لئے کچھ اصول ملتے ہیں۔ راجا اور پرہاکے تعلقات پر روشنی ڈالی ہے، حقوق و فرائض کو واضح کیا ہے۔ ان کا یہی پہلی تصور رام راج ہے۔ گاندھی جی کے تصور مہات کو رام ملج اور ہر جیوں کی اصطلاحات تلسی داس سے ہی ملی ہیں۔ تلسی داس کے سلام ملج میں ہر ایک پیار و محبت کے رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ ”سب نر کر میں پر سپر پرتی“ اور ہر ایک پر کسی تفریق کے نجات پانے کا مستحق ہے۔ ”سکل پر تم گتی گئے ادھیکاری۔“

تلسی داس کا رام ملج ایسا سملج ہے جس میں نہ کوئی مفلس ہے، نہ دکھی ورنہ بے سہارا۔
 اس میں نہ کوئی جاہل ہے اور نہ ہی گنوں سے عاری۔

”نہیں ذرڈر کوڈ دکھی نہ دینا
 نہیں کوڈ ابدھ نہ لچتون مینا
 تلسی کے اس سماج میں سب لوگ باہنر پنڈت اور عالم ہیں، سب کو احساس کا پاس ہے اور
 ہٹ اور چالاکی سے وہ پاک ہیں۔“

سب گنگندہ پنڈت سب گیانی
 سب کرنگدہ نہیں کپٹ سیانی
 تلسی داس مہاتا تھے، رام کے جگت تھے۔ لیکن اپنی زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ اپنے عہد کی سماجی
 حقیقت کو جانتے تھے۔ پاکھنڈ اور خوشامداس عہد کے لوگوں کا شیوہ تھا۔
 ”تے ای جوگی تے ای سدھ نر پوجیتے کل جگ مانہیں۔“

یعنی کلمنگ میں وہی لوگ جوگی اور سدھ کہلاتے ہیں جو کسی با اثر انسان کی خوشامد میں لگے
 جتے ہیں۔ اعلیٰ اہلکار کی شکل اس سملج کو نہیں تھی۔ پیٹ پالنا ہی اس کا دین و مذہب تھا۔
 ”شگتی سادھن بھی اورد بھرن“

بغض، گھمبند، لالچ اس عہد کے انسان کا طرہ امتیاز تھا۔ ماں باپ اولاد کو نکلی کھلانے کے بجائے
وہ طرہ طریقہ سکھاتے تھے جس سے دولت حاصل ہو سکے۔ تلمسی داس رامائن میں کہتے ہیں :

ما تُو پتا بالکنو بلا و میں اور بھڑے سوئی دھرم سکھا و میں

یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو بلا کر ایک ہی فرض کی تلقین کرتے ہیں اور وہ ہے پیٹ بھرنے کی ترکیب
تلمسی داس زندگی میں روٹی روزی کی اہمیت سے منکر نہیں ہیں۔ وہ ریاضت اور عبادت کے لیے بھی
روٹی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں خالی پیٹ اور کمزور جسم کوئی فربضہ ادا نہیں کر سکتا۔
لیکن وہ اکل حلال کے قائل ہیں۔ دولت کی ہوس کو وہ پاپ سمجھتے ہیں۔

آج کل ہمارے سماج میں بھی طرح طرح کی یوگی اور مہارشی نظر آتے ہیں۔ تلمسی داس کے عہد
میں بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ اپنی نیکی، علم اور علم سے سادھوؤں کی شہرت نہیں تھی۔ وہ مشہور تھے اپنی
جٹاؤں سے، بڑے ناخنوں سے، اپنے چلوں سے۔

جلکے نکلے از جٹا و سالا سوئی تاپس پراسدھ کلی کالا

یعنی جس کے ناخن اور جٹائیں بڑھی ہوئی ہوں، وہی شخص اس کلجگ میں تپسیا کرنے والا
مشہور ہو جاتا ہے۔

کلجگ کی جو عکاسی تلمسی داس نے کی ہے وہ ہمارے عہد کی بھی حقیقت ہے۔ ان کے عہد کے
بھومی چوڑی یعنی زمیندار اور بھومی ہا آج بھی موجود ہیں۔ وہ راجہ نہیں ہیں، لیکن نیتا بن گئے ہیں۔ اسی لئے
آج بھی تلمسی داس عزیزب کسان کی زبان ہیں، اور ان کے کلام سے وہ اپنے عہد کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔
تلمسی داس پر الزام ہے کہ انھوں نے برہمنی مت کو شمالی ہندوستان میں نئی زندگی بخشی، انھوں
نے اُس عہد کے ہندو سماج کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انھوں نے چھو اچھوت کو بڑھایا۔
جات پات کے بندھن کو مضبوط کیا اور عورتوں کو کم درجے کی مخلوق سمجھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تلمسی داس
ان باتوں سے بہت اوپر تھے۔ وہ انسان دوست تھے، کسی فرقے یا متھ کا وہ پرچار نہیں کرتے تھے
وہ اصل میں ان تمام تفریقوں کو مٹانا چاہتے تھے۔ سہی کو رام کے گرد اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔

تلمسی داس نے لاکھوں اشعار طمبند کئے ہیں اور کہیں بھی ہندو یا ترک لفظ کا استعمال نہیں
کیا۔ وہ ذات پات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں :

”دھوت کہو اور دھوت کہو دھوت کہو جو پہا کہو کوڑا“

وہ جو بلا بھی کہلائے نہ تیساری کیونکہ ان کے مطابق غلام کا خاندان وہی ہوتا ہے جو شاہ کا ہوتا ہے۔ وہ رام کے غلام ہیں اس لئے ان کا خاندان بھی وہی ہے جو رام کا ہے۔ اسی لئے وہ خسر سے کہتے ہیں:

”تلسی مر نام غلام ہے رام کو، جا کوڑے سو کہے کچھو کوڑے“ یعنی تلسی تو مر ف رام کا مشہور و معروف غلام ہے، جسے جو اچھا لگے اسے کہہ لے۔ وہ ذات پات سے بے تیار ہیں، مذہبی دیواروں کو آڑے نہیں آنے دیتے۔ وہ مانگ کر کھالیتے ہیں، مسجد میں سو رہتے ہیں اور کسی سے واسطہ نہیں رکھتے۔ اس کا اعلان انھوں نے اپنی مشہور کتاب کو تیاولی میں کیا ہے:

”مانگ کے کھینٹو، سمیت کو موٹو، لئے بو کو میکو، ندے بو کو دوڑ“

یہ اعلان وہی شخص کر سکتا ہے جو تپا خاں پرست ہو اور جو انسان اور انسان کے درمیان تفریق نہ کرنا ہو۔ لیکن تلسی داس کا المیہ یہ ہے کہ انھیں ہندو اجارہ پرست قرار دے دیا گیا ہے۔ انھیں ذات پات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس انسان دوست جگت اور شاعر کو ایک فرقے سے جوڑنے کا سہرا بھی ہمارے حکمران انگیزیوں کو ہے ۱۸۳۱ء میں سب سے پہلے ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل کے ۸ ویں نمبر میں ریڈجس سیکٹ آف ہندوؤں کے عنوان سے جناب ولسن کا مضمون شائع ہوا۔ اسی میں تلسی داس کو بحیثیت ہندو شاعر تسلیم کیا گیا اور رامائن کو ہندوؤں کی بائبل بتایا گیا ہے۔ اسی وقت سے تلسی داس کا یہ المیہ شروع ہوتا ہے۔ پھر تو یورپ کے کئی عالموں اور محققوں میں تلسی داس کو اسی رنگ میں پیش کرنے کی دوڑ سی لگ گئی۔ نتیجے کے طور پر رامائن کی ایک مذہبی حیثیت ہو گئی۔ انگریزی سیاست نے اس انسان دوست شاعر کے کلام کو اپنا آلہ کار بنایا۔ رامائن تلسی داس کا شاہکار ہے لیکن ولسن نے پڑ لیا اور کو تیاولی ان کی ایسی تخلیقات ہیں جو رامائن سے کم اہم نہیں ہیں۔ ان کتابوں میں زیادہ تر ترازے عوامی زندگی سے لئے گئے ہیں، ان کی زبان اور بیان زیادہ حقیقت پسندانہ ہے۔ ان کا موضوع بھی رام بھگتی ہی ہے لیکن نجات کے لئے ان کا پاٹھ کوئی نہیں کرتا۔ ان سے صرف ان کی شاعرانہ عظمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

تلسی داس موصوفے وہ ذات کو ہر ذریعہ میں موجود پاتے ہیں۔ ان کے رام ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہوا و ہر ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر میں رام بھر میں لیکن باطن میں وہ قادر مطلق ہیں خالق اور رب ہیں والمیک کے آشرم میں جگر رام چندر جی ٹھہرنے کے لئے جگہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مہارشی والمیک ان کے

باطن کو جانتے ہیں۔ وہ ان کے ظاہر سے دھوکا کھانے والے نہیں تھے۔ انھوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا،

پونچھو موسیٰ کہ رہوں کہنہ، میں پونچھت سکو چاؤں

جہنم ہو مو تہنہ دیو کہنہ تمہی دکھا دوں۔۔۔ ٹھاؤں

یعنی تم کچھ سے پوچھتے ہو کہ کہاں رہوں؟ تم سے پوچھنے میں مجھے تکلف ہو رہا ہے۔ تم جہاں موجود رہو وہ جگہ بتا دو میری مقام تمہارے ٹھہرنے کے لئے میں بتا دوں۔

اس کے بعد والیک نے انھیں وہ جگہیں بتائی ہیں جہاں رام کا مسکن ہو سکتا ہے۔ ان میں شندر کا ذکر ہے نہریمہ کا عرف پاک طینت پاک بطن لوگوں کا دل ہی رام کا صحیح مسکن ہے۔ جو دوسروں کی مسرت پر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ انھیں کے دل میں رام رہتے ہیں، ظاہری پاٹا اور دکھا دسکی عبادت سے وہ نہیں ملتے۔ والیک کے منہ سے تلمی داس نے یہی پیغام دیا کو دیا ہے،

جو شہسپس پر سہتی دیکھی نکبت ہو میں پہ پتی دیکھی

تصوف کی اصطلاحوں کو تلمی داس نے جس طرح اور جس فراوانی سے استعمال کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مذہبی اور انسانی تصنیف پاک تھے۔ تلمی داس کی روحانی (رضائے الہی) صاحبو دین دینی (مالک دین و دنیا) دین (اکثر) فنی کرامات، منشائے عالی، مہابت، خلق حرام، رحم، قہر، مقام، اطاعت، قسم، کھان، بخشش، بخشا، سزا، دانی دیا وریا (دیائے سخاوت و کرم)، گناہ ایسا نقطہ ہیں جو ہول چال کی زبان سے متعلق نہیں ہیں، تلمی داس نے ان کے مفاسد اصطلاحی معنی کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنا پیغام مسلمانوں تک بھی پہنچانا چاہتے تھے ابو طاسی نے ان کی اصطلاحات میں ہی انھوں نے ان سے باتیں کی ہیں۔ دوسروں سے انھوں نے ان کی اصطلاح میں بات کی ہے۔ تلمی داس ایک جگہ تھے، عظیم شاعر تھے، انھوں نے اپنے کلام سے یہ ثابت کر دیا کہ صرف ایک موضوع کو لے کر کبھی شاعری کی جا سکتی ہے بجز ایک اس کی صلاحیت ہو۔ انھوں نے یہاں شاعری بھی کی ہے اور دوسرے اصناف سخن پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ لیکن سب کا موضوع رام ہیں۔ وہ اودھی اہم ہے دونوں زبانوں پر قدرت رکھتے تھے۔ لیکن اودھی میں انھوں نے عرف رمان کی تخلیق کی ہے اور اس کے بعد اس زبان میں ایک سطر نہیں لکھی۔ اس کا سبب معلوم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔

تلمی داس کی شاعری جس قدر انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گلوں کے گونگوں کو زبان دیتے ہیں وہ بقدر کامیاب ہے۔ اس کی مثال ذرا مشکل سے ہی ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باطل کے چکر سے پردہ ہٹاتے تھے اور حق کے پیغام پہنچاتے۔

فرید آبادانی
ترجمہ: ڈاکٹر شعیب اعظمی

ایرانی ادبیات کی خدمت میں

پاسیان ہند کا حصہ

بنام خداوند بخشنده مہربان

زیر آسمان یزیر گشت تخت	مردمانان و اثرگون گشت تخت
کسی را بکشور نمادہ پناہ	زمین و زبیداد تازی سپاہ ..
دل افسردہ از دشمن نابکار	گروہی پاکندہ کوہسار
بناچار بر مرز پدرو خواند	در آں کوہ سر ہم پناہش نماد
بہر مرزواں گشت و آرام یافت	فرود شد ز کوہ و بہر پناہ یافت
سروی چنین موبد نیک خوئی	دو چشمان پر آشک و لب افسوس گوئی
توای سر زمین ینا کان ما	توای کشور پاک ایران .. ما
سوئی کشور ہند بشعافتیم	میخ از تو گر روی بر — تافتیم
ترا نیک خواہم و ہور و شناس	سپاس و دود تو دایم پاس
بنام تو یک گوشہ گلشن ... کینم	بیاید تو یک شعلہ روشن ... کینم
ہماہ امورات یاری کناد	دود فراوان را بہر تو باد

مندرجہ بالا اشعار جوہر و مفقود استاد پوداؤد کے ہیں جنہوں نے تیرہ سو سال قبل ایرانیوں کی

ہندوستان میں ہجرت اور سکونت اختیار کر لینے کی صورت میں، نظم کئے تھے۔

عربوں کے ایران پر غلبے کے بعد جب ساتویں صدی میں ساسانی خاندان کا زوال ہو تو ایران میں حسب ذیل گروہوں میں تقسیم ہو گئے:

۱۔ ایک گروہ اسلام لے آیا لیکن اس صورت میں بھی انھوں نے وطن کی زبان اور ادب کی خدمت

انجام دی۔

۲۔ دوسرا گروہ جزیہ کی رقم ادا کر کے اپنے آبائی دین پر قائم رہا اور ہر حال میں وہاں مقیم رہا اور ملک نہ چھوڑا۔ اسی گروہ کے باقی ماندہ وہ ایرانی ہیں جو آج وہاں زرتشتی کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ زرتشتی ایرانیوں میں اپنی سچائی، راستبازی اور امانت کے لئے مشہور ہیں۔

۳۔ تیسرا گروہ جو اس مضمون کا موضوع ہے، پارسیوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ جن کی اکثریت بھی غیر ہندو پاک میں بستی ہے، اولین طبقے کا ایک جزو ہے اور ایرانی شہزادوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کی سکونت کا اصل علاقہ خراسان تھا اور پارسی قبیلے کے بزرگوں میں سرپرست تھے، اسی بنا پر انھوں نے اپنا نام پارسی رکھا۔ یہ گروہ آوارہ اور بے خانائے ہو کر بندرگاہ ہرمز کے راستے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا اور جیسے کہ پارسیوں کی روایت میں ان کی مخصوص کتبہ قعرہ سنجان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کے لئے ان پر چند شرائط کی پابندی لگائی گئی، چھوٹی ان اُترے ہوئے لوگوں کے لئے ہندوستان سے زیادہ مناسب کوئی اور جگہ نہ تھی کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی طرف جارہے تھے اور اس تہذیب و معاشرت سے ہمکنار ہو رہے تھے جو ان کے ماضی کا بیشتر ثقافتی عنصر رکھتی ہے۔ ان دونوں سرزمین کے باسی قدیم ترین زمانے سے زبان، مذہب، آداب اور اخلاق میں مشترک تھے اور علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی ان کی جائے سکونت ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں رہی ہے۔ یورپین محقق راگوزین کے بقول ”اس بات کا پتا چلنا مشکل ہے کہ آریائی ہیں دوسری شاخ کے تمدن اور تاریخ کی طرف متوجہ کر سکیں۔“

ہجرت کی اس داستان کو سنجان کے رہنے والے ایک شخص بہمن پور کی قبلا پور ہرمز دیار نے جو ایک پارسی مورخ بھی تھا، ۱۶۹ یزدگردی/۸۔ ۱۰ ہجری/۱۶۰۰ عیسوی میں قعرہ سنجان کے عنوان سے نظم کیا۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی میں، زرتشتی مردوں، عورتوں اور

کا ایک گروہ تین کشتیوں میں غلجی فارس سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوا، ایدھر اُدھر کی دریا نودری
 ، بعد یہ لوگ گجرات کے ساحل پہنکر انداز ہوئے ۔ وہاں کے فرمانروا ماجاوی رانانے جب ان کے بھی لباس
 ، اور ساز و سامان دیکھے تو اپنی سلطنت کی طرف سے فکر مند ہو گیا ۔ آنے والوں کا دین و آئین معلوم کیا اور
 ، یہ اطمینان حاصل کر لیا کہ ان سے کوئی نقصان نہیں پہونچے گا تو چدرائے پران کو سکونت کی اجازت
 ، دی ۔ ان لوگوں کا ایک بڑا قطعہ زمین دیا گیا جو سرتاپا جنگل ، ویرانہ اور سنسان تھا ۔ نو لاکھ ایرانیوں نے
 آباد کیا اور اسے بنام ”سنجان“ یا دیا ۔ یہ نام ایک ایلی نام کی یاد دلاتا ہے ۔ یا قوت نے اپنی معروف
 ”معجم البلدان“ میں چار سنجانوں کا ذکر کیا ہے جو خراسان عظیم میں واقع تھے پہلا ایک قلعہ ہے جو
 کے دروازہ پہ پہچھے ورسنگان کے نام سے پکارتے ہیں اور دوسرا نسا پور میں کوئی مقام ہے
 ، اگر پارسیوں نے اپنی اولین قیام گاہ کا نام سنجان رکھا تو وہ ایک ایسے علاقہ سے شدید تعلق کی
 تھا جو ان کے تباہ و جلاوٹ کے وطن کے مانند تھا ۔ بہمن پور کی قبیلہ ”قصبہ سنجان“ کے نظم کرنے والے
 بقول :

مرا و نام سنجان گروہ دستور ہسان ملک ایران گشتہ معمور

سنجان نام سے پکارے جانے کا حکم دیا اور وہ ملک ایلان کی مانند پر رونق اور آباد تھا
 یہ شدید تعلق اس بنا پہ ظاہر ہوتا ہے کہ سنجان میں کچھ دنوں قیام کر لینے کے بعد ان کا پیشوا راجا
 پاس گیا اور ایک ہر تش گاہ تعمیر کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اجازت حاصل کر لینے کے بعد جو ہر تش گاہ
 یاربتی ، ملک ایران اور اس کے بادشاہ کی یاد میں اس کا نام ”ایران شاہ“ رکھا ۔

امریکن ہر فیسر جیکسن لکھتے ہیں کہ زرتشتی ۱۶ عیسوی یعنی یز و گرو سوم کے قتل کے ۶۵ سال
 نجان میں وارد ہوئے اور دوسرا گروہ ۷۷۵ عیسوی میں آکر شامل ہو گیا ۔

انہیں دنوں جبکہ ایرانیوں کا ایک گروہ ہندوستان میں پناہ گزین ہوا ، ایک گروہ چین بھی روانہ
 مسعودی ، اپنی کتاب میں چین میں زرتشتیوں کے وجود کا ذکر کرتا ہے ۔ شاید وہی لوگ ہیں جو
 روم کے لڑکے کے ساتھ چین گئے ایک اور گروہ ہندوستان کے ساحلی شہر ناگ منڈل میں
 تھا جس کا نام بدل کر نوساری رکھ دیا گیا تھا ۔ یہ شہر پڑوہ منافع میں واقع ہے اور یہاں سے بہت
 دانشمند پارسیوں نے جنم لیا ہے ۔

یہاں ہم ایک قدیم مخطوطہ ہے، جو تھورنبرجی رانا خاندان کے قبضے میں ہے اور نو ساری شہر کی مہر
 رانا لاٹبریری میں محفوظ ہے، ایک اقتباس نقل کریں گے۔ ”پندرہویں کے رخصتہ یزدگردی سال کے ۱۱۱۱/
 عیسوی کے پروردین کے چھینے میں ہم پاری لوگ شہر ناگ منڈل میں وارد ہوئے اور اس شہر میں سکونت
 اختیار کی۔ جب اس شہر کی آب و ہوا کو ہر لحاظ سے شمالی ایران کے شہر ساری کی مانند پایا تو پھر اس کے
 نام کو ناگ منڈل سے نو ساری یعنی ”پناساری میں بدل دیا“

پارسیان ہند سولہویں صدی عیسوی اور سولہویں یزدگردی صدی سے پہلے تک گجرات کے
 مختلف شہروں سورت، نو ساری، بھڑوچ، انکلیشور، سمنان اور بلسار وغیرہ میں پھیلے ہوئے تھے اور کھیتی،
 کشتی سازی، ٹبرائی گیری اور دوسری فنی صنعتوں میں مشغول تھے۔

ہندوستانی پاری گجرات میں ادھر ادھر منتشر رہے اور اسی انتشار کی بنا پر آہستہ آہستہ دستا اور
 پہلوی کو بھولنے لگے۔ مختلف علاقوں کے موبد، یعنی مسائل اور آواب و سن برتنے میں ایک دوسرے
 سے اختلاف کرنے لگے۔ اور جب ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوئے تو اپنے دینی بھائی ایرانیوں کی
 طرف رجوع کیا۔ یہ رابطہ تقریباً برابر جاری رہا اور کرمان و یزد کے زرتشتی جو ہندوستان کے زرتشتیوں کی
 برادری اور ان کے کارناموں سے کم باخیر تھے۔ انتہائی فراخ دلی کے ساتھ ان مسافر پارسیوں کو خوش آمدید
 کہتے تھے۔ ۸۴۷ یزدگردی سال میں بہت سی مشکلات اور مسائل حل کرنے کے لئے ایک مخصوص دستہ
 یزد کے لئے روانہ ہوا، ایرانی موبدوں نے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب کے علاوہ، ان کے ساتھ
 مذہبی کتابوں کے نسخے بھی بھیجے۔ یہ سوال و جواب روایات کے نام سے دو جلدوں میں ہندوستان
 میں مانک جی اون والا کے ذریعہ ۱۹۲۲ عیسوی میں شائع ہو گئے ہیں۔

اس ترتیب سے پندرہویں عیسوی سے سترہویں صدی تک ہندوستانی پارسی، مذہبی مسائل
 میں ایرانی زرتشتیوں کے شاگرد شمار ہوتے تھے اور برادرانہ محبت کے جذبہ سے ایرانی ان کی دشمنائی
 کرتے تھے۔ انھیں دنوں یعنی ۱۰۸۹ یزدگردی مطابق اٹھارہویں صدی میں جاماسپ ولایتی نام
 کا موبد ہندوستانی زرتشتیوں کو دستا اور پہلوی کی تعلیم دینے کے لئے کرمان شہر سے سورت آیا اور دستا
 اور پہلوی کی تدریس پر کس لی۔ دستا پہلوی اور فارسی کے تقریباً تمام نسخے مذکورہ بالا موبد
 جاماسپ کی آمد سے قبل ہر کاروں کے ذریعہ ہندوستان بھیجے جا چکے تھے یہ نسخے انتہائی احتیاط کے

ساتھ مشرقیات کے اداواروں، کتابخانوں، غور شیدی کا، ملا فیروز، بمبئی میں، کتابخانہ مہر جی رانا
نوساری اور صورت میں محفوظ ہیں۔

ویکرت کا آخری ۱۸۷۵ شمسی میں ہندوستان لے جایا گیا۔ یہ وہی کتابیں ہیں جو آئندہ یورپین اور
ہندوستانی فضلاء کے لئے ایران شناسی کے استفادے کا ذریعہ بنیں۔ بارہویں عیسوی کے آخر میں سہارا میں
زندگی بسر کرنے والے ایک شخص دستوریر یوسنگ واپل نے اوستائی زبان کو سنسکرت میں
منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کی آگے چل کر یہ ترجمہ یورپین محققین کی توجہ کا مرکز بنا اور جس سے یورپی
زبانوں میں اوستا کا ترجمہ فراہم کرنے میں بڑی مدد ملی۔

یہ سوہویں صدی کا آخر تھا جب گجرات، مغل بادشاہ اکبر کی سلطنت میں شامل ہو گیا اور صورت کی
بندرگاہ ایک اہم اور مضبوط بندرگاہ بن گئی، جہاں مغرب سے آنے والوں سے تعارف بھی ہوا۔ پارسیوں
نے تجارت اور زمین دہی کی خاطر وہاں قائم کرنا شروع کیا اور یہ اسی بندرگاہ کا وجود تھا جہاں سترہویں صدی
میں یورپین لوگوں نے پارسیوں سے ربط مضبوط قائم کیا۔ مغل بادشاہ اکبر مختلف مذاہب کی معلومات
حاصل کرنے کا شوقین تھا۔ اس نے پارسیوں کے مشہور موبدا اور مگدہ بالا فردیہ کی تلاٹا کو شاہی ہمار
میں مدعو کیا اور موصوع خسروانہ سے نوازا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب دین الہی وجود میں آیا اور مزدیسنا
مذہب کے پانیوں کا ایک گروہ دین الہی میں شامل ہو گیا۔ ہم مغل بادشاہوں کے ہندوستانی
کو ایک فرہنگستان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ بے شبہ مغل عہد ہندوستان کا زریں دور تھا۔ ہمارے
بادشاہ کتابوں کا عاشق تھا اور اپنا پیش بہا کتابخانہ ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا جس کے جانشین
بیٹے اکبر نے باپ پر سہمت پائی۔ وہ خود فارسی کے صوفیانہ اشعار کا عاشق تھا اور زندگی کے ہر
مرحلے میں اپنے محبوب (کتابوں) کے ساتھ رہتا تھا۔ پارسیوں نے بھی فارسی زبان و ادب کی امکانی
خدمت کی۔ بہتوں نے اوستا اور پهلوی کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور مذہبی و ادب و ہونگ کی چند
کتابوں کو نظم بھی کیا۔ یہاں یہ بات اضافی طور پر قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی پارسی اپنی آمد کے دن
سے لے کر آج تک کسی وقت بھی فارسی زبان اور اس کی آمد سے غافل نہیں ہوئے ہیں مگر چنان کی
زبان آہستہ آہستہ گجراتی ہو گئی لیکن وہ فارسی زبان سے کبھی بے تعلق نہیں ہوئے۔ آج بھی ہندو
کے گھوٹ شاہنامہ فردوسی اور دیوان حافظ کی ایک ایک جلد موجود رہتی ہے۔ سترہویں صدی

جب بمبئی انگریز سرکار کی عہد داری میں آیا تو پارسی وہاں آجسے اور شہر کی ترقی میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ دو صدی بعد بمبئی متعدد آتشکدوں کی بنیاد بنیابھر کے پارسیوں کا مرکز بن گیا لیکن نو صدی اور اوڈ اوڈا ڈوڈوڈ ہی شہر مذہبی مرکز کی حیثیت سے باقی رہے۔ انیسویں صدی میں یورپی لوگوں نے ہندوستانی پارسیوں سے گہرا رابطہ مضبوط قائم کر لیا۔ ایک تو تجارتی نقطہ نظر اور دوسرے ان کی غیبی کتابوں کے مطالعہ کی بنیاد پارسیوں نے بھی اپنے تئیں اسکا نئی حد تک اہل یورپ کی علمی کاوشوں سے استفادہ کیا اور اپنے دینی نوشتوں اور مذہبی ادبیات کو محفوظ رکھنے میں سرگرم ہو گئے جن کا مفصل ذکر اگلے صفحات میں ہوگا۔ اسی دوران بمبئی اور نوساری میں تحقیقاتی ادارے اور کتابخانے قائم ہوئے جن کا مقصد اوستا، پهلوی اور پرتویش کے مخطوطات کی حفاظت اور گہرائی اور انگریزی زبان میں ان کے تراجم فراہم کرنا تھا۔

وہ پہلا یورپی جو ایران قدیم کی زبان پڑھنے ہندوستان آیا انکتیل دو پرون —
(ANKUTIL DUE PERON) تھا۔ یہ فرانسیسی، فروری ۱۷۵۵ء میں فرانس سے جہاز کے ذریعہ ہندوستان آیا، چھ ماہ کی طویل مدت مسافرت کے بعد اسی سال ۱۷ اگست کو پانڈیچری پہونچا اور ۱۷۵۸ء میں سورت آیا، ۱۷۶۱ء انگل وہاں مقیم رہا اور سہ سالہ دوران قیام میں دستور جاماسپ کے ایک شاگرد دستوردار اب سے فارسی پڑھی اور اوستا کا ترجمہ کیا اور اپنے وطن فرانس لوٹ کر اس ترجمہ پر اور محنت کی اور دس سال بعد ۱۷۷۱ء میں اسے شائع کیا اس کی اشاعت کے بعد یورپ میں اوستا شناسی کا فن شروع ہوا۔ تمام یورپی ممالک کے فضلا اس علم کی طرف متوجہ ہوئے جو فرانسیسیوں نے شروع کیا اور جرمنوں نے حد کمال کو پہونچایا۔

دو پرون فرانسوی کے درود کے سال ہی میں ہندوستان پہونچا شہر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے آگے چل کر فارسی شعر و ادب کی پیش بہا خدات انجام دیں۔ یہ نوزاد طفل ملا فیروز تھا جو ۱۷۷۲ء میں دگر دی سال میں پیدا ہوا۔ اٹھارہ برس کی عمر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ترک ایران اور یزد جا کر وہاں تین سال تک ایرانی سیدوں سے علوم دینی اوستا، پهلوی اور فارسی زبان پڑھتے رہے، وہاں سے اصفہان گئے اور علمائے معاصر کے حلقہ درس میں شریک ہو کر حکمت، فلسفہ، منطق، النبیات اور عربی زبان تحصیل کی۔ ہندوستان لوٹ کر ملا فیروز درس و تدریس میں مشغول ہوا

موصوف کی تالیفات بہت زیادہ ہیں جس میں سفرنامہ، خرد دین اور پننامہ قابل ذکر ہیں لیکن سب میں اہم جامع نامہ ہے جتنی جلدوں میں چالیس ہزار ابیات بحر متقاربہ مشتمل ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے۔ ان کی زیادہ تر تصنیفات شرق شناسی کے مرکزی کتابخانہ کا، بمبئی میں مخطوطات کی شکل میں محفوظ ہے۔

مکاتیب وز قلمی کتابوں کی فارسی کے بھی شائق تھے اور فارسی، چلوی اور اوستا کی تقریباً دو ہزار قلمی کتابیں اکٹھا کر لیں جو فی الحال ملتان خانہ کا مالکے ایک سکشن میں، انہی کے نام سے محفوظ ہیں۔

۸۶۴ ہجری گریسی سال میں رستم پور اسفندیار نامی ایک شخص نے بہمن بیشت "کو پانزدہ" کے ایک قلمی نسخہ سے فارسی میں منتقل کیا۔ اس ترجمہ میں صرف تین فی صدی عربی کے الفاظ مستعمل ہیں میر پور میں بنی دھابرنے قلمی مخطوطات کی فہرست میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رستم پور اسفندیار نے چلوی کتاب سدورہ کو بھی فارسی میں منظوم کیا ہے۔ اب بہمن بیشت "کا قلمی نسخہ بمبئی لائبریری میں محفوظ ہے لیکن کتاب سدورہ جو فارسی میں ہے وہ مہرجی رانا جی کے کتابخانہ میں محفوظ ہے۔

سولہویں اور اٹھارہویں صدی کے درمیانی سالوں میں اوستا کے تراجم فارسی میں ہو رہے تھے لیکن ۸۸۸ میں صرف پانچ بیسے کے وقفہ کے ساتھ اوستا کے چند جزو کے دو ترجمے گجراتی زبان میں ہوئے۔ ایک دستور فرابی سہراب جی نو ساری والکے ذریعہ ہوا اور دوسرا دستور عادل جی داراب جی سبھانائے یکدہیر بد فرابی اسفندیار جی ربادی نے وندیداد کو ۸۴۴ میں گجراتی زبان میں شائع کیا۔ ۱۸۸۸ کے بیسے اسفندیار جی ربادی نے بھی بیسنا "کا ترجمہ گجراتی میں کیا اور ۹۴۴ میں شائع کیا۔ اوپر کے دونوں ترجمے براہ راست چلوی زبان سے ہوئے کیونکہ "اوستا" کے معنی پارسی علمہ کے لئے درست طور پر قابل فہم نہ تھے۔ ممکن تھا کہ "اوستا" کے بعض کلمات کی تشریح میں اختلاف پیش آجائے اس لئے وہ اسے مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ مندرجہ بالا ترجمے آج کے لئے بطور استفادہ اہم نہیں کیونکہ مغربی تحقیقات کی روشنی میں اور دوسرے مستند تراجم آگئے ہیں جیسا کہ عرض کیا گیا اس سے قبل کہ پارسیا "ہند اوستا" کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا ارادہ کریں، اپنی مذہبی کتابوں کو فارسی میں ہی منتقل کرتے تھے۔ دو صدیوں کے دوران پارسیوں نے "اوستا" کو فارسی میں منتقل کر لیا لیکن یورپین طرز تحقیق تصدیق بنانوں سے واقف ہو جانے کے بعد مغربی طرز تحقیق میں مشغول ہو گئے اور پارسیوں میں بہت سے مفلا

اپنی گلیاں قدس ادبی تالیفات کے لئے مشہور ہوتے۔ ان کا طویل ذکر نفس مضمون ہے تہا و ذکر جائے گا۔ صرف ان چند افراد کا نام لیا جائے گا جو اس میدان میں غیر معمولی خدمت اور شہرت کے حامل ہیں۔ فرانسیسی محقق دوپرن کے اوستا کے ترجمہ کی اشاعت کے بعد یورپ میں فضلاء بڑی تیزی اور ذوق و شوق کے ساتھ ایران شناسی کے علم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تمام چیزوں سے پہلے اوستا کے ایک مستند و تنقیدی متن کی اشاعت میں معروف ہوئے پھر اس کے ترجمے اور زبان فونمی کی طرف توجہ دی۔

خورشیدی، رستم جی کا (۱۸۳۱ء - ۱۹۰۹ء) پہلے پارسی میں جنھوں نے اوستا کی زبان کو یورپ میں پروفیسر گل کی استادی میں پڑھا۔ یورپ سے واپسی پر بمبئی میں اپنے خرچ پر ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسہ کو مفت فراہم کرنا شروع کیا۔ ان کے شاگردوں میں تقریباً تین ہزار شاگرد بہت مشہور اور معروف ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیربد کاؤس جی کا لگا اور دوسرے ہیربد شہر پار جی بھروچہ تیسرے تھمورس انکلسا یا ہیں۔ اسی زمانے میں پارسی اوستا کے صحیح اور درست ترجمہ سے بہرہ ور ہوئے۔ خورشیدی کا مائے پروردہ خاص ہیربد کاؤس جی کا لگا، یسنا، یسپرو، پشت ہا، وندیاد اور اوستا کے جزووں کی شرح اور تفسیریں لکھنے میں کامیاب ہوئے اور پانچ جلدوں میں گجراتی زبان میں بھی ترجمہ کیا، جس کا پارسی حلقہ نے بے مثال استقبال کیا اس عالم کی تالیفات اب تک بار بار شائع ہو چکی ہیں۔ انھوں نے اوستا کی انگریزی اور انگریزی سے اوستا میں لغت لکھی۔ آج بھی اس علم کے شیدائیوں کے لئے اوستا کی قواعد باعث استفادہ ہے۔ شہر پار جی بھروچہ نے زیادہ توجہ پھلوی زبان کی قواعد اور اوستا کے ان نسخوں کی تیاری پر دی جو طالب علموں اور مدارس کے معیار کے قابل تھیں۔ انھوں نے بھی اوستا، انگریزی اور انگریزی، اوستا کی ایک چھوٹی لغت تیار کی جو خصوصاً بچوں اور اسکولوں کے لئے مفید تھی۔ اسی زمانہ میں اوستا، پھلوی اور فارسی تینوں زبانیں بمبئی یونیورسٹی کے نصاب میں داخل ہوئیں اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ طالب علم بی۔ اے، ایم۔ اے اور پی۔ ایچ۔ ڈی کے کورسز ان قدیم زبانوں میں لے سکتے ہیں۔

خورشیدی جی کا مائے تیسرے شاگرد تھمورس دینی شاہ انکلسا یا ان معروف اشخاص میں ہیں جو زیادہ تر پھلوی کے متن اور فونمی میں پرکام کر چکے ہیں۔ ان کے لڑکوں میں بھرام گورد تھمورس انکلسا یا جو

بہا س سال قبل فوت ہو چکے ہیں، ان مشہور دانشمندوں میں ہیں کہ جن کی تصنیفات سے کوئی مستشرق بے نیاز نہیں ہے۔ یہ دانشمند متعدد کتابوں کے مصنف ہیں جو ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی نکلسامی عیلہ سے شائع ہوئی ہیں۔ ان میں سے گاتھا، وندیاد، ژرند، حومن اور دنیا وغیرہ یاد گذر ہیں۔ ایرانی فاضل ملوق ہدایت نے بھی اس استاد سے استفادہ کیا اور اپنے چند تراجم بھرام گور کی نگرانی ہی میں کئے۔ ساتھی پارسیان ہند ایران قدیم کی زبان پر کام کرنے کے علاوہ فارسی زبان و ادبیات کی طرف سے غافل نہ تھے۔ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کی ابتدا میں کوتارنامی دو بجائیوں کی کوشش سے شاہنام کا ترجمہ گجراتی میں ہوا۔ اس ترجمہ کا استقبال اتنے پرجوش طریقہ پر ہوا کہ یہ بار بار شائع ہوا اور آج پارسوں کے علاوہ ہندی اور گجراتی جاننے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فارسی سے گجراتی اور گجراتی سے فارسی لغت بھی تیار کی جا رہی ہے۔

شاہنامہ شناسی اور شاہنامہ خوانی بھی پارسیان ہند کے یہاں مروج رہی ہے جن میں پروفیسر واجہ اور سر کو یاجی کو بھی یاد کیا جاسکتا ہے۔ سر رستم مسانی جو خود ایک زمانہ تک بمبئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں۔ عطار کی منطق الطیر کا ایک بہت خوبصورت ترجمہ انگریزی زبان میں کر چکے ہیں اور جس کے متن پر ایک شاندار مقدمہ بھی ہے۔ چند سالوں تک یہ کتاب بمبئی یونیورسٹی کے نصاب درس میں بھی داخل رہی ہے۔ فارسی ادبیات کے بہت سے شاہکار پارسیان ہند کے توسط سے گجراتی اور انگریزی زبان میں چھپ چکے ہیں جن میں زیادہ تر مدرسوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بمبئی یونیورسٹی کے فارسی استادوں میں سے ایک معروف استاد مہر جی بائی انوشیروان جی کوکانے ۱۹۴۳ء میں لطائف و طرائف اور خوشمزگیہ نام کی کتاب فارسی میں شائع کی جسے ہندوستان اور یورپ میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور بار بار شائع کی گئی لیکن افسوس کہ ایرانی زبان کے استاد اس پُر ارزش مجموعہ سے بیگانہ ہیں۔ اسی زمانہ میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس کی یونیورسٹیوں کی تاسیس کے ساتھ فطلا اور تحقیقین مغربی فلسفہ فکر کی تلاش میں گروہ درگروہ مغرب کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ اس گروہ میں پارسی جوان بھی تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد قبل از اسلام ایرانی ادب اور زبان کی تعلیم حاصل کرنے گئی تھی جو علم کسی انھوں نے خود یورپین فطلا کو فراہم کیا تھا اب اسے سیکھنے کے لئے خود محتاج تھے۔

یورپ اور امریکہ کے ان سفر کرنے والوں میں کچھ لوگ ایرانی شناسی کے میدان میں علم و فضل کے

اعلیٰ مقام پر پہنچے اور متعدد کتابوں کے مصنف بنے۔ ان میں سے ایک نام ڈاکٹر جمشید مانگ جی اورن والا کا ہے۔ وہ نہ صرف ایک ممتاز زبانداں تھے اور متعدد پہلوی کتابوں کے مترجم تھے بلکہ سکرشنائی اور آثار قدیمہ کے ماہر بھی تھے۔ ان کی کتاب سکرہائی طبرستان " سکرہ شناسی کے فن میں مستند مانی گئی ہے۔ وہ جرمن مستشرق ہارتولڈ کے شاگرد تھے۔ ڈاکٹر ایرج جہانگیر تاراپور والا بھی ایک دوسرے فاضل ہیں، جنہوں نے مغرب زمین کا سفر کیا اور جرمن، فرانسیسی استادوں سے استفادہ کیا۔ وہ بھی پروفیسر ہارتولڈ کے شاگرد تھے۔ "نغمہ ہائی آسمانی زرتشت" یا ترجمہ کا تھانامی انگریزی کتاب بھی انہیں کی گرا فخر و تعریف ہے جو تقریباً تیس سال سے زائد ہر مدت کی تحقیقات کا ثمرہ ہے۔ یہ فاضل کئی سال تک مدراس یونیورسٹی میں سنسکرت زبان کے استاد تھے۔ خیال کیا جانا چاہئے کہ ایک پارسی برہمنوں کو سنسکرت پڑھاتا تھا۔ اگر ہم یورپ اور امریکہ جانے والوں کے تمام ناموں کا ذکر کرنا چاہیں تو ایک طویل فہرست درکار ہوگی۔ لیکن ایک اہم نام لئے جانے کے قابل ہے اور وہ ڈاکٹر دستور مانگ جی نوشیروا دی والا کا ہے جو کراچی کے مشاہیر میں سے تھے۔ وہ امریکی پروفیسر جیکسن کے شاگرد تھے۔ مختلف شعبوں میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ مغربی محققین میں ایرانی فضلا سے کہیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایرانی ادبیات اور تمدن کے میدان میں کام کرنے والوں میں بیٹی یونیورسٹی کے فضلا کی تعداد زیادہ ہے جن میں سے کئی ایک کا نام لیا جاسکتا ہے۔

دستور پشوتن ہرام سنجانا اور ان کے بیٹے ڈاکٹر داراب لشتوتن سنجانا جنہوں نے ویکرو "کو" ۹، ضخیم جلدوں میں ۴۸، ۱ اور ۱۹۱۹ کے درمیان انگریزی اور گجراتی میں مع تشریح فرہنگ شائع کیا۔ ڈاکٹر داراب سنجانا نے فرانسیسی زبان سے علم ہونے کی بنا پر بہت سے یورپی فضلا کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ یہ باپ بیٹے دونوں ہی مغربی فضلا کے حلقہ میں بحیثیت مستشرق مشہور ہیں۔ ڈاکٹر دیوان جی جمشید جی مودی عظیم پارسی دانشمندوں میں سے ہیں جن کی تالیفات پچاس سے بھی زائد ہیں اور یہ ضخیم اور حجم دونوں ہی طرح کی ہیں۔ ان کی معروف کتابوں میں آداب و رسوم زرتشتیان، "جاماسپ نامہ" اور پارسیان در دربار اکبر شاہ " اور پہلوی متن کے چند تنقیدی کتابچے شامل ہیں۔ ان کے علمی مقالے بھی بکثرت چھپے ہیں اور زیادہ تر معتبر علمی جریدوں، ایسیاٹک سوسائٹی لندن، بمبئی، بنگال اور مشرقیات کے کامائنسٹی ٹیوٹ کے مجلوں کی زینت بنے ہیں۔

دوسرے پارسی ماضی جو بی، اے کرنے کے بعد جرمنی گئے اور آخر عمر تک وہیں رہے۔ وہ ڈاکٹر جہانگیر تلوار دیا ہیں۔ وہ پھلوی کی شکل ترین کتابوں "شایست نشایست" اور تاریخ زبان پھلوی وغیرہ کے مصنف ہیں۔

ایک اور طالب علم جو کبھی بمبئی سے باہر نہ گئے لیکن جرمن اور فرانسیسی زبانوں سے مٹی طور پر واقف تھے، وہ بہمن جی نوشیرواں جی دھابڑ تھے۔ انھوں نے اگرچہ کوئی مستقل اور دقیق کام نہیں کیا ہے لیکن جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ان کے معروف کاموں میں انگریزی زبان میں روایات، "منوچہر نامہ" پر تنقیدی نوٹ اور سینا "اور لہسپرد" پر شرح مع ان کے فرہنگ خود اپنی جگہ قابل ذکر ہیں۔ ایک اور پارسی دانشمند سہراپہ سارا کی کتابیں "دانشان دینک" "ماتیکان ہزار داستان" "اویس پرستہ" پھلوی سے انگریزی میں منتقل ہوئی ہیں بے شبہ یہ شخصیت اپنے عہد کے پھلوی دانوں میں منفرد رہی ہے۔ اور اُس وقت سے لے کر اب تک ان کی تالیفات معتبر اور مستند مانی جاتی رہی ہیں۔

وہ ایک نادر نگار مشہور رسالہ ایران لیگ کے مدیر رہے ہیں۔ جاماسپ خاندان اور سخا ناخاوا سے متعدد معروف دانشمند پیدا ہوئے ہیں اور بقول سعدی شیرازی ان دونوں خاندانوں کے افراد زیادہ تر علما دین ہوتے ہیں۔

دستور جاماسپ خاندان کے دانشمندوں میں منوچہر جاماسپ آسانا ایک مشہور عالم ہیں جنھوں نے لغات پھلوی کی تیاری میں ایک نئے طرز کی بنا ڈالی۔ ان فاضل کی یادداشتیں ۱۸۶۸ء سے ۱۸۷۷ء عیسوی کے درمیان چار جلدوں میں تقریباً ہزار صفحات سے زیادہ کی ضخامت میں شائع ہو گئی ہیں لیکن ابھی صرف پھلوی حروف تہجی کے پہلے لفظ الف کی جو چھ آوازوں کا نمائندہ ہے تکمیل ہوئی ہے۔

مرثاسپ انتیا خورشید کا ما کے دوسرے تربیت یافتہ فاضل ہیں، جنھوں نے پاؤنداشتھا اور خردہ اوستا کے تصحیح شدہ اور مطبوعہ متن پر تنقیدی مقالے لکھے ہیں۔ پھلوی اور دوسرے متون کی تدوین و اشاعت کا کام بھی کیا ہے۔ جن میں گراقدر تصنیف کا نام اترشیر بابکان ہے۔ لیکن اسی زمانہ میں ہیکہ ہندوستانی پارسی لٹریچر اور آسودگی کی زندگی گزار رہے تھے اور ساتھ ہی علم پروری میں مشغول تھے۔ ایران میں مقیم پارسیوں سے متعلق کچھ بری خبریں آرہی تھیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایرانی پارسیوں کی خدمت میں لگ گئے۔ پارسی رہنماؤں اور سربراہان و درباریوں نے انہیں بہودی حال زندگیاں کے تحت پُر ژند نامی انجمن کی

بنالطالی اور ۱۸۵۴ء میں پہلے نمائندہ کی حیثیت سے مالک جی لمبی ہاتھ کو ایران روانہ کیا۔ موصوف نے تہران، یزد اور کرمان میں رفاہ عام کے لئے بہت سے مدرسوں اور مرکزوں کی بنیاد ڈالی۔ مالک کی اہم ترین انجام دی ہوئی خدمت وہاں کی حکومت سے جزیہ کی رسم کا ختم کرانا تھا۔ انہوں نے ایمان کے ۳۶ سالہ دوران قیام میں عمدہ فارسی زبان سیکھی اور چند لیک کتا ہیں لکھ کر یادداشتیں شائع کیں۔ وہ ۱۸۹۰ء میں شہر تہران میں عالم بقا کو سدہا رہے۔

پارسوں کے دوسرے نمائندہ ارد شیر جی ریوٹر تھے۔ وہ بہت فاضل اور عالم تھے ۱۸۱۶ء تک زرتشتیوں کی خدمت میں لگے رہے اور انھیں دنوں وہ بھی تہران میں فوت ہوئے۔ اسی زمانہ میں ۱۷۸۶ شمسی میں تہران کے زرتشتیوں کی انجمن کی بنا پڑی لیکن شہر یزد میں چند سال قبل زرتشتیوں کی ایک انجمن بنام ”انجمن نامری زرتشتیان یزد“ ۱۲۳۸ شمسی میں قائم ہو چکی تھی۔ انجمن نامری نام اس لئے رکھا گیا کیونکہ ناصر الدین شاہ قاجار کے عہد میں اس کی بنیاد پڑی تھی۔

۱۸۱۸ء میں دین شاہ ایمانی اور شہوتن بی ملکر جیسے زرتشتی رہنماؤں کی سرپرستی میں انجمن زرتشتیان ایمانی، ممبئی بھی قائم ہوئی۔ وہ خدمات جو یزد اور اس کے لواحق علاقوں میں ثقافتی مرکزوں کے قائم کرنے کے علاوہ، اس انجمن نے انجام دی ہیں، ان میں مرحوم استاد پور داؤد ابلاہم کو جو اس زمانہ میں برلن میں ایران قدیم سے متعلق تحقیق و تلاش میں مصروف تھے۔ ہندوستان میں دعوت دینا اور استاد پور داؤد کو انجمن زرتشتیان ایرانی، ممبئی اور ایران لیگ کے تعاون سے نیش، پنا اور گاتھا کی تالیف کروانا اور انھیں ایرانی علماء اور فضلا کی خدمت میں بطور مدد پیش کرنے کی خدمت بھی شامل ہے۔ مرحوم پور داؤد کی تالیفات کی اشاعت کے ساتھ اسی زمانہ میں عدلیہ کے پریسٹروں اور فضلا میں شمار کئے جانے والے نامور پریسٹر دین شاہ ایرانی نے دو کتا ہیں ”اخلاق ایمان باستان“ اور ”فلسفہ ایران باستان“ کے عنوان سے لکھیں، جنھیں مرحوم عبدالحسین سنپا نے فارسی میں منتقل کیا۔ اور شائع کی گئیں۔ مرحوم دین شاہ ایرانی، فارسی ادبیات کے میدان میں دوسری تصنیفات کے بھی مالک ہیں جس میں سفر نامہ دوران پہلوی“ یاد کرنے کے لائق ہے۔ جسے انھوں نے اپنے باوقار ہمار عبدالحسین سنپا کی مدد سے مرتب کیا۔ یہ بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔

دین شاہ ایرانی نے حافظ کی پچاس غزلوں کو منتخب کر کے ”پنجاہ غزل حافظ“ کے نام سے

مع شرح اور تفسیر انگریزی میں ترجمہ کر دیا ہے۔ بمبئی یونیورسٹی کے فارسی طلباء کے یہ کتاب ہمیشہ استفادہ کا ذریعہ بنی ہے اور آج بھی انگریزی دہلی حلقوں میں حافظہ شناسی سے متعلق اہم چیز ہے۔ طرف کے منتخب اشعار بھی دین شاہ ایرانی کے ترجمہ کے ساتھ شائع ہوئے ہیں۔ استاد پور داؤد کی تصنیفات کی طباعت کے ساتھ ہی انجمن ایران لیگ نے (سر کاؤس بی جہانگیر، سردنشاہ بدن والا اور بی کے نریان اور دوسروں کی کوشش سے ۱۹۲۲ء میں بمبئی میں قائم کی گئی) ایک اہم اور قیمتی کتاب "پانویسین اہل کتابندہ" مکتبہ یونیورسٹی کے پروفیسر طاہر رضوی اور پروفیسر راشدی کے فارسی ترجمہ کے ساتھ شائع کی۔ پانویسین کی کتابوں کی اشاعت اسیلانیوں کا اپنے ماضی کا قدیم تمدن کی طرف توجہ دینے کی بنا پر تہران یونیورسٹی میں بھی ایران قدیم کی زبان کا شعبہ قائم ہو گیا۔ استاد پور داؤد سے درخواست کی گئی کہ وہ مذکورہ بالا موضوع کے مواد کی تعلیم کا عمدہ سبب نکالیں۔ استاد نے ۱۲ شمس سے جب سے وہ ایران وٹے ۲۹ شمس تک یعنی عالم بقا کو سدھارنے کے وقت تک، قدیم ایرانی زبانوں کی تدریس کا منصب باقی رکھا۔ دسیوں شوقین طلبہ علموں کو بڑھایا، ان کی رہنمائی کی جن میں مرحوم ڈاکٹر معین کا نام لیا جاسکتا ہے۔

گشتا سپ نریان بھی جو خود ایران لیگ کے ہانیوں میں سے تھے بڑے معروف عالموں میں تھے۔ درمن، فرانسیسی زبان کے علاوہ روسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ یورپین افلا کی بہت سی تصانیف ہو ایران کے علم و تمدن سے متعلق ہیں، انگریزی زبان میں منتقل کیا۔ یہ تمام کی تمام بار بار شائع کی جا چکی ہیں۔ وہ پہلا شخص جس نے روسی مستشرق کو ہندوستانی پارسیوں سے واقف کرایا، گشتا سپ بیان ہیں۔ ان کے مضامین جو ان کی حیات ہی میں مختلف مجلوں میں چھپ چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد دو بڑی جلدوں میں "مباحثات تحقیقی گشتا سپ نریان" کے عنوان سے بمبئی میں چھپ چکے ہیں۔ تقریریں ایرانی علوم و تمدن کے بارہ میں اہم اطلاعات فراہم کرتی ہیں۔ اور آج بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ انجمن دو اور اہم مجلوں کی تیاری میں معروف ہے۔ ایک تو "ایران لیگ" کے نام سے جو کچھ دنوں قبل تک مرحوم کے خسرو فیر کی سرپرستی اور ادارت میں تھا اور سال میں ایک یا دو شمارہ اب بھی شائع ہوتا ہے۔ ان رسائل کے مضامین ایران کے تمدن اور علوم و زبان سے متعلق ہوتے ہیں۔ دوسرا مجلہ بنگاہ خاور شناسی جو رشید جی رستم جی کا ایمبئی کے انتشارات میں ہے۔ اور سال کا

دوسل میں ایک شمارہ شائع ہوتا ہے، اس کے مقالات کا موضوع بھی ایران کے علم و تمدن اور ہندو ایرانی زبانیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس مجلہ کا ایک شمارہ جو چار سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ گاتھک بہت خاص اور علمی ترجمے سے متعلق ہے اور ایک فاضل محقق موبد پونگری نے کیا ہے، یہ شمارہ کئی بار الگ الگ بھی شائع کیا جا چکا ہے۔

دنیا کے پارسیوں کی آبادی ایک لاکھ اسی ہزار کی تعداد سے دو لاکھ تک ہے۔ جن کا بڑا حصہ ہندوستان میں اور خاص طور سے ممبئی شہر میں علم تجارت کے شعبہ میں معروف ہے۔ یہ گروہ تقریباً بارہ سو برس قبل اپنے وطن سے دور ہو جانے کے بعد بھی اپنی وطنی محبت کے رشتہ کو توڑ نہیں سکا ہے اور روزانہ پنجوقتہ نماز میں ایران پر درود بھیجتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے خاندان کی خدمت کے علاوہ ہر پارسی کی آرزو ایران کی مٹی اور خصوصاً کورش اور داریوش کی زاد گاہ پارس کی زیارت کرنا ہے۔ آج بھی گجراتی زبان میں جب کبھی "مادر وطن" کا کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب مملکت ایران ہی ہے۔

ابھی چند سال قبل ہی اس وفادار گروہ کو ایران جانے کے لئے ذرائع میسر آئے ہیں۔ اور کچھ لوگ مادر وطن کی خدمت کے لئے ایران چلے گئے ہیں۔ یہ واپسی اس بنا پر ہے کہ وہاں کا ماحول سازگار ہے۔ اگر ایک زمانے میں کوئی ایرانی کسب معاش اور روزگار کی تلاش میں ایران سے ہندستان آتا تھا تو آج تیل کی دولت سے مالا مال ایران اپنوں اور پرائیوں، سبھی کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔

(بشکریہ ہندو مردم ، ایران)

منشی درگاسہاے سروجہاں آبادی

(۱۸۷۳ - ۱۹۱۰)

یوپی کے ضلع پبلی بحیت میں قصبہ جہاں آباد بڑا مردم خیز خطہ رہا ہے۔ یہاں کے اسباب علم و فضل میں جو لوگ اپنی شعری اور ادبی خدمات کے اعتبار سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، ان میں منشی درگاسہاے سروجہاں آبادی کا نام سرفہرست ہے۔ سروجہاں آبادی منشی پیارے لال کے بیٹے تھے، جو قصبہ جہاں آباد کے ہاتھ روٹیا میں سے تھے، انھوں نے ساری زندگی کاشتکاروں کے اصول کے مطابق سرکاری ملازمت نہیں کی۔ موصوف کے بارے میں پرتاب چندر آزاد کا ایک مضمون ”نیا دور“ (دکھنوم کے ستمبر ۱۹۶۰ء میں شائع ہوا ہے)۔ اس میں ایک جگہ درج ہے کہ ”ان کے والد پیارے لال صاحب سرکار کے محکمہ مال میں نوکرتھے“ میرے خیال میں فاضل معقول نگار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔

سروجہاں آبادی پوس سمت ۱۹۳۹ (مطابق ۱۸۷۳ء) میں جہاں آباد میں پیدا ہوئے۔ ابدہ میں اردو فارسی کی تعلیم جہاں آباد میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد اردو مڈل ورنہ کیوں کر کا امتحان پاس کر کے سید کرامت حسین بہار سے فارسی اور اردو کی تعلیم کی تکمیل کی۔ بہار مرحوم ہی کی محبت میں آپ کو شعر و شاعری کا شوق پیدا ہوا اور اپنے قصبے کے پوسٹ ماسٹر منشی شب سہا سے جو انگریزی زبان کے لیک اچھے اسکالر تھے، انگریزی پڑھی۔

سروجہاں نے قدیم و جدید ادبی سرمایہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جدید شعرا میں حضرت بیان یزدانی میرٹھی

جناب ویریندر پرشاد سکسینہ ہالیوں کے رہنے والے ہیں اور اردو کے معروف ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

کام انہیں بہت پسند تھا۔ اس لئے اپنے آپ کو ان کا شاگرد مشہور کر دیا۔ پہلے وحشت تخلص اختیار کیا پھر سرور تخلص فرماتے لگے۔ ”انیس ہند“ میثم میں ان کا کلام شائع ہوتا تھا، انہیں دونوں پندرت لکھ رام کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس پر انہوں نے ایک مسدس خون ناحق لکھا اور اس کے تاشل پر اپنے آپ کو بیان یزدانی میرٹھی کا شاگرد ظاہر کیا۔ یہ مطبوعہ مسدس بیان یزدانی کے کچھ شاگرد یزدانی صاحب کے پاس لے گئے اور دریافت کیا کہ یہ آپ کے شاگرد ہیں؟ بیان یزدانی نے اس سے انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ ان سے سرے واقف ہی نہیں ہیں، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ شاعر کسی روز آفتاب بن کر چمکے گا۔“

بہر حال حضرت سرور کی یہ کتاب شائع ہوئی تو ان کی شہرت میں اور اضافہ ہوا اور پورے ہندوستان میں ان کے کلام کو بڑی قدر و عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ بالآخر مطبع ”انیس ہند“ میرٹھ کے مالک بابورام چند مرحوم نے انہیں اپنے مطبع کا منیجر مقرر کر دیا۔ اس مطبع سے سرور کی کئی کتابیں شائع ہوئیں لیکن اب ان میں سے سوائے خون ناحق کے کوئی کتاب کہیں دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ دو سال تک وہ اس مطبع کے منیجر رہے، پھر مالک مطبع سے اختلاف ہو جانے کی وجہ سے استعفا دے دیا۔ اور اپنے وطن جہاں آباد واپس آ گئے۔ جہاں آباد میں قیام کو ابھی چھ سات مہینے ہی ہوئے تھے کہ منشی ڈول چند نیس ہلدور ضلع بجنور نے انہیں دو سو روپیہ ماہوار پر بطور شاعر ملازم رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد سرور ریاست نیٹور میں طلب کئے گئے اور وہاں چلے گئے۔ وہیں انہوں نے اپنی بیوی کی بیماری کی خبر سنی اور وطن واپس آ کر ان کے علاج معالجے میں لگ گئے۔ لیکن کوئی خوش کارگر نہیں ہوئی اور آخر کار راہی ملک عدم ہوئیں۔ سرور کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اس لئے انہوں نے عہد کیا کہ اب ساری زندگی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ ان کی بیوی نے دو سال کا ایک بچہ اپنی یادگار چھوڑا تھا مگر سات سال کی عمر میں وہ بچہ دماغ مفارقت دے گیا۔ اس حادثے سے سرور کا کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے آخری روم ادا کر کے وہ واسپا آرہے تھے تو راستے میں اپنے دوست منشی عبداللہ خاں کے مکان پر پہنچ گئے اور تھوڑی دیر میں ایک مختصر نظم دل بقرار سو جا کے عنوان سے لکھی جو پورے ملک میں بہت مقبول ہوئی۔ چند شعر ملاحظہ ہوں:

کسی مست خواب کا ہے عیش انتظار سو جا کہ گزر گئی شب آدمی دل بقرار سو جا

یہ نیم ٹنڈوس ٹنڈی بہو لکے سر جھونکے
یہ تیری صدائے نالکے مجھے ہم نہ کروے
ابھی وہاں پانی ہی تو نہیں عاشقی کے قابل
مجھے خوں زلار ہا ہے تیرا دم بہ دم ٹرپنا
ذہن ہنر میں جو ظالم تھے گود میں اٹھالوں
تھے جن کا ہے تصور اب مسست جام الفت
مجھے پہلا سا بڑا ہے شیعہ بڑی بلا ہے
کہیں مرٹے نہ ظالم دل بے قرار سو جا

اپنے لخت جگر کی وفات کے بعد غم غلط کرنے کے لئے آپ نے شراب کا سہارا لیا۔ لیکن جب منشی دیا نرائن نگم مرحوم کو اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے فوراً رسالہ ”زمانہ“ کی منبجی کے لئے انھیں کا پیور بلایا، جہاں تین سال تک کام کیا۔ دیا نرائن نگم نے بڑی کوشش کی کہ ان کی شراب کی لعنت چھوٹ جائے، مگر وہ چپ چپ کر پیتے رہے۔ آخر ظالم شراب نے ان کی تندرستی خراب کر دی اور ”زمانہ“ کی ملازمت چھوڑ کر اپنے وطن نہال آباد چلے آئے لیکن منشی دیا نرائن نگم کی ملاقات کے لئے سال میں دو ایک مرتبہ کا پیور ضرور جاتے تھے۔

”زمانہ“ سے الگ ہونے کے بعد سرور نے دنیا کے تمام کاموں سے بے تعلقی اختیار کر لی اور صرف شاعری اور شراب کے ہو کر رہ گئے۔ ۲۴ نومبر ۱۹۱۰ء کو جہاں آباد سے اپنے بھائی معری لال دریا کی پٹی پہلی بھیت چلے گئے۔ رسالہ ”ادیب“ الا آباد کے دفتر میں ان کی نظموں کا مجموعہ ”جام سرور“ زیر طبع تھا۔ دریا صاحب کے یہاں سے پروف دیکھنے کے لئے الا آباد ہانے والے ہی تھے کہ انھیں بخار اور درد سینہ کی شکایت پیدا ہوئی جس نے ایک مہلک مرض کی صورت اختیار کر لی۔ ڈاکٹر نے شراب کی قطعاً ممانعت کر دی تھی، مگر چھوڑنا تو درکنار وہ کم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے، اب تک روزیہ سمجھ کر کہ بے حال ہیں، شاید پانی اور شراب کا فرق نہ کر سکیں، انھیں پانی کا گلاس دیدیا گیا، اس پر غرور اٹھ کر کہا:

بھلتے مے دیا پانی کا ایک گلاس مجھے
سمجھ لیا میرے ساقی نے بدحواس مجھے

معری لال دریا جہاں آبادی کا ایک مختصر مضمون ”حضرت سرور صمد در“ کے عنوان سے رسالہ ”زمانہ“ جنوری ۱۹۱۱ء میں شائع ہوا ہے۔ جس میں ان کی عمر کے آخری زمانے کا ذکر حسب ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے:

”اس وقت آپ کو شراب کی حد سے زیادہ خواہش پیدا ہو گئی تھی اور بخار اور دردِ سینہ پیدا ہو کر عارضہ ذاتِ الجنب پیدا ہو گیا، جس نے دو تین دن ہی میں نہایت کمزور کر دیا، جب آپ کو شراب دنیا قلعی بند کر دیا گیا تو آپ کہتے تھے ”اے بھائی! مریض رادم آفرجہ جائے پر سیرا ست۔“ آپ سب آرزوؤں سے مایوس ہو کر وفات کے ایک یوم پہلے اپنے بھائیوں اور دیگر عزیزوں کو مرثیہ سے مایوسا رہے میں کہنے لگے کہ ”اب ہم الاہاد نہیں جاسکیں گے اور نہ احباب سے نیاز حاصل ہوسکے گا۔“ مرض لحظہ بہ لحظہ ترقی پر تھا آپ فرمانے لگے کہ ”میری آخری آرزو یہ ہے کہ میرا مجموعہ کلام شائع ہو جائے اس کے لئے غشی دیا نراتن نگم صاحب اور غشی نوبت رائے نظر صاحب سے التجا کی جائے کہ وہ بہ لحاظ میری خدمات سابقہ جو ہر دو پرچہ چٹا کے ساتھ تھیں، میرا کلام شائع ہونے میں کوشش بلیغ فرمائیں۔“

سرور، ۳۰ نومبر ۱۹۱۰ء کو مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور ۳ دسمبر ۱۹۱۰ء کو بوقتِ وجہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بولتے چلے گئے ان کی روح قالبِ عنبری سے پرواز کر گئی۔ وفات کے وقت وہ بار بار ان اشعار کو پڑھتے تھے:

اپنی مٹی ہے کہاں کی کیا خبر باد صبا ہو پریشاں دیکھئے کس کس طرح مشتِ خیار
نہ دل میں پہلو نشیں رہے گی نہ اجڑے گھر میں یکیں رہے گی
ہماری حسرت کہیں پھرے گی ہماری غربت کہیں اڑے گی

شروع میں میں نے جو سنہ پیدائش لکھا ہے، اس کے مطابق سرور مرحوم کی عمر ۳۳ سال کی تھی مگر پرتاب چندر آناد نے لکھا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر صرف تیس سال کی تھی، مگر یہ درست نہیں ہے بلکہ اردو کے بعض مورخوں اور تذکرہ نویسوں نے دوسری غلطیاں کی ہیں، مثلاً سدرشن نے گلستانِ سخن میں لکھا ہے کہ ۱۲ سہر دسمبر ۱۹۱۰ء کو آپ کے انتقال پر قدردانانِ شاعری نے رنج و غم کے آنسو بہا کر آپ کے زندہ جاوید کلام کی داد دی، حالانکہ سرور کی وفات ۳ دسمبر ۱۹۱۰ء کو ہوئی ہے۔ سرور کی وفات پر جو نوے اور وفات کی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ میرے پاس موجود ہیں حضرت محشر لکھنوی کی تاریخ بہت خوب ہے:

خیم مکر مختصر بس اتنا کہہ کے رسم تعزیت
ابٹے گی مشکلوں سے مرنے والے کی مثال

بعض نقادوں نے لکھا ہے کہ سرور کے صرف دو مجموعے شائع ہوئے ہیں، ایک جام سرور اور دوسرا
”خیم خانہ سرور“۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دس کتابوں کے مستف تھے، ان میں سے حسب ذیل پانچ
کتابیں تو میری لائبریری میں موجود ہیں :

(۱) ”خون ناحق“ یہ مرحوم کی پہلی کتاب ہے۔ اور جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں، مسدس کے طرز پر ہے۔
مطلع انیس ہند ”میرٹھ سے شائع ہوئی تھی۔ ملک نے اس کتاب کی بہت قدر کی۔ اس مسدس کی
ادبی حیثیت اردو کے دوسرے مشہور مسدسوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

(۲) ”جام سرور“ معروف بہ یادگار سرور اس مجموعے کو انڈین پریس الا آباد نے بڑے اہتمام کے ساتھ
شائع کیا تھا۔ اس مجموعے کی اشاعت کے سلسلے میں سرور مرحوم نے اپنی زندگی ہی میں معاملات طے
کر لئے تھے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ اسی مجموعے کے پروف کی تصحیح کے لئے دو پہلی بھیت
سے الا آباد جلنے والے تھے کہ اچانک شدید بیمار ہو گئے اور بالآخر پیام اجل آگیا۔ اس مجموعے میں
منشی نوبت رائے نظر کا دیا چہ شامل ہے۔

(۳) ”فخانیہ سرور“ یہ منشی درگاہا سے سرور کی بہترین نظموں کا مجموعہ ہے۔ جو زمانہ پریس کا پندرہ
سے ۱۹۱۱ء میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کے مرتب منشی دیانرائن نگم ہیں۔ یہ مجموعہ اس سچی بے لوث اور
لازوال محبت کی یادگار ہے جو سرور مرحوم کو منشی دیانرائن نگم کے ساتھ تھی۔ اس مجموعے میں صرف
وہی نظمیں شامل ہیں جو رسالہ زمانہ میں شائع ہوئی تھیں۔

(۴) ”خیم کدہ سرور“ یہ بھی سرور جہاں آبادی کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ جس کے مرتب قاضی محمد
غوث فضا حیدر آبادی ہیں۔ اس میں ان کی تقریباً سبھی نظمیں شامل ہیں۔ اس مجموعہ میں ایک نلیاب مضمون
”زندہ جاوید بھول“ بھی شامل ہے۔ یہ مجموعہ سید عبدالقادر مرحوم تاجر کتب نے انلم اسٹیم پریس حیدر آباد
سے طبع کر کے شائع کیا ہے۔ رسالہ نگار“ بابت جولائی ۱۹۳۶ء میں مولانا نیاز فتح پوری نے صفحہ ۷۴
پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے :

”خیم کدہ سرور“ سرور جہاں آبادی کا مجموعہ ہے، جسے قاضی محمد غوث صاحب فضا حیدر آبادی

نے شائع کیا ہے۔ سرور ان شعرا میں سے تھے جنہوں نے موجودہ اردو شاعری کی طرح ڈالنے میں حصہ لیا تھا اور جن کی خدمات کو اردو زبان کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اس کے قبل ان کے مجموعہ کلام جام سرور، اور غنائ سرور کے نام سے زمانہ پریس کانپور اور انڈین پریس الہ آباد سے شائع ہو چکے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ سرور ایسے شاعر کا ذکر بار بار کیا جاتے۔ سرور کے کلام کی مستی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور دنیا کو کوئی حق نہیں کہ اسے فراموش کر دے۔“

(۵) ”اکسیر سخن“ یہ دراصل سرور کی تصنیف ہے جو پیارے لال شاگر میرٹھی مرحوم نے ان سے معاوضہ دے کر لکھوائی تھی اور اپنے نام سے شائع کی تھی۔ رسالہ ”زمانہ“ بابت ماہ فروری ۱۹۱۵ء میں سرور اور شاگر کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں خود شاگر مرحوم کے خطوط سے ثابت کیا گیا ہے کہ ”اکسیر سخن“ اور بعض دوسری نظمیں جو ان کے نام سے شائع ہوئیں وہ سرور کی تصنیف تھیں۔ حضرت جگر بیلوی یادرفنگان میں لکھتے ہیں:

”آپ کی بہت سی نظمیں اور بے شمار رباعیاں مسٹر پیارے لال شاگر میرٹھی کے نام سے شائع ہوئیں۔ انہیں نظموں میں ایک مجموعہ ”اکسیر سخن“ ہے جو کالی داس کے ”توسنگار“ کا منظوم ترجمہ ہے اور نیچرل شاعری کا بے نظیر نمونہ“

البتہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن سرور مرحوم کے نام سے شائع ہوا ہے۔

سرور جہاں آبادی کی ہائی پائنج کتابوں کے نام یہ ہیں:

۱، ”و مال“ یہ ایک ناول ہے۔

۲، ”مثنوی سوز جگر“ یہ ایک غنچہ مثنوی ہے جس میں دو سو سے زیادہ اشعار ہیں۔

۳، ”نشر تائم“ یہ ایک مختصر مسدس ہے۔

۴، ”پیشیوں“ یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے۔

۵، ”نالہ خوشچکلاں“ یہ بھی مسدس ہے۔

یہ تمام کتابیں مطبع ودیاد رپن میرٹھ سے شائع ہوئی تھیں اور بلند سی داس کاشف میرٹھی شاگرد حضرت جگر بیلوی کی ذاتی لائبریری میں ان تمام کتابوں کا مطبوعہ نسخہ موجود ہے۔

جدید اردو ادب میں سرور جہاں آبادی ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، انہوں نے اردو شاعری کے غالب مردہ میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ان کا کلام درد و تاثیر سے مملو ہے۔ ان کا کلام ان کی زبان سے سننے کے لئے مولانا ناسی ڈاکٹر اقبال اور ملشی مینڈولال زار لکھنوی ان کے دولت کردہ پر جہاں آیا و شریعت لائے تھے۔ ڈاکٹر اقبال ان کی نظلیں سن کر رونے لگے تھے۔ مولانا حالی نے جب ان کی نظلیں سنیں تو ان پر وجد کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ مولانا حضرت موہانی سرور کی وفات پر لکھتے ہیں:

”سرور جہاں آبادی اردو زبان کے ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ ہماری نظر سے ان کی کوئی ایسی نظم نہیں گذری جس کے پڑھنے کے بعد بے اختیار تحسین و آفریں کی جدا بلند نہ ہوئی ہو۔ فیض لکھنوی کے مرگ بے ہنگام کے بعد یہ دوسرا سانحہ ہے جس کا ماتم دینا آدے آدے کے ہر گوشے میں پھوگا۔ اگر سرور کی زندگی وفا کرتی تو خدا جلنے ان کی شاعری کا مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ اس عرصے میں جو کچھ خدمت وہ ادب اردو کی کر گئے وہ بقلے سے دوام کی سند حاصل کرنے کو کافی ہے۔“

جوش ملیح آبادی لکھتے ہیں:

”فشی در گاہ سہاگے سرور جہاں آبادی کے مجموعہ کلام کو میں نے جستہ جستہ پڑھا جس کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ مرحوم اپنے سینے میں ایک حساس اور درد مند دل رکھتے تھے۔ جموٹی اور پہل شاعری کو جملہ کل اردو دنیا میں ہر طرف غالب نظر آرہی ہے۔ سرور نے کبھی منہ نہیں لگایا، وہ جو چیز محسوس کرتے تھے اس کو نظم کرتے تھے اور اس طرح نظم کرتے تھے کہ اشعار کے اندر ان کا دل دھڑکتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ بالکل درست ہے کہ سرور جیسے شاعر کم پیدا ہوا کرتے ہیں۔“

حضرت جگر بریلوی یا درخشان ”میں رقم طراز ہیں:

”سرور آجہانی کا وجود ادبی دنیا کے لئے ایک خاص برکت تھا۔ ان کے سوز و گداز نے اردو شاعری کو ایک مقدس چیز بنا دیا۔ ان کی فکر سائے عروس سم کو وہ رنگینی و آرائش بخشی جو بالکل نرگسی چیز ہے اور جس کی آب و تاب نے تمام پہلے زیوروں کو ماند کر دیا۔ ان کی سحر کاری کے نقش و نگار اردو سے مٹ نہیں سکتے۔ شاعری کے پورے

میں سرحد نے ایسی پینر ٹنٹن کی ہے جو عشق حقیقی کی لذت اور تڑپ کا سرچشمہ ہے بلند خیالی کا آسمان ہے اور رنگینی و لطافت کا چمن ہے نظیر۔

اردو شاعری پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اردو شاعری کا قالب اور روح ایرانی ہے لیکن اعتراض کرنے والے صرف سرور جہاں آبادی ہی کے کلام کا مطالعہ کر لیں تو ان کے اس اعتراض کا جواب مل جائے گا۔ یہ بتانا چاہیے خالی نہ ہو گا کہ کشمیری جی پر سرور کی نظم دیوالی کے موقع پر پوجا کے وقت اب بھی گائی جاتی ہے۔ نظم کشمیری جی کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے :

منہ بہد تھی عجب اور عجیب سہو تھی لگن	کہ جب آکاش سے اترتا تھا تیرا سٹکھا سٹھا
نظر آتی تیری سورت میں عجب حسن کی ہوت	تو نے دیوی ہمیں اپنے جو دکھائے درشن
اک چکا چوند کا عالم دم نظر لہ تھا	گورا گورا حسن نازک تھا سراپا کندن
شعلہ حسن دل افروز بڑک اٹھتا تھا	نخ روشن پر جو پڑ جاتی تھی سورج کی کرن
تھی چمک آہ تیرے چاند سے رخساروں کی	کسی مندر میں تھے یا گئی کے دئے دور روشن
ترجی بانگی وہ کمائیں تھیں کڑی دونوں بیویاں	لئے پھرتے تھے کبھی بن میں جنہیں نام و لکھن
دل کو چھینے لئے جاتی دم نظارہ تھی	پیاری پیاری تھی عجب چاند سے کھڑکی چمن
تیرے ماتھے پر تھا چند نالگیاں شیکا	اپسراؤں نے کیا تھا تیرے رخ پر اُٹھن
رخ تاباں پر برستا تھا تیرے نور ازل	بن کے ساون کی جھڑی اور کبھی جلاوٹ کی جھل
بھولی بھولی سی وہ سورت وہاں تیس پیاپی	بچی بچی وہ نگاہیں وہ انوکھی چیتوں
کو کلاسی وہ تیری ہائے سربلی آواز	میٹھے میٹھے تیرے ڈوبے ہوئے نہر میں
گوری گوری تھی جیسے سورج کی مندر کوئی نما	زلف تھی یا کوئی متھرا کی تسکمی شیا مہر
غوشناکانوں میں کندل تھے تو ہاتھوں کی غل	اور صنیٹکی سی ریشم کی تھی اک فییب بدن
تو اس اناز و لولہ سے جو زمیں پر اتری	دیکھنے والوں نے جھک جھک کے لئے تیرے چرن
پچ گئی دھوم تیری جلوہ گری کی پھر تو	بھوٹ نکلی تیری شہرت کی زمانے میں کرن
اہل نظارہ سے تصویر تیری بول اٹھی	لکشی ہوں تھیں دے کوہوں آئی درشن

مہارانی پدمنی پر ہندی زبان میں کئی نکلیں شائع ہو چکی ہیں۔ سرور جہاں آبلوی نے بھی پدمنی

ہر دو شاہکار نظمیں لکھی ہیں یہ وہ نظمیں ہیں جن میں نے ہندی کے ممتاز شاعر جناب نوالہ مروجم کو سنائیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ان کا ترجمہ ہندی زبان میں شائع ہونا چاہیے، اس سے ہندی لوہا میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ نظم ”پد منی“ کے دو بند پیش ہیں :

عند لیبوں کو ملی آہ دلیکا کی تعلیم اور پروانوں کو دی سوز و غما کی تعلیم
جب ہر اک چیز کو قدرت نے عطا کی تعلیم ائی مجھے میں ترے ذوق و فنا کی تعلیم
نرم و نلاک تجھے اعضا دے چلنے کے لئے
دل دیا آگ کے شعلوں پہ چمکنے کے لئے

رنگ تصویر کے پردے میں جو چمکا تیرا خود خود لوٹ گیا جلوۂ رعنا تیرا
ڈھال کر کا بد نور میں پتلا تیرا یہ قسمت نے بنایا جو سراپا تیرا
بھریا کوٹ کے سوز و غم شوہر دل میں
رکھ دیا چیر کے اک شعلہ مضطر دل میں

”پد منی کی چتا“ میں کیا خوب فرماتے ہیں :

میں قفس میں کچھ ہمارے دل و پر باقی ابھی پھر بھی کرنا ایک دن تکلیف برق و شعلہ بار
رہ گئی تپ کے بریں بھی حسرت دیدار گل کٹ گئے کچھ قفس میں آہ ایام بہار
ابتر ہم دل جلوں کی خاک سے ہٹ کر برس تیر ہمارے میں بڑھ کر تیری جھڑیلوں ناکھڑ
جل کے پتھر تجھ سے لائے شعلہ جلیں سوز و غم ہو گئی نذر اہل اک لعبتہ سبیں عذار

سردھ کے کلام میں تشبیہوں اور استعاروں کی بڑی فرلوائی ہے، مثال کے طور پر ان کی نظم ”میر بہوٹی“

نیز میں بند پیش کرتے جاتے ہیں :

کچھ عجب عالم ہے تیرے حسن کے انداز کا سونخ ڈورا ہے کسی چشمِ فسوں پہ ناز کا
قلعہ مضطر ہے خون کش تھکان ناز کا قلبِ غم گشتہ ہے حرا کاں پر کسی جاہل کا

یا شفق کا کوئی ٹکڑا ہے زمیں پر جلوہ گر

جامِ ندیں میں ہے یا مہیا تے اتر جلوہ گر

گل بہاں ہے شفق میں شعلہ تنویر حسن خون عاشق یا زین پر ہے گزیراں گزیر حسن

یا حقیق سرخ کی چھٹی سی ہے تعمیر حسن نقشِ نیرنگ فوں ہے یا کوئی تصویرِ حسن

جلوۂ گل ہے فغانِے وادی پر خار میں

سرخِ نمک ہے قبائے سبزۂ کہار میں

وادی پر خار میں اک بحرِ سوزاں ہے تو دامنِ کہار میں اک شعلہِ عریاں ہے تو

کشتِ زارِ حسن میں لیکِ دلمہ مراں ہے تو کسی گلگوںِ قبا کا گوشہِ دامن ہے تو

ناز ہے محرا کو تیری شوخیِ رفتار پر

دوڑ تلپہ خوں کا قطرہ سبزۂ کہار پر

سرور نے جہاں مرلی والے کی یاد میں گن گائے ہیں وہاں اسی عقیدت سے محبوب خدا کا ذکر

کرتے ہیں۔ بیانِ نیر دانی میرٹھی کی نعت پر تھیں کے دو بند درج ذیل ہیں :

دل بیتاب کو پسینے سے لگالے آجا کہ سنبھلتا نہیں کج بخت سنبھالے آجا

ہاتوں ہیں طولِ شبِ غم نے لٹکائے آجا خواب میں رُلف کو مکھڑے سے بٹالے آجا

بے نقاب آج کو اوسیسوؤں والے آجا

نہیں خورشید کو ملتا ترے سایہ کا پتہ کونہا لور ازل سے ہے سراپا تیرا

اللہ اللہ ترے چاند سے مکھڑے کی دنیا کون ہے ماہِ عرب کون ہے محبوب خدا

اے دو عالم کے حسینوں سے نرالے آجا

سرور بڑے وطن پرور تھے، ان کے دل میں حبِ وطن کے جذبات نے سوجان پیدا کر دیا تھا

اور ان کی رگ رگ میں قومی دردِ بھرا ہوا تھا، ان کی تمنائیں کہ کسی طرح ہندوستان آزاد ہو جائے، ان کا ایمان تھا

کہ ماں کے دودھ کا حق جب ہی ادا ہو سکتا ہے جب تمام ہندوستانی مل کر وطن کی آزادی کے لئے لڑیں۔

سرور دراصل اردو اور ہندی کے سب سے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے قومی اور سیاسی

جذبات بیدار کئے۔ 'عروسِ حبِ وطن' میں وہ کہتے ہیں :

ٹوٹیں وہ پاؤں جن کو نہ تیری تلاش ہو پھوٹے وہ آنکھ جس کو نہ ہو جستجو تری

وہ گھر ہو بے چراغ جہاں تیری ضو نہ ہو وہ دل ہو دماغ جس میں نہ ہو آند و تری

دنیا و آخرت میں نہ انجام ہو بہ خیر تیرے سوا جو غیر کی ہو مجھ کو جستجو

ان کا کلام ہندوستان میں ہوش اور بہت کی روح پھونک دیتا ہے۔
 ارض و سماں لوہے کے ساپے میں ڈھل گئے سوکراٹھو کہ غیر ہی آگے نکل گئے
 چار آئینہ حریت پہن کر سنبھل گئے شیروں کے رزم گاہ میں تیور بدل گئے

تم بھی دکھاؤ جو ہر پیکار رزم میں
 مردانہ وار بڑھ کے کرو وار رزم میں
 لشکر کشوں کی صف میں تمہارا ہے انتظار سینہ سپر ہو بڑھ کے کر ہے وقت کا رزار
 میدان کے دھنی ہو جوانو! ہو ہو شیار آگے تمہانے کس کو پے دھولے گیو دار
 سوکراٹھو کہ قافلے والے نکل گئے
 آگے بہت ہیں تم سے رسالے نکل گئے
 شہر آشوب کے دو بند ملاحظہ فرمائیے:

گیا بہار کا موسم غزاں کا دور آیا شکست رنگ و گل فارغواں کا دور آیا
 پکارتی ہے صبا امتحاں کا دور آیا سکوت نالہ و ضبط نغاں کا دور آیا
 کرے شکوہ میاں بلبیل و لگیں

نہیں اجازت نامہ نہ ہو بلند صغیر
 ہوائے دہر کی بگڑی ہے کچھ عجیب تاثیر ریاض قوم ہے اب انقلاب کی تصویر
 وہ طاثرانِ جہنم ناد تھے جو غوشِ تقریر تراز سبکی کے باعث ہوئے قفس میں لکیر
 حزیب قید میں شام و سحر تڑپتے ہیں
 قفس میں بند ہیں بے بال و پیر تڑپتے ہیں

لارڈ کرزن نے اپنے عہد میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، سارے ملک میں اس تقسیم کے
 خلاف احتجاج ہوا، سرور نے بھی نصیب بنگال کے عنوان سے اپنے تاثرات پیش کئے۔ چند شعر
 ملاحظہ ہوں:

آہ اے بنگالِ آلام و مصائب کے شکار آہ اے کرزن کی پالیسی کے صید بے یقار
 آہ اے غمخیز ناوک خوردہ دست اجل آہ اے غمخیز بکر غمخیز کفن غمی حرار

آندھی ہے آہ اب تیرے سید خانہ میں خاک
 تیرے پھولوں میں محالہ دم دامن دار کا
 شام ماتم سے سہل ہے تیری صبح بہار
 خوں نلاتی ہے لگاؤ شوق کو تیری بہار
 اب نہ وہ پھولوں کا قہقہہ ہے نہ کچ خوشنا
 گرز بن بیلہ خواہل پولیس حکام وقت
 تو ہوائِ آف دُکس دُکس کی جفاؤں کا شکار
 سرور نے کوئل، پیپہا، کنول، ادد بھونرے پر لا جواب نظمیں لکھی ہیں۔ بھونرے کی بیقراری پر ان کی جو نظم
 ہے اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے؛

نہ وہ کیتکی کی پھبن رہی
 نہ وہ فسترن نہ سمن رہی
 نہ وہ موتیا کی ادارہی
 نہ وہ گل رہے نہ فضا رہی

نہ گلوں کے اب ہیں وہ قہقہے
 نہ غزل سراوہ کوئی رہے
 نہ وہ بلبلوں کے ہیں چیمے
 نہ وہ قمریوں کی صلا رہی

نہ وہ سرور ہے نہ وہ آب جو
 نہ بے نقشہ ہے نہ وہ تازہ بو
 نہ وہ ہم غیر ہیں خوش گلو
 نہ وہ جھڑی نہ حنا رہی

نہ وہ صبح کی ہیں تجلیاں
 نہ وہ اودی اودی ہیں ہلکیاں
 نہ وہ شفیق کی آہ وہ جھلیکیاں
 نہ وہ بھینی بھینی ہوا رہی

نہ انگلیں ہیں وہ شباب کی
 نہ ہوا میں دو ہے شراب کی
 نہ وہ پتیاں ہیں گلاب کی
 مجھے مست تھی ہونا رہی

وہ کنول غنچہ کے تھے دریا
 مگر لب تلان کی ہے وہ ادا
 جہاں اڑتے تھے میرے ہونا
 نہ وہ بونہی نہ صفا رہی

اکثر میں سرحد جہاں تباہی کی چند منزلوں کے اشعار ملاحظہ فرماتے ہیں میں غزل کا مہر کچھ آیا ہے۔ کتنی
دم بگوش اور شیریں زباں ہے؛

کس کو ستاؤں تھے اپنے علم نہاں کے اک جہان ناتوان ہے سو ظلم آسمان کے

سرتپکتی ہے بے کسی دل کی تو نے ظالم عبرت لی دل کی

ٹوٹ پڑتا پہلک سر پہ شبِ فرقتیں شکوۂ جہنم ستم گار مجرا ہوتا ہے

خطا ہو گئی ہے گنہگار ہوں جو چاہو سزا دو سزا دار ہوں

ترے سکوت میں بھی اک ادا نکلتی ہے کہ بچے بھی ہوئی پردے میں گفتگو تیری
نہ چاک کر دوں بے تاب کو مرے ظالم نکل کے ہو کہیں رسوا نہ آرزو تیری

مولانا محمد علی نمبر

ماہنامہ جامعہ کے مولانا محمد علی نمبر میں مرحوم کی شخصیت اور قومی و
ملی خدمات کے بارے میں جو معلومات ہمیشہ کی گئی ہیں، وہ کہیں اور
نہیں ملیں گی۔

۱۔ حصہ اول جس میں متعدد تصویریں شامل ہیں

قیمت: صرف اکٹھ روپے۔

۲۔ حصہ دوم جس میں مولانا شوکت علی مرحوم کا ایک اہم مضمون

اور بیگم محمد علی کے خطوط خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

قیمت: صرف پانچ روپے

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

تعارف و تبصرہ

(تبصرے کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجنا ضروری ہے)

چند پاکستانی مطبوعات

ہندوستان اور پاکستان میں کتابوں اور اخبارات و رسائل کی آزادانہ آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تصنیف و تالیف اور تعلیم و تعلم کے کام کرنے والوں میں بڑا ذہنی بعد پیدا ہو گیا ہے اور دونوں جگہ کے ادیب ایک دوسرے کے علمی و تحقیقی کاموں سے بہت کم واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے جب کبھی پاکستان کی کتابیں ہیں ملتی ہیں یا ہمارے یہاں کی کتابیں پاکستانی ادیبوں کو ملتی ہیں تو دونوں کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں ہمیں پاکستان کی جو کتابیں موصول ہوئی ہیں، ذیل میں ان کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے:

اقبال مصنف: مولوی احمد دین مرتب: مشفق خواجہ

سائز ۱۸x۲۲، حجم ۲۷ صفحات، سال طباعت: ۱۹۷۹ء - قیمت ۳۰ روپے۔

ناشر: انجمن ترقی اردو پاکستان - بابائے اردو روڈ - کراچی نمبر ۱

یہ پہلی کتاب ہے جو طائرہ اقبال کی شخصیت اور فکرو فن پر لکھی گئی ہے یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۹۲۳ء میں

شائع ہوئی تھی اور اس وقت تک اقبال کا جتنی کلام فاضل مصنف کو مل سکا سب شامل کر لیا تھا،

اسی زمانے میں اقبال اپنے کلام کو مرتب فرما رہے تھے، ایسے موقع پر جب یہ کتاب شائع ہوئی تو قدرتی طور

پر انھیں یہ بات پسند نہ آئی، اس کے مصنف مولوی احمد دین، اقبال کے دوستوں اور عقیدت مندوں

میں سے تھے، اس لئے انھوں نے پورا ذخیرہ تلف کر دیا، اس کے بعد ۱۹۳۶ء میں مولوی احمد دین نے

اس کتاب کو دوبارہ لکھ کر شائع کیا مگر ایک طویل عرصے یہ کتاب بھی نایاب تھی۔ خواجہ صاحب نے دونوں طباعتوں کے نسخے کسی طرح حاصل کر کے پیش نظر کتاب مرتب کی ہے۔ فاضل مرتب نے دونوں ایڈیشن کا موازنہ کرنے کے بعد موجودہ ایڈیشن کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”بیع اول اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے اگر دوبارہ شائع ہونے کی مستحق ہے تو بیع دوم بھی اس لائق ہے کہ اسے منظر عام پر لایا جائے۔ بیع اول کا خاصا بڑا حصہ بیع دوم میں شامل ہے اور بیع دوم میں متعدد نئے مباحث کا اضافہ کیا گیا ہے، اس لئے جب تک دونوں طباعتوں کے متن سامنے نہ آئیں اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ ان میں کیا فرق ہے لیکن اس مقصد کے لئے دونوں طباعتوں کو شائع کرنا اس وجہ سے مناسب نہیں کہ دونوں میں مشترک مباحث خاصی تعلق میں ہیں۔ کافی غور و فکر کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا ایک ایسا متن تیار کیا جائے جو دونوں طباعتوں کے مباحث پر مشتمل ہو لیکن اس میں مباحث کی تکرار نہ ہو۔ زیر نظر طباعت اسی خیال کی عملی تشکیل ہے۔ میں نے بیع دوم کے متن کو اس کی اصلی صورت میں رکھا ہے اور بیع اول کی زائد عبارتوں کو اختلاف نسخے کے تحت اکٹھا کر دیا ہے۔“ (صفحہ ۱۸)

اس میں شبہ نہیں کہ زیر تبصرہ کتاب اقبالیات میں ایک مفید اضافہ ہے اور اقبال پر کام کرنے والوں کے لئے بے حد ضروری ہے۔

رئیس الاحرار مولانا محمد علی — سوانح حیات

ترجمین: ابوالکلام شاہ، جہانپوری۔ پروفیسر ڈاکٹر انصار زہد، پروفیسر فصیح الدین۔
سائز: ۱۸x۲۲، حجم: ۲۸۰ صفحات قیمت درج نہیں۔ ناشر: گورنمنٹ نیشنل کالج، شہید ملت روڈ
کراچی نمبر ۵

”علم داگہی“ گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی کا مجلہ ہے، جس نے مولانا محمد علی پر ایک خصوصی شمارہ شائع کیا ہے جسے کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حسب ذیل سات ابواب پر مشتمل ہے:

(۱) خاندان، اس میں پانچ مضمون ہیں، (۲) سیرت و سوانح، اس کے تحت ۸ مضامین شامل ہیں
(۳) صحافت، اس میں سات مضمون ہیں (۴) شاعری، اس میں صرف دو مضمون ہیں (۵) تاریخ و لواد اس میں

تین مضمون ہیں (۶) خراج عقیدت، اس کے تحت تین مضمون ہیں (۷) معاصر اس میں صرف ایک مضمون ہے "مولانا محمد علی اور علامہ اقبال پر حالانکہ اس کے تحت کئی مضامین ہو سکتے تھے، مثلاً، مولانا محمد علی اور ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی اور ان کے پیروں میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، وغیرہ۔ بہر حال مولانا محمد علی پر ابھی حال میں جو چیزیں شائع ہوئی ہیں، ان میں ایک اچھا اضافہ ہے، خاص طور پر مولانا محمد علی جوہر کا خاندان مفید اور معلوماتی ہے۔

تحریک پاکستان — افکار و مسائل

مترجمین : پروفیسر ڈاکٹر انصار زاهد، پروفیسر فصیح الدین صدیقی، ابوسلمان شاہجہانپوری۔
 سائز ۱۸x۲۲، حجم ۱۱۲ صفحات، ناشر: گورنمنٹ کالج - کراچی ۷۰۔
 یہ کتاب بھی مجلہ علم و آگہی کے خصوصی شمارے کی حیثیت سے شائع ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک سوال نامہ جاری کیا گیا تھا اور اس کے جواب میں جو تحریریں وصول ہوئی تھیں، انھیں شائع کر دیا گیا ہے، یہ جوابات عام طور پر بہت ہی مختصر ہیں، اس کے علاوہ چند انٹرویو بھی ہیں۔ قدوسی طور پر ان سب میں پاکستانی نقطہ نظر غالب ہے۔ پہلے سوال نامے کے جواب میں سب سے پہلے جنتا ابوالاثر حفیظ خالد صحری کا جواب شائع ہوا ہے۔ ان کے چند جوابات ملاحظہ ہوں: "میں یا جو بھی مسلمان ہندوؤں کے معاشرے میں رہ چکا ہے اگر ایمان دار ہے تو وہ ان امور کا شاہد عادل ہے کہ ہندو مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتا ہے" یا "پاکستان کو کسی بھی غیر مسلم قوم پر اعتماد واجب نہیں، ہندوستان کے ہندو جمہور کے استاد ہیں۔" یا "ہندو کسی وقت بھی مسلمان کا خیر طلب نہیں ہو سکتا دوستی کا لفظ ہرگز اس سلسلے میں اختیار نہ کیا جائے۔ یہود اور ہندو سے بڑا متعصب دنیا میں شاید اور کوئی نہ ملے گا۔" تعجب اس پر نہیں ہے کہ انھوں نے ایسی بات کیوں کہیں، تعجب اس پر ہے کہ وہ جب کبھی ہندوستان آتے ہیں تو وہ ہندوؤں کے یہاں ہی ٹھہرتے ہیں، ایک ہندو خاتون کے بارے میں فخریہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کی منہ بولی لڑکی ہیں۔ کیا انفرادی زندگی میں اور قومی زندگی میں اتنا فرق ہے؟ اور کیا قول اور عمل میں اتنا امتیاز اور واضح تضاد ممکن ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں قطعاً نہ آ سکی۔

تذکرہ (پٹھانوں کی اصلیت اور ان کی تاریخ) مصنف: روشن خاں

سائز ۱۲x۱۲، جہم ۳۳۴ صفحات، جلد، قیمت ۲۰ روپے، تاریخ اشاعت: یکم جنوری ۱۹۸۰ء
 ملنے کا پتہ: روشن خاں اینڈ کمپنی، تمباکو ڈیلرز، پھول چوک، جونا مارکٹ - کراچی نمبر ۲

ترجمہ کتاب کی تالیف کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بقول فاضل مولف: "پٹھانوں کے متعلق بہت سی تاریخیں لکھی گئی ہیں، ان میں پٹھان مصنفوں کی لکھی ہوئی بھی ہیں اور غیر پٹھان اہل قلم کی لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں پٹھانوں کی تاریخ اپنی اصلی شکل میں آئی ہو۔ یہ خامی دونوں قسم کے اہل قلم کی کتابوں میں موجود ہے" اس کی وجہ سے فاضل مولف کے خیال میں:

"پٹھانوں کو شدید نقصان پہنچا، ان کے بارے میں شدید غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔۔۔ یہ غلط بیانی تاریخ کے کسی ایک واقعہ یا سیرت کے کسی ایک پہلو تک محدود نہیں، بلکہ پٹھانوں کی اصل نسل، ان کی تاریخ، ان کی روایات، ان کے اسلاف کے تذکروں، ان کی خدمات کے بیان اور اقوام عالم میں ان کے تاریخ ساز کردار، غرض کہ ان کی قومی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو تک پھیلی ہوئی نہیں" (صفحہ ۱)

اس کے مقدمے میں مولانا ابوسلمان شاہچھاں پوری لکھتے ہیں: "اس قوم کی مظلومیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی سادگی کو خست، سادہ لوحی کو بے وقوفی، کم علمی کو بدتہذیبی، جس کی اصلاح کی کوششوں کو گمراہی، جس کی دین داری کو ضلالت، جس کی غیرت کو جہالت، جس کے فکر و عقیدے کی تنگی کو ہٹ دھرمی اور جس کی عزیمت و استقامت کو عند جس کی حق گوئی کو شرارت، جس کی حریت طلبی کو بغاوت، غرض کہ جس کے ہر سفید کو سیاہ اور جس کے ہر خوب کو ناخوب بنا کر پیش کیا گیا ہو" (صفحہ ۲)

روشن خاں صاحب کا خیال ہے کہ پٹھانوں کا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل ایک معزز اور حکمران قبیلہ بنی یثت تھا، "وزارت عظمیٰ اور نوجوں کی کمان انھیں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں بھی ان ہی کا زیادہ اثر تھا۔۔۔ جب یہ قبیلہ مشرق اُردن میں سے سیحرب استوری کے ہاتھوں قیدی بن کر جلاوطن کیا گیا اور مشرق میں اسے اسرائیلیہ کے پہلے جلاوطنوں کے ساتھ جو ان کے ہم نسل تھے، بسایا گیا تو بنی یثت کی نامی گرامی شہرت کے سبب سارے جلاوطنوں کا قومی نام پختون ہوا" (صفحہ ۶۱) مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پختون اور افغان کے لئے پٹھان کے لفظ کا استعمال بھی عام ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ افغان جس وقت ہندوستان پہنچا ہوا ہے تو ان میں اکثریت اسے لوگوں کی تہی جویشی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور جو افغانوں کا دوسرا اثر قبیلہ ہے، ان میں لودی، سوری اور سروانی و طہی وغیرہ اسی قبیلے سے تعلق ہیں جو مدیا نچاردن کے مشرق میں بٹان کے علاقے کا واقع تھا اور بٹانیاں سے موسوم تھا۔ اس نسبت سے وہ یہاں مشرق میں آکٹونی کہلانے لگے، ہندوستان میں ان کو پٹھان سے موسوم کیا گیا اور وقت گزرنے پر اس قبیلے کو ہی نہیں بلکہ عام افغان کو پٹھان کا نام دیا گیا جو امتیازی حیثیت سے ان کا قومی نام قرار پایا۔“ (صفحہ ۶۲)

اس کتاب میں برصغیر پر پٹھانوں کی حکومت، ان کے کارنامے اور ان کے زوال کے اسباب پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، اس لئے دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی۔ کتاب میں بہت سے نقشے بھی شامل ہیں۔ اگرچہ کتاب موضوع اور مباحث کے اعتبار سے متحدہ ہندوستان سے متعلق ہے، اس لئے نقشے بھی اسی زمانے تک محدود ہونے چاہیے تھے، مگر پاکستان کا نقشہ بھی دیا گیا ہے اور ریاست جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھلایا گیا ہے۔ کتاب علمی تھی اور اسے علمی رہنا چاہئے تھا، اس نقشے کو شامل کر کے خواہ مخواہ کے لئے سیاست کا ایک نزاعی مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہے۔ کتاب ہر حال قابل مطالعہ ہے اور پٹھانوں کے بارے میں غالباً اس سے بہتر کتاب اردو میں نہ ہوگی۔

عزمِ نو — اسلامی نظامِ تعلیم نمبر

مدیر: منظور احمد جاوید

سائز ۱۸x۲۲، حجم ۷۲، صفحات، قیمت: ۳۰ روپے،

لٹنے کا پتہ: اسلامی کتب خانہ۔ علامہ یوسف نیوری ٹاؤن۔ کراچی نمبر ۵

یہ خصوصی شمارہ پچھلے سال شائع ہوا ہے اور اس میں اسلامی نظامِ تعلیم اور موجودہ ضرورت کے پیش نظر اس میں تبدیلی اور جدید مغربی تعلیم کے نقائص اور معر اثرات پر مضامین شامل ہیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ مفید اور جامع بنانے کے لئے بہت سے قدیم اور مطبوعہ مضامین بھی شائع کئے گئے ہیں، مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد کے دو مضمون: ”مسلمانانِ ہند اور گورنمنٹ کی تعلیمی حکمت عملی اور علی نصابِ تعلیم میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت“، مولانا سید منظر الحسن گیلانی مرحوم کا

مضمون "مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" مولانا حالی مرحوم کے دو مضمون اسلامی مدارس کا نصاب تعلیم اور عمری تعلیم اور مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کا مسلمانوں کی آئندہ تعلیم وغیرہ۔ شروع میں فاضل مدینہ کے قلم سے ایک مبسوط مقدمہ بھی ہے جس میں پونے صفحے میں جامعہ ملیہ کا بھی ذکر ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم میں جامعہ کی خدمات کا بہت بڑا اور شاندار حقد ہے، ضرورت تھی کہ اس پر ایک مفصل مضمون شائع کیا جاتا۔ مقالات سے پہلے ڈاکٹر ریاض الرحمان خاں شیروانی (ریڈر شعبہ عربی سلم یونیورسٹی علیگرہ) اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کے انٹرویو شامل ہیں۔ شیروانی صاحب کے انٹرویو سے کسی حد تک ہندوستان کی تعلیمی حالت اور بڑی حد تک سلم یونیورسٹی کی تعلیمی کیفیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کا پاکستان کے ماہرین تعلیم میں شمار ہوتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ ہماری روز افزوں تعلیمی پس ماندگی کے کیا اسباب ہیں؟ انھوں نے فرمایا: "اگر یہ امر پیش نظر رکھا جائے کہ ہمارے بچے اور نوجوان و بامنت میں کسی قوم کے بچوں اور نوجوانوں سے کم نہیں ہیں تو روز افزوں تعلیمی پس ماندگی کے اسباب ہیں اس نظام کی خرابیوں میں تلاش کرنے پڑیں گے جو اس ملک میں ایک عربی سے رائج ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہر بچے کی تعلیم کی ابتدا اس کی مادری زبان سے ہونی چاہئے اور بعد میں اسے قومی زبان سے آشنا کرانا چاہئے۔۔۔ ڈاکٹر صاحب نے جو وجہ بتلائی ہے صرف وہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نے اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لئے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ آج کل عربی مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح پر بہت زور دیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں "عزم نو" کا یہ خصوصی شمارہ ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

سہ ماہی مجلہ تحقیق مدیر: ڈاکٹر وحید قریشی

سالانہ چندہ: ۳۰ روپے۔ قیمت فی شمارہ: ۱۵ روپے

ناشر: کلیہ علوم اسلامیہ و ادبیات مشرقیہ، پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور

جامعہ کے کسی شمارے میں سہ ماہی مجلہ تحقیق کا تعارف کراچکے ہیں۔ ابھی حال میں اس کے دو شمارے (جلد ۲، شمارہ: ۳ و ۴) موصول ہوئے ہیں۔ حسب سابق ان میں ایسے تحقیقی مضامین

شامل ہیں جو محنت سے لکھے گئے ہیں اور تحقیق کا حق دایا گیا ہے، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے :

شمارہ ۳ : ۱، ثاقب لکھنوی کی بیاضیں (قسط اول) از مشفق خواجہ (۲) اقبال شناسی کی —
 بین الاقوامی روایت کتابیات (غیر ملکی زبانوں میں کلام اقبال کے تراجم، علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر و فن
 پر کتب، مقالات، تقاریر) از ڈاکٹر سلیم اختر (۳) سراج الاخبار (قسط سوم) [اس قسط میں اخبار کی
 ۳۰ مارچ ۱۸۸۵ء سے ۱۲ جنوری ۱۹۰۹ء تک سے مختلف مشاہیر کی وفيات درج ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ جاری
 ہے] از فضل حق قریشی (۴) انحصار الصغریٰ (علامہ جلال الدین سیوطی) (یہ مضمون عربی میں ہے) [
 مقدمہ و متن از ڈاکٹر ظہور احمد ظہر۔

شمارہ ۴ : ۱، انسا کے خاندان کے بارے میں کچھ نئی معلومات از ڈاکٹر عابد پشاور (۲)
 شمس العلماء سید میر حسن سیالکوٹی از ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین (۳) بال جبرئیل کامر وک کلام از
 رفیع الدین ہاشمی (۴) ثاقب لکھنوی کی بیاضیں (قسط دوم) [ابھی یہ سلسلہ جاری ہے] از مشفق خواجہ
 (۵) سراج الاخبار (آخری قسط) [اس میں ادب و تاریخ سے متعلق خبریں ہیں اور اخبار کی ۱۹ نومبر ۱۸۸۵ء
 سے ۱۸ مئی ۱۹۰۹ء تک سے خبریں دی گئی ہیں] از فضل حق قریشی۔
 تحقیقی کام کرنے والوں کے لئے یہ رسالہ بے حد مفید ہے۔

ترجمہ ہنر از شاعر لکھنوی

سائز ۱۸x۲۲، حجم ۲۵۶ صفحات، مجلد، کتابت و طباعت و کاغذ عمدہ، قیمت ۲۵ روپے۔
 سزا شاعت : ۱۹۷۹ء، ناشر : شاعر لکھنوی، ۱۱/۱۱ دستگیر سوسائٹی، کراچی۔ ۳۸

جناب شاعر لکھنوی، ان مہاجر شعرا میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں نام پیدا کیا ہے اور اپنی
 انفرادی اور امتیازی حیثیت قائم کر لی ہے۔ ایک طویل عرصے سے میں ان کے نام سے واقف ہوں، مختلف
 رسالوں میں ان کا کلام پڑھتا رہا ہوں، مگر نہ تو ان کا پورا نام معلوم ہے، نہ عمر معلوم ہے اور نہ یہ معلوم کہ اس وقت
 وہ کیا کرتے ہیں۔ اور پاکستان کب گئے۔ اس مجبور کلام میں تین تحریریں شامل ہیں : ایک خود حضرت
 شاعر کے فلم سے دو سطروں کی، دوسری ماہنامہ ”نگار“، کراچی کے ایڈیٹر ڈاکٹر فرمان فتحپوری کی اور
 تیسری مسعود احمد برکاتی صاحب کی جن میں موصوف کی شاعری اور اس کی خصوصیات پر روشنی

ڈالی گئی ہے، مگر خود شاعری کی ذات اور شخصیت کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں ہے کہ: ایک عرصے تک مدرّسہ کے شعبہ لطافت کے افسر انچارج رہے ہیں، بے نیازی، کم آمیزی، کم گوئی ان کی مزاجی کیفیت ہے، بقول فرمان صاحب: ”وہ کسی محفل میں ہوں اور کسی کے سامنے ہوں، اپنی آن بان اور اپنی آنا کو بے سبب مجروح کرنے پر رضامند نہیں ہوتے، وہ ملتے میں لیکن دور افاصلے سے، قریب آتے ہیں مگر آہستہ آہستہ کھلتے ہیں مگر کم، ملتے سب سے ہیں لیکن اپنے وجود کے احساس کے ساتھ۔“ نیز معلوم ہوا کہ ۱۹۳۲ء سے باقاعدہ شعر کہہ رہے ہیں، مگر ”زخم ہنر“ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔

خود جناب شاعر نے اپنی شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”میں نے ۱۹۳۲ء سے باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز کیا تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک اردو غزل کے بہت سے موثر میری نظر سے گزرے، ان اردو میں غزل کی بہت سی صلاحیتوں نے مجھے متاثر کیا، غزل میری محبوب صنف ہے، اگرچہ میں نے ہر صنف میں کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہے، لیکن میرے احساسات کی صحیح ترجمان غزل اور صرف غزل رہی۔“ عام طور پر کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ غزل میں دنیا بھر کے تمام مسائل پر اظہار کیا جاسکتا ہے مگر اس انداز سے کہنا کہ غزل غزل رہے اور اس کی کوئی خصوصیت مجروح نہ ہو، آسان کام نہیں ہے۔ جناب شاعر اپنے آپ کو لکھنوی کہتے ہیں، لیکن فرمان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ لکھنوکے ہوتے ہوئے بھی غیر لکھنوی ہیں، وہ لکھتے ہیں: ”وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور وہیں ان کے ذوقِ شعری کی تربیت ہوئی لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ شاعری اور زندگی کے مسائل کے باب میں ان کا طرز احساس اور ان کے سوچنے کا انداز ہمیشہ غیر لکھنوی رہا۔“ میں نے زیرِ نظر مجموعے کی غزلیں غدر سے پڑھی ہیں، میرا احساس ہے کہ واقعی یہ دونوں خصوصیات ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ لکھنوی شاعری کی جو خصوصیات بتلائی جاتی ہیں، ان کا ان غزلوں میں ثابتہ تک نہیں اور جب وہ عصری مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں تو غزل کے حاد میں رہتے ہیں اور اس کی خصوصیات اور جایات کو ٹھیس پہنچاتے بغیر۔ چند شعر ملاحظہ ہوں:

یقین دلایا گیا تھا ہم کو کہ ہو گئی ہے سحر نایاں
مگر یہ راہوں میں کیوں اندھیرے یہ منزل تک غبا کیوں ہے

یہ کیا بہار کہ گشتی کے چند بھول ہنسیں بہار وہ ہے جو سارے چین کے کام آئے
ہو بہانے کے بعد ہوتی ہے محلِ اکِ مگر نئی فساد خزاں کے جھونکوں سے ڈرنے والے چین کی تو کیا کریں
(باقی صفحہ ۳۶۷ پر ملاحظہ ہو)

سہ ماہی اسلام اور عصر جدید

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ادارہ، ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے یہ سہ ماہی رسالہ ماہانہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، جس میں اسلامی موضوعات اور مسلمانوں بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے علمی و تعلیمی مسائل پر علمائے اسلام اور دانشوروں کے تحقیقی اور علمی مضامین شائع ہوتے ہیں۔

زیر کتابت شمارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک طویل اور مبسوط غیر مطبوعہ مضمون، "الہیرونی اور جغرافیہ عالم" شائع ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ جناب مدیر کے قلم سے الہیرونی پر ایک جامع مضمون بھی بطور مقدمے کے شامل ہے۔ اگرچہ اس شمارے کی ضخامت معمول کے شماروں سے کافی زیادہ ہے اور آکسفورڈ میں چھپ رہا ہے، مگر پھر بھی یہ شمارہ سالانہ چندے میں بغیر کسی زائد رقم کے ملے گا۔ یہ مضمون کتابی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ ہے، مگر اس کی قیمت رسالے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اس لئے جو حضرات کم قیمت پر یہ شمارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جلد سے جلد سالانہ چندہ بھیج کر اس کے خریدار بن جائیں۔ رسالے کی قیمت کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

ہندوستان کے لئے: سالانہ چندہ پندرہ روپے، فی پرچہ چار روپے

پاکستان کے لئے: " بیس روپے، " پانچ روپے

دوسرے ملکوں کے لئے: پانچ امریکی ڈالر یا اس کے مساوی رقم

نپتہ: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ - نئی دہلی - ۱۱۰۰۶۵

Regd. No. D-(S.E.)-108

Vol. 77 No.8

AUGUST, 1998

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025

Subscription Rates

India	Rs. 6-00
Pakistan	Rs. 26-00
Foreign	\$ 4 (US) or £1.50

Advertisement Rates

Cover IV	Full page Rs. 200/-	Half page Rs. 100/-
Cover III & II	Full page Rs. 150/-	Half page Rs. 75/-
Ordinary	Full page Rs. 100/-	Half page Rs. 50/-

جائزہ

علامہ نذیر اسلامیت، نئی دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد ۷	بابت ماہ ستمبر ۱۹۸۰ء	شمارہ ۹
-------	----------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۴۱۱
- ۲۔ انیسویں صدی میں ہندوستانی مسلمان " ۴۱۵
- ۳۔ حاکم محمد ولایت اللہ حاکم ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل ۴۲۲
- ۴۔ غالب اور معروف دہلوی جناب کاظم علی خاں ۴۲۷
- ۵۔ کوائف جامعہ کوائف نگار ۴۵۴

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب پروفیسر مسعود حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی
مدیر معاون
عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ :

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

اس وقت دنیا کا حال اتر اور بین الاقوامی صورت حال تشویشناک ہے، یہاں تک کہ چین کے یکم دہائی نے ابھی چند روز پہلے یہ کہا ہے کہ سیری عالمی جنگ ناگزیر ہے اور اس کا امکان ہے کہ یہ عالمی جنگ آئندہ دس برسوں ہی میں ہو جائے۔ ہم اس چینی رہنما کی بات کو مبالغہ تصور کرتے ہیں، لیکن اس سے اتنا تو مزور تہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سیاست کا جو رخ ہے وہ امن عالم کے لئے قطعی سازگار نہیں ہے۔ سلامتی یہ بالکل تہہ جس چلتا کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں جن کے مابین خوشگوار تعلقات پر دنیا کی امن و سلامتی کا بہت کچھ دار و مدار ہے، کس وقت کیا توقعیں اور اس کے نتائج کیا ہوں۔ اخباروں میں جو خبریں ملتی ہیں، جانبدارانہ پروپیگنڈہ کے اس دور میں ان کی روشنی میں صحیح صحیح نتیجہ پر پہونچنا دشوار ہو گیا ہے اور ملکوں کے امور خارجہ اور دفاع کے محکموں میں خفیہ اور راز دارانہ طور پر جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی ہوا دوسروں کو نہ پہلے کبھی لگی ہے اور نہ اب لگ سکتی ہے۔ اس لئے ہم خبروں کی بنا پر، جس نوعیت کی بھی وہ ہیں، بعض قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔

پچھلے کئی مہینوں سے جنوب مشرقی ایشیا، بحر ہند اور مغربی ایشیا میں بین الاقوامی کشاکش نے جو رنگ اختیار کیا ہے اس سے امن عالم کی بقا کے امکانات پر دھند چھا گئی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں کمپوچیا ایک ملک ہے۔ وہاں انقلاب ہوا اور انقلاب کے بعد جو حکومت بنی ہے اسے ویٹ نام کی حمایت حاصل ہے۔ چین اس نئی حکومت کا حامی نہیں ہے۔ چین کی ہمت افزائی پر کمپوچیا کی پہلی حکومت کے ہمنوا تھائی لینڈ کے سرزمین سے امریکی امداد کے سہارے کمپوچیا میں گھسٹا وگر ٹرپڈ بجاتے ہیں۔ ویٹ نام کو روس کی حمایت شروع ہی سے حاصل رہی ہے اور چین اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ کمپوچیا میں ایسی حکومت دیکھنا چاہتا ہے جو ویٹ نام کی سخت مخالف ہو مقصد یہ ہے

کہ اس طرح شمال اور جنوب سے دباؤ ڈال کر ویٹ نام کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ روس کی دوستی اور بحوثائی سے دستبردار ہو جائے۔ امریکہ ویٹ نام میں اپنی شکست و ذلت کو بھولا نہیں ہے۔ وہ چین سے مل کر کپوچیا کے توسط سے ویٹ نام کو کمزور کرنا اور اسے روسی کیمپ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اس کشاکش میں ظاہر ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا میں عالمی طاقتوں کے مفادات کا تصادم ہو گا اور کم از کم علاقائی جنگ کے شعلوں کے بھڑکنے کے امکانات موجود رہیں گے۔ خطرات سے بھری ٹبری ایسی صورت حال میں کسی بڑی طاقت کا کوئی نا عاقبتہ اندیشہ فیصلہ بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔

دنیا کی بڑی طاقتوں کی تنازنی کی اس فضا میں عمر ہند میں امریکہ اور روس کی بحری افواج کے اجتماع میں براہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے ملک کے سمندروں میں امریکہ اور روس کے بحری جنگی جہاز اور نیو کلیائی آب و ذر کشتیاں نظر آنے لگی ہیں۔ مغربی ایشیا میں تیل والے ملکوں پر بھی کی نظر ہے اور ان کے قریب کے ملکوں اور جزیروں میں امریکہ اور روس دونوں کو بحری ڈون کی تلاش رہتی ہے، اور ان کے کئی اڈے موجود بھی ہیں۔ ۱۹۷۳ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد جس میں امریکہ نے اسرائیل کی طرف سے مداخلت کر کے جنگ رکوا دی تھی، پہلے جینیوا کانفرنس ہوئی اور پھر کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ ان دونوں موقعوں پر امریکہ مجموعی طور پر اس میں کامیاب رہا کہ روس کو مغربی ایشیا کے معاملات سے دور رکھا جائے۔ لیکن روس عراق، شام اور لیبیا کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کے ساتھ پھر بھی اس علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ مغربی ایشیا میں امریکہ اور روس کی کشاکش سے عرب ملک ہر اسان اور پریشان ہیں۔ امریکہ کا یہ ارادہ اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا کہ اگر تیل والے عرب ملک مغربی دنیا کو کسی سبب سے تیل دینا بند کر دیں گے تو امریکہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں روس کا خاموش رہنا ممکن نہ ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں امن عالم کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہو گا۔

اس موقع پر یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ ایران میں ایک بڑا انقلاب ہوا ہے اور اسی سلسلے میں امریکی سفارت خانے کے پچاس افراد کو زیر غلام بنائے جانے کا وہ مسئلہ ابھی باقی ہے۔

جسے بہانہ بنا کر امریکہ ایران میں فوجی مداخلت کر سکتا ہے۔ افغانستان میں روسی افواج کی موجودگی کے سبب امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایران میں روس کا کوئی اثر نہ رہے۔ لیکن امریکہ سے ایران کو جو خطرہ لاحق ہے اس میں بہت کمی ہو جائے اگر افغانستان کے مسئلہ کا کوئی سیاسی حل نکل آئے اور روسی فوجیں وہاں سے واپس چلی جائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ روس کو خود اس سلسلے میں کوئی مثبت اقدام کرنا چاہئے۔ امریکہ اور چین کے عزائم کا جن کئے نتائج امن عالم کے لئے بھیانک ہو سکتے ہیں، مقابلہ اسی مثبت اقدام سے کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ خود روس پر بھی امن عالم کو تباہ کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔

مغربی ایشیا میں ایک اور ملک بھی ہے جو اگرچہ چھوٹا ہے، لیکن امریکہ اور مغربی یورپ کے بعض ممالک کی حمایت کے سبب، وہ اتنا ضدی اور قہر پرور ہے کہ کسی وقت بھی مغربی ایشیا جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ ۱۹۷۳ء کے بعد اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پٹی کو ملا کر ایک آزاد فلسطینی حکومت کے قیام کی تائید تمام عرب ملکوں نے کی تھی اور پوری قوت سے کی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس سلسلے میں ٹال مٹول کلدیہ اختیار کیا گیا۔ صد رسادات بار بار اعلان کرتے رہے کہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے میں فلسطینیوں کے حقوق و مطالبات کی بات شامل ہے، لیکن اسرائیل پہلے تو گول مول باتیں کرتا رہا اور اب اس نے صاف صاف انکار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اسرائیل کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور وہ اردن کے مغربی کنارے فلسطینیوں کی آزاد مملکت کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے تمام دنیا کی رائے عامہ کو ٹھکرا کر مشرقی یروشلم کو لے کر پورے یروشلم کو اپنی راجدھانی بنالی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ یروشلم یہودیوں کا ہے اور اب وہ ہمیشہ ہمیش وہاں جیسے رہے گا۔ دوسری طرف جنوبی لبنان میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ چھڑی ہے۔ لبنانی حکومت بے دست و پا ہے، انجمن اقوام متحدہ بے بس ہے اور اسرائیل اور شام کے طیاروں کی چھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ شام کے داخلی حالات بھی تشویشناک ہیں۔ وہاں حافظ اسد کی حکومت کے خلاف اسلام پسندوں کی الگ الگ جنگ جاری ہے، اور یہ بات دلچسپ بھی ہے اور باعث حیرت بھی کہ بقول کسے ایران کی اسلامی حکومت حافظ اسد

کی تائید میں ہے۔ — الغرض اس وقت مغربی ایشیا کے سیاسی حالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔

القدس کا مسئلہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ ان غیر مسلم ملکوں کا بھی مسئلہ ہے جو عالمی سیاست میں حق و انصاف کے منورارہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہزادہ فہد نے جن کی آواز سعودی حکومت کی آواز ہوتی ہے، القدس کے مسئلہ پر جہاد کا اعلان کیا ہے۔ اگر عرب اور دوسرے مسلم ملک اس سلسلے میں سعودی حکومت کی قیادت تسلیم کر لیں اور القدس کو اسرائیل سے آزاد کرانے اور فلسطینیوں کی آزاد مملکت کے قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ باطل کے مقابلہ میں حق کی فتح ہوگی، ظلم کے خلاف انصاف اور صداقت کی جیت ہوگی۔ ہندوستان کی حکومت نے مشرقی یروشلم پر اسرائیل کے قبضے اور اسے مغربی یروشلم سے ملا کر پورے شہر کو اسرائیل کی دائمی راجدھانی بنانے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ حکومت ہند عرب اسرائیل کشاکش میں اضافہ کرنا چاہتی ہے بلکہ اس لئے کہ اس کشاکش میں اس نے ہمیشہ حق و انصاف کا ساتھ دیا ہے اور شرع ہی سے وہ عربوں اور بالخصوص فلسطینیوں پر اسرائیل کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے۔ دوسرے اور اسباب کے علاوہ، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے جو اسرائیل کی جارحیت کے پس پردہ اپنی مقصد براری کے لئے مسلسل ریشہ دو انیاں کرتا رہا ہے، نہ تو کبھی پنڈت جواہر لال نہرو کی خارجہ پالیسی کو پسند کیا اور نہ اندرا حکومت کے موقف کو۔ اور یہی سبب ہے کہ اس کی کوشش اور خواہش ہمیشہ یہی رہی کہ ہندوستان سیاسی و معاشی اعتبار سے کبھی مستحکم اور مضبوط نہ ہو۔

انیسویں صدی میں

ہندوستانی مسلمان

اورنگ زیب کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ یہ آخری مغل اعظم کا سیاسی تدبیر اور اولوالعزمی، ہمت اور قوت تھی جس نے انحطاط و زوال اور انتشار و افتراق کی تخریبی قوتوں کے سبب کو روک رکھا تھا۔ یہ ہندو توپورا ملک باغیانہ ہم جوتیوں اور طوائف الملوک کی زد میں تھا۔ اٹھارہویں صدی کا ہندوستان سیاسی انتشار کا ہندوستان تھا۔ مرہٹے، سکھ، جاٹ، روہیلے، ہندو مسلم زمیندار، ایرانی و تورانی امرا اور ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر، سبھی کی تلک و تاز کا ہندوستان تھا۔ سماجی اور اقتصادی اعتبار سے تمام ہندوستانیوں کی حالت ابتر تھی، لیکن مسلمانوں کی حالت خاص طور پر ناگفتہ بہ تھی۔ گویا حکومت اور سیاسی قوت ایک ایسی چادر تھی جس نے ان کی تمام کمزوریوں کو چھپا رکھا تھا، جیسے ہی یہ چادر ٹوٹی، مسلمانوں کی اخلاقی، سماجی اور معاشی کمزوریاں ابھر کر سامنے آ گئیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ فخر الدین دہلوی کی تحریروں میں ہمیں اس دور کے حالات و ان کے سبب سے متعلق بہت کچھ ملتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اپنے طور پر اس بات کی بہت کوشش کی کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت ایک بار پھر استحکم پو جائے، اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ کی کاوشیں اور تدبیریں بھی ہماری تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن رازی کوششیں کامیاب رہیں، مسلمانوں کے زوال اور انتشار کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی، جو نئی سیاسی طاقتیں ابھریں ان کی توجہ زیادہ تر لوٹ لہر تھی۔ ان میں جاگیر دہانہ بانی کی ملاحیت بھی نہ تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف جنوبی اور مشرقی ہندوستان بلکہ اٹھارہویں صدی

کے ختم ہوتے ہوئے شمال ہندوستان بھی انگریزوں کے اثر میں آ گیا۔ دہلی کے تخت پر اگرچہ مغل حکمران ممکن تھا لیکن اس کی حکومت دہلی سے پالم ہی تک تھی اور وہ بھی برائے نام۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگرچہ منک کے ہر حصہ میں اس وقت علمی و تہذیبی مراکز تھے، مدرسے اور خانقاہیں تھیں، علم ابھی تھے اور صلحاء بھی۔ لیکن اس عثماني دور میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے نے جس صلاحیت و عزیمت کے ساتھ مسلمانوں کی علمی و تہذیبی عظمت کو برقرار رکھا وہ کسی اور شخصیت اور خانوادے کا مقدر نہ بن سکی۔ یہ موقع اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ اہل علم اور اہل نظر اس سے واقف ہیں۔ جو ابھی طالب علم ہیں وہ مطالعہ کر کے اس سے واقف ہو سکتے ہیں، یہاں میں صرف متاعرض کروں گا کہ اٹھارویں صدی مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کی صدی تھی، اس آزمائش میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی قوت کھوئی اور اس عظیم خطرہ سے دوچار ہوئے کہ ملی اور جماعتی اعتبار سے بھی ان کا شیرازہ منتشر اور ان کی انفرادیت بکھر جائے، سیاسی قوت تو وہ دوبارہ نہ حاصل کر سکے لیکن شاہ صاحب اور ان کے جلیل القدر فرزندوں کی محنت، ان کی بصیرت، ان کے دنوں کی تپش اور ان کی شبیوں کے گداز نے مسلمانوں کی ملی شخصیت کو پارہ پارہ ہونے سے بچا لیا، شاہ صاحب کے افکار و خیالات کی معیت ہی، ایک ملت کی حیثیت سے مسلمانوں کی بیداری کا نقطہ آغاز تھی۔ آگے چل کر مسلمانوں میں جتنی بھی سیاسی، علمی، مذہبی اور اصلاحی تحریکیں ابھریں، غور سے دیکھئے تو وہ سب اسی مرد حق آگاہ کی جامعیت کی ہر شے ہیں۔

یک چراغیت دریں خانہ کہ از پر تو آں

ہر کجای مگر ایستہ ساختہ اند

ابھی ابھی کہا گیا ہے کہ اٹھارویں صدی کے ختم ہوتے ہوئے شمالی ہندوستان پر بھی انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں ۱۸۰۳ء میں دہلی کے قریب جوڑیاں ہوئیں ان میں گولیار کے سرہٹہ حکمران سندھیا کی شکست اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں دہلی کا شکستہ و خستہ ضعیف اور نابینا مغل حکمران شاہ عالم پورے طور پر انگریزوں کی محافظت میں آ گیا۔ انگریزوں کی فوج دہلی میں داخل ہو گئی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کلکتہ سے دہلی تک انھیں کی حکمرانی ہے۔ انھیں حالات میں شاہ عبدالغفر نے ۱۸۰۳ء میں فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دارالاسلام

نہیں رہا۔ اس کے بعد بعض دوسرے علماء نے بھی ہندوستان کو دارالحدیث کہنا شروع کیا، شاہ عبدالعزیز اور یہ علماء اس وقت ملت اسلامیہ ہند کا طغیر تھے جو انگریزوں کے اقتدار کی تیز رفتار توسیع سے حیران اور پریشان تھے۔ ۱۸۳۱ء میں نے یہ محسوس کیا کہ زمین اس کے پاؤں سے نیچے سرک رہی ہے اور مذہبی رہنماؤں کے سوا اب کوئی ماؤنٹین جین کی طرف یہ دیکھے اور جس سے اسے سہارا ملے۔

یہ بات اہل دہلی کی تعلیم کی توجہ کی طالب ہے کہ ۱۸۰۳ء — ۱۸۴۲ء کی درمیانی مدت میں جب کہ دہلی پر مرہٹوں کی ہالادستی قائم تھی اور نعل بادشاہ جو محض نام کا بادشاہ تھا، پورے طور پر ان کے اثر میں تھا، کہیں سے ہندوستان کے دارالحدیث ہونے کا فتویٰ نہیں جاری ہوا۔ شاہ صاحب دہلی ہی میں تھے امدان کی آنکھوں کے سامنے دہلی اور اس کے نواح میں مرہٹے پرامن باشندوں پر ظلم توڑ رہے تھے لیکن انھوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اب ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا۔ میرے اپنے خیال میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ باوجود اس کے کہ مرہٹے ہر طرف لوٹ مار کر رہے تھے، پرامن شہریوں سے ظالمانہ طور پر چوتھے وصول کرتے تھے اور کوئی کسی وقت بھی ان کی حرص و ہوس کی زد میں آ سکتا تھا، شاہ صاحب ابھی اس نتیجہ پر نہیں پہنچے تھے کہ مسلمانوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ غالباً انھوں نے مرہٹوں کے عروج کو ایک عارضی واقعہ تصور کیا اور اسے بغاوت سمجھ کر نتیجہ نکالا کہ یہ صورت حال جلد ختم ہو جائے گی۔ اپنے فتوے میں انھوں نے 'فونی' کی اصطلاح استعمال کی تھی، 'ہندو یا غیر مسلم' نہیں کہا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ابھی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت باقی تھی۔ بلاشبہ مرہٹوں نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا لیکن انھوں نے نہ تو کوئی نیا سیاسی نظام قائم کیا اور نہ اس طرح کی کسی خواہش یا خیال کا اظہار کیا، اور غالباً وہ کسی نظام کے قائم کرنے کے اہل بھی نہیں تھے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیاسی عروج اور دہلی پر اس کے اقتدار میں انھیں مسلم معاشرہ کے مکمل انتشار اور مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کی پوری تباہی نظر آئی۔ شاہ صاحب ارباب بعیرت میں تھے، ان کے قلب پر آئندہ کے خطرات اور انگریزی اقتدار نے حضرات روشن تھے۔ میسور، بنگال، اردھ اور روہیلوں کے علاقے میں انگریزوں نے جو کچھ کیا تھا اور اب جو کچھ وہ کر رہے تھے، اس سے وہ پوری طرح واقف تھے، اسی لئے انھوں نے یہ فتویٰ دیا۔ ایک لحاظ سے یہ گویا اعلان تھا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ایک بیرون طاقت آئے اور سارے ہندوستان پر چھا جائے۔ سلطنت مغلیہ

علاقہم ہو چکی تھی اور اس کا خیمہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا تھا۔ یہ ایک دکھ بھری داستان ہے، کوئی کیا سنا سکتا ہے اور کہاں سے سنا لے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی ابھرتی ہوئی طاقت ایک ایسے تمدن اور ایسی تہذیب کی نمائندہ تھی جو جدید علوم کی ترقی اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں ساری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لینے والی تھی۔ ادھر ہندوستان میں جو سیاسی و سماجی و معاشی نظام تھا جامد، غیر متحرک، جاگیر داری نظام تھا، جو پچھلے میں صنعتی انقلاب کی کامیابی نے جس سرمایہ داری نظام کو جنم دیا تھا اس نے خود یورپ میں جاگیر دارانہ سسٹم کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا تھا، ہندوستان اس کی یلغار کی تاب کتنے دنوں لاسکتا تھا پھر ایک ایسی پسلی طاقت کو جو نئی توانائیوں کے ساتھ آئی تھی، جسے اپنی تہذیبی برتری کا زعم تھا اور جس کے ایک ترکیبی عنصر، عیسائیت، کا یہ خیال تھا کہ ساری دنیا کا فرسہ ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ سب کو عیسائی بن کر مہذب اور KINGDOM OF GOD کا شہری بنادے، ہندوستان کے عوام سے بھلا کیا ہمدردی ہو سکتی تھی، خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کو وہ اپنی راہ کی بڑی رکاوٹ اور اپنا سب سے بڑا مخالفت تصور کرتی تھی، عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو اب تک فراموش نہ کر سکی تھی، ایسی صورت میں برطانیہ کا سرمایہ داری نظام جس کا مزاج ہی **EXPLOITATION** شکستہ طرح ہندوستانی معیشت کی تباہی و بربادی سے اپنے آپ کو مار رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس دور سے متعلق جو ریکارڈ اور دستاویزات محفوظ ہیں ان سے لے کر مصائب و مظالم کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے جو ہندوستان کے کسانوں اور دستکاروں پر توڑے گئے۔ برطانیہ کے سرمایہ داروں کو ایسے بازار کی ضرورت تھی جو انھیں کچا مال فراہم کرے اور ان کے کارخانوں کی مصنوعات کو خرید کر استعمال کرے اور یہ ضرورت مستقل اور مسلسل تھی اور مختلف قوانین اور چارٹر کے ذریعہ ہندوستان کو اپنی صنعت و زراعت کی قیمت ادا کر کے ان کی یہ ضرورت پوری کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی پارچہ سازی کی صنعت برباد ہو گئی اور کروڑوں کی تعداد میں ہنگامہ اور اہل حرفہ بیکاری اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیئے گئے۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ

”سوال یہ تھا کہ اب یہ (ہنگامہ اور اہل حرفہ) کہاں جاتے؟ اپنے قدیم پیشے کے دروازے وہ بند پاتے تھے۔ کسی دوسرے پیشے کے دروازے بھیمان کے لئے نہیں کھلے تھے۔ ہاں اب وہ مر سکتے تھے۔۔۔۔۔ اور ہوا بھی یہی کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ موت کی آغوش میں سو گئے۔“

میں گورنر جنرل لارڈ ڈبلیو نے رپورٹ شائع کی کہ تجارت کی تاریخ میں اس مصیبت اور
پے چلر کی کوئی مشاں مشکل ہی سے ملے گی۔ بنکاروں کی ہڈیاں ہندوستان کے میدانوں میں
بکھری پڑی ہیں۔“

سرایہ داری نظام کی سختیوں اور ظالمانہ تقاضوں کا تجربہ پہلے جنوب کوہا، پھر بنگال، بہار، اڑیسہ، شمالی ہندوستان
و سلی اور مغربی ہندوستان اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ لوٹ کھسوٹ اور تباہی ویرانی کی یہ فضا تعلیم و تہذیب
سبھی کے لئے سم قاتل تھی۔ پرانا نظام تعلیم کج رہا تھا اور ابھی کوئی نیا نظام آیا نہیں تھا، یہاں تک کہ ۱۸۳۳ء تک
کوشش یہ تھی کہ تعلیم کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔

بنگلہ میں 'معافی' کی زمینیں بہت تھیں اور ان میں زیادہ تر تعلیمی اداروں کے اوقاف کی صورت میں
تھیں، خاص طور پر کتب اور مدرسے انھیں اوقاف سے چلتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جلد سے جلد دولت سنبھالنے
کے لئے بے چین تھی تاکہ وہ انگلینڈ میں اپنے شیر ہو لڈرز کو پابندی سے منافع کی رقم ادا کرتی رہے۔ لہذا
معافی کی زمینوں کو ضبط کرنے کی اسکیم چلائی گئی، اول اول جب یہ معافیاں دی گئی تھیں، اس وقت کی
سندوں کا مطالبہ کیا گیا لیکن وہ سندیں اب کہاں، وہ تو کھو گئی تھیں یا دیوبند کی نند ہو گئی تھیں اس طرح
معافیاں ختم ہو گئیں اور ان کے مالک ان سے محروم کر دیئے گئے اور کتبوں اور مدرسوں کے اوقاف بھی
باتھ سے نکل گئے۔ ایسے محرومین کی تعداد خاصی بڑی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار خاندان تباہ و برباد ہو گئے، کتب
اور مدرسے بند ہوئے اور استاد اور متعلقہ افراد لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو کر رہ گئے۔ ان مصیبت
زدگان میں مسلمان سرفہرست تھے۔ معاشی انتشار اور افلاس و کمپرسی کے ساتھ انھیں اس خطرہ کا بھی شدید
احساس ہو کر رہنے والوں کی حکومت میں ان کے تعلیمی ادارے صفحہ ہستی سے مٹ جاتیں گے۔

ادھر مسلم نظام تعلیم کے منتشر ہو جانے سے جو خلا پیدا ہوا وہ بدیسویوں کے خلاف علم و غصہ اور
نئی طرز کے اسکولوں سے بیزاری اور دور رہنے کے جذبے سے بھر گیا کیونکہ یہ اسکول کسی اور مقصد سے
قائم کئے جا رہے تھے۔ اس صورت حال نے بے روزگاری کے مسئلہ کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا، اسی کے
ساتھ مسلمانوں میں نئے حکمرانوں کی طرف سے بے اعتمادی بھی بڑھتی رہی۔ مشنری عیسائیوں کی سرگرمیوں
نے رخم پر نمک چھڑکا اور مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا بھر سے گئی ہی تھی اب دین بھی خطرہ میں ہے
ہندوؤں نے، مسلمانوں کے اس رد عمل کے برخلاف، نئی تہذیبوں کا استقبال کیا اور وہ بدلے ہوئے

حالات سے فائدہ اٹھالے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے میں معروف ہوتے۔ انگریز حکمران بھی ان کی ہمت افزائی کے لئے تیار تھے، چنانچہ انھوں نے تجارت، تعلیم اور نئے پیشوں میں پیش قدمی کر کے اپنے لئے ایک روشن مستقبل کی تعمیر شروع کر دی۔ کمپنی کی حکومت نے جان بوجھ کر ایک خاص پالیسی کے تحت، برطانیہ کے نظام زمینداری کا پورا ہندوستان کی زمین میں لگایا اور اس سے ہندو تاجروں اور سرمایہ داروں کے طبقہ نے پورا پورا فائدہ اٹھا کر مسلم زمینداروں اور جاگیرداروں کی جگہ زمیندار بن کر خود ایک حیثیت حاصل کر لی۔ اس سے صورت حال اور پیچیدہ ہو گئی اور بقول پنڈت جواہر لال نہرو ”اس لی وجہ سے نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے اور ممکن ہے کہ نئی طرز کے ہندو مسلم مسئلہ کا آغاز اسی سے ہوا ہو.... بنگال میں ہندو زمینداروں کی تعداد مسلم زمینداروں سے زیادہ ہو گئی اور ان کی رعیت میں اگرچہ ہندو مسلمان دونوں تھے، لیکن بڑی تعداد مسلمانوں ہی کی تھی۔“

مسلمانوں میں جو بے چینی تھی اس کے کئی اسباب تھے۔ اس دور میں جان بوجھ کر مستقل طور پر انھیں سرکارن ملازمتوں اور حیثیت اور وقار کی جگہوں سے الگ رکھا جاتا تھا۔ بہانہ یہ ڈھونڈا گیا تھا کہ مسلمان خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ نئے اسکولوں میں نہیں جاتے اور پرانی طرز تعلیم پراڑے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ الزام بے بنیاد تھا۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لئے اسے مان بھی لیں تو سوال یہ ہے کہ جب انھوں نے انگریزی شہری شروع کی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ انھیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمتیں ملیں، لیکن ان کے ساتھ ہر موقع پر امتیاز برتا جاتا تھا، رفتہ رفتہ کمپنی کی ملازمتوں میں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی اور اس سے ان کی معاشی حالت جبری طرح متاثر ہوئی۔ بنگال، بہار، اڑیسہ اور بعد میں صوبجات متحدہ (یو پی) غرض ہر جگہ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے انھیں پیچھے رکھا جاتا۔ خود ہنٹر نے اپنی کتاب دی انڈین مسالٹس میں انیسویں صدی کے وسط میں مسلمانوں کی معاشی ذہوں حالی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ گزشتہ برسوں میں انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک کیا اور مسلسل کیا۔

مسلمانوں کی عام بے چینی اور معاشی پریشانیوں کے دواہم نتائج سامنے آئے۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ ہمیں انیسویں صدی میں مسلمانوں میں کوئی متوسط طبقہ ابھرتا ہوا نہیں ملتا، جبکہ ہندوؤں میں ایک متوسط طبقہ رفتہ رفتہ ابھرتا تھا اور اس کی ایک شکل بنتی جا رہی تھی، آئندہ اس برصغیر میں جو

سیاس اور معاشی مسائل اور واقعات پیش آنے والے تھے ان کے پیچھے بڑی حد تک، ان دو بڑی ملتوں کے مابین
 ہی معاشی اور مذہبی اختلافات ہی تھا۔

دوسرا اہم نتیجہ یہ تھا کہ مجموعی اعتبار سے مسلمانوں میں مزاحمتی رجحان تقویت پاتا تھا۔ ۱۸۰۶ء میں دہلی میں
 ہندوستانی سپاہیوں کی جرنیلات ہوئی اسے جنرل پرگرنے نے جنوب میں انگریزوں سے اتحاد کو ختم کرنے
 کے لئے غیر مطمئن اور بے چین مسلمانوں کی پہلی کوشش سے تعبیر کیا۔ اس سے پہلے ۱۸۰۴ء میں بنگال میں
 مولوی شریعت اللہ کی فرائضی تحریک کی جو مذہبی اصلاح کی تحریک تھی، بنیاد پر رکھی تھی، لیکن یہ بنگال کے
 کسانوں اور دستکاروں کی معاشی اور سماجی بے چینیوں کی ترجمان بھی تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ تحریک ۱۷۹۳ء کے
 ہندو بستہ استعماری اور کمپنی بہادر کی استحصاں اور لوٹ کھسوٹ کی سرگرمیوں کے بعد شروع ہوئی جس
 کے نتیجے میں بنگال کے کسان اور دستکار ناقابل بیان حد تک افلاس اور فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے تھے
 بنگال کے زمینداروں کے ظلم و جور کے خلاف بھی یہ ایک پُر زور احتجاج تھا اور اس کے پیچھے یہ جذبہ بھی
 کارفرما تھا کہ بدیسی حکمرانوں کو نکال کر مسلمانوں کا اقتدار دوبارہ قائم کیا جائے۔ مولوی شریعت اللہ
 کے بیٹے اور جانشین دو دو میاں کی رہنمائی میں ۱۸۳۴ء، ۱۸۳۱ء، ۱۸۳۴ء اور ۱۸۳۶ء میں کسانوں
 کی جو بغاوتیں ہوئیں وہ ہندو مسلم زمینداروں، انگریزوں اور ان تمام غاصبوں کے خلاف تھیں
 جنہوں نے غریب عوام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ دو دو میاں نے سید احمد شہید کے مجاہدین
 کے ساتھ مل کر بھی کام کیا۔ ۱۸۵۷ء میں جب دہلی میں انگریزوں سے جنگ کی خبر پہونچی تو انہیں
 گرفتار کر لیا گیا۔

میرے خیال میں سید احمد شہید کی تحریک انیسویں صدی کے نصف اوّل میں اس اصلاحی تحریک
 کا نقطہ عروج تھا جس کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے افکار و خیالات پر رکھی گئی تھی اور جو ان کے حلیل القدر
 فرزندوں، خاص طور پر شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کی رہنمائی میں دور دور تک علامہ کے حلقوں
 اور علمی مراکز میں پھیل گئی تھی۔ یہ اس مزاحمتی رجحان کا بھی، اپنی بھرپور ایمان پروردگارانہیوں کے
 ساتھ، نقطہ عروج تھا جس کا آغاز شاہ ولی اللہ کی عملی سرگرمیوں سے ہوا تھا اور جو رفتہ رفتہ مسلمانوں
 پر کمپنی بہادر کی زیادتیوں اور ملک کی بعض غیر مسلم طاقتوں کے ظلم و جور کے سبب، مضبوط اور محکم ہوتا جا
 رہا تھا۔ اس کا معلوم میں جہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب زید مجدہ کی سیرت سید احمد شہید

بارہ پڑھی گئی ہوگی، اس مرد عینوں، اس امام المہدین، اس امیر المؤمنین، اس بطل حریت، اس صاحبِ نسبت و بصیرت، اس عاشقِ رسول، اس مبلغِ توحید، اس قاطعِ شرک و بدعت، اس داعیِ اقامتِ دین کی عظیم شخصیت اور تاریخ ساز کارناموں سے متعلق کچھ کہنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ بالاکوٹ میں سید احمد شہید اور ان کے سیکڑوں فدائیوں کی شہادت درحقیقت اس بات کی شہادت تھی کہ زندگی کو سود و زیاں کے پیانے سے نہیں ناپا جاسکتا، کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جہاں ہے زندگی۔

بالاکوٹ کے شہیدوں نے اپنے خون سے اس ملک میں اسلام کی کھیتی کی آبیاری کی، اس جنگ کے بعد مہادین کی ایک جماعت برابر سرگرم اور بدیسی حکومت کے لئے خطرہ بنی رہی، یہاں تک کہ ۱۹۵۷ء کی جنگ آزادی میں ان کے مجاہدانہ کارنامے اور ان کی قربانیاں ہماری تاریخ کا سنہری باب بن گئیں۔

بالاکوٹ کے علوٰیہ فوجیہ کے بعد شاہ عبدالعزیز کے نواسے مولانا شاہ محمد اسحق نے سید احمد شہید کی تحریک کو زندہ رکھا، اس کی از سر نو تنظیم کی اور اسے نجدی اور کئی اثرات سے پاک کیا۔ ان کے پروگرام کے دو خاص اصول تھے: (۱) حنفی مذہب کی سختی سے پابندی اور (۲) سلطانِ ترکی سے رابطہ۔ ۱۸۸۱ء میں وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد یعقوب بھی تھے، مقصد یہ تھا کہ اپنے نصب العین اور پروگرام کے لئے سلطنت عثمانیہ کا اشتراک و تعاون حاصل کیا جائے۔ اپنی روانگی سے پہلے انھوں نے اپنی خدمت موجودگی میں اپنا کام جاری رکھنے کے لئے ایک بورڈ بنادیا تھا جس کے صدر مولانا ملوک علی تھے اور مولانا قطب الدین دہلوی، مولانا مظفر حسین کاندھلوی اور مولانا عبدالغنی دہلوی اس بورڈ کے رکن تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین، خاص طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ملوک علی کے شاگرد تھے، ان بزرگوں میں شاہ محمد اسحق کی اسپرٹ بھری ہوئی تھی اور وہ ولی الہی مکتب خیال اور اس کی روایات کے سچے ترجمان تھے۔

اس موقع پر اس بات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی کے نصفِ اول میں شاہ محمد اسحق نے سلطنت عثمانیہ سے رابطہ ضبط قائم کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ برابر قائم رہا۔ ۱۸۷۸ء میں روس اور ترکی کی جنگ کے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں میں ترکی کے لئے جو جوش و خروش پیدا ہوا اور جس طرح انھوں نے فٹڈ اکٹھا کیا، اس سے اس وقت کا وائسرائے لارڈ لٹن

بہت زیادہ متوحش ہوا اور سرسید احمد خاں جو انگریزوں کے دوست اور حمایتی تھے انھیں کھل کر مسلمانوں کی ترک دوستی کی مخالفت کرنی پڑی۔ یہ جہیزیں بیسیویں صدی میں جنگ بلاقان و طرابلس، شیخ الہند کی بڑھی رومال کی تحریک، پہلی جنگ عظیم اور تحریک خلافت میں ترکوں سے ہندوستانی مسلمانوں کی بے پناہ محبت کا جذبہ ملتا ہے، اس میں اخوت اسلامی کے جذبے کے ساتھ ترکوں کے ساتھ ربط و تعلق کی اس روایت کو بھی دخل نہ تھا جس کی بنیاد شاہ محمد اسحقؒ نے رکھی تھی۔

اس زمانے میں علماء کی دینی رہنمائی میں راسخ العقیدہ مسلمانوں کی اصلاحی، معاشرتی اور سیاسی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہیں تعلیم اور طرز زندگی میں تبدیلیاں بھی ملتی ہیں جو زندگی کی ضرورتوں اور بعض تاریخی عوامل کے سبب ناگزیر تھیں۔ ۱۸۳۱ء میں مجلس تعلیمات عامہ کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف انگریزی تعلیم کی مانگ تھی۔ اس مانگ میں مسلمان اگرچہ پیچھے تھے لیکن ان میں ایک طبقہ ضرور ایسا تھا جو دیکھ رہا تھا کہ مشرقی تعلیم سے اب اتنا دنیوی فائدہ نہیں ہے جتنا کہ انگریزی تعلیم سے ہے اور وہ انگریزی پڑھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیزؒ سے جب استفتا کیا گیا تو انھوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزی پڑھنا جائز ہے کہ اسلام میں علوم و السنہ کے سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بشرطیکہ وہ اس نیت سے نہ سیکھے جائیں کہ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض مقصود ہو۔ صورت یہ تھی کہ بعض علاقوں میں مشرقی تعلیم کے لئے طلباء کو لالچ اور وظائف کے ذریعہ سے اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے آمادہ کرنا پڑتا تھا، چنانچہ ۱۸۳۵ء میں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ سرکاری روپیہ صرف انگریزی تعلیم پر خرچ کیا جائے تو مشرقی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ اس سے قبل اٹھارویں صدی کے اواخر میں دارن ہیسٹنگز نے جب کلکتہ مدرسہ قائم کیا تھا تو سبکی کے ایک متمول مسلمان تاجر حاجی محسن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک کروڑ روپیہ ۵ فیصد سود پر قرض تھا کہ اس رقم کے منافع سے بنگال کے مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے اور ان طلباء کو وظیفے دئے جائیں جو انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں۔ کلکتہ کا یہ مدرسہ جو مدرسہ عالیہ کہلاتا ہے آج بھی حاجی محسن فنڈ کی آمدنی سے چل رہا ہے، مسلمانوں کے دو بڑے مشہور اسکالراؤں قانون داں سر امیر علی اور سر عبدالرحیم نے اسی وظیفے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس دور میں

حامی حسن کا یا قدام خالص قومی نقطہ نظر سے تھا اور یہیں اس کی تندرستی چلا ہے۔ ۱۷۹۱ء میں غازی الدین
 حیدر کی مالی امداد سے مشرقی تعلیم کے لئے دہلی میں جو مدرسہ قائم ہوا تھا وہ ۱۸۲۲ء میں دہلی کالج بنا گیا
 جس میں ایک شعبہ مشرقی تعلیم کا تھا جہاں اردو زبان ذریعہ تعلیم تھی اور ایک شعبہ جدید علوم کا جہاں
 انگریزی کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی، آپ کو شش کر یہ تعجب نہ ہونا چاہیے کہ جب ۱۸۳۵ء کا فیصلہ
 سامنے آیا کہ آئندہ سرکاری روپیہ مشرقی تعلیم پر خرچ نہ ہو گا تو دہلی کالج کے مشرقی تعلیم کے شعبہ میں
 طلباء کی تعداد کافی کم ہو گئی کہ اب وظیفہ نہیں مل سکتا تھا۔ یہی وہ دہلی کالج ہے جہاں مولانا ملک علی
 جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، استاد تھے اور یہیں سے مولوی ذکا مالہ اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ
 نکلے جنہوں نے مسلمانوں میں اس جماعت کی نمائندگی کی جو ان خیالات اور رسم و رواج اور
 عادات کے بعض پہلوؤں کا از سر نو جائزہ لینا چاہتی تھی، جو مسلمانوں کو ورثے میں ملے تھے۔
 اردو زبان کی ترقی میں بھی، خاص طور پر بحیثیت علمی زبان کے اردو کے ارتقا میں فورٹ ولیم
 کالج سے کہیں زیادہ دہلی کالج کا حصہ ہے جہاں جدید علوم اور سائنس کی کتابوں کے اردو میں
 ترجمے کئے گئے اور جن کے ذریعے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ اس دور میں مغرب کے افکار
 و عقائد سے متعارف ہوا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء سے پہلے مسلمانوں میں دو رجحانات موجود تھے۔ ایک
 کی ترجمانی طبقہ علماء اور مجاہدین کر رہے تھے اور دوسرے کے ترجمان وہ مسلمان تھے جو انگریزی
 زبان سیکھ کر کمپنی کی ملازمتیں چاہتے تھے، جو مغربی تہذیب سے قریب آ کر کوئی ایسا سمجھوتہ کرنا
 چاہتے تھے جس سے اگر ایک طرف ان کے دینی عقاید محفوظ رہیں تو دوسری طرف وہ نئے حکمرانوں
 کی نظر میں مقہور نہ ہوں۔ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ جب فرو ہوا تو پتہ چلا کہ مسلمان بڑی طرح تباہ
 و برباد ہو گئے ہیں، جس پیمانے پر ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا اور جس شدت کے ساتھ،
 ملی حیثیت سے انگریزوں نے ان پر ظلم توڑا ہے اور من حیث القوم جس طرح انہیں رسوا اور
 ذلیل کیا گیا، اس کا صحیح صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک ایسی تباہی و بربادی جس کے
 بعد کسی قوم میں جینے کا حوصلہ نہیں باقی رہ سکتا۔ لیکن جس قوم نے بغداد کی تباہی (۱۲۵۸م)
 کو چھیل لیا تھا وہ اس برصغیر میں ۱۸۵۷ء کی تباہی کو بھی جھیل لے سکتی تھی۔ چنانچہ ۱۸۶۱ء میں

دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی جس کے پیچھے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے شامی کے مجددانہ کارناموں، وفاقانہ فیم فیسی کی شکل میں اللہ کا ہاتھ تھا اور جسے حاجی املا اللہ کی دعائیں حاصل تھیں کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ ان جرنیلوں کے توسط سے اس عظیم مقصد کا سلسلہ جو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا تھا، مولانا ملوک علی، شاہ محمد اسحق، سید احمد بریلوی، شاہ عبدالعزیز سے گزر کر شاہ ولی اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ اب تک شمشیر و سناں سے کام لیا گیا تھا، اب زبان و قلم سے کام لیا جانے والا تھا۔ اب تک مسلمانوں کی سیاسی و مذہبی آزادی کے لئے افراد موت کے گھاٹ اترتے تھے، اب اسی مقصد کے لئے افراد پیدا کئے جانے والے تھے۔ مسلمانوں میں مذہبی شعور بیدار کرنے اور ان میں اسلام اور قرآن کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لئے شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے فارسی اور اردو میں قرآن کے ترجمے کئے اور ان زبانوں میں اسلامی تعلیمات کی تشریحیں بھی کیں۔ دیوبند میں اسی مقصد کو توسیع دے کر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی کہ مسلمان قرآن، حدیث، فقہ اور متعلقہ علوم آئینہ کو ایک ہی احاطہ میں حاصل کریں اور پھر یہاں سے نکل کر اس ملک میں ملت اسلامیہ کی عزت و آبرو کی ضمانت بن جائیں۔

دوسرے مددگار کی ترجمانی ۱۸۵۷ء کے بعد سرسید نے کی جب ان کی تعلیمی و تہذیبی کوششیں محدود طور پر مشکل ہو کر ۱۸۸۵ء میں اُس اسکول کی صورت میں ابھری جس نے جلد ہی ایم اے او کالج بن کر مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔

لیکن قبل اس کے کہ سرسید اور ان کے مکتب خیال کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے، مناسب ہو گا کہ مولوی کرامت علی جوہر کی کا کچھ ذکر ہو جائے کہ ہندوستانی مسلمانوں، خاص طور سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں ان کے کام کی بہت اہمیت ہے۔ مولوی کرامت علی سید احمد بریلوی کے مرید تھے، ان کا انتقال ۱۸۷۳ء میں ہوا۔ انھوں نے زیادہ کام اردو میں کیا، ان کا اسلوب نگارش موثر اور پُرہند ورتھا باوجود اس کے کہ وہ عام بول چال کی زبان میں لکھتے تھے۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں عام بیداری کی لہر دوڑ گئی تھی، اسلامی بنگال کی تمدنی ترقی میں ان کے تبلیغی کام کا بڑا حصہ ہے۔ میرے خیال میں ان کے کام کا یہ طریقہ بہت مفید ثابت ہوا کہ انھوں نے اصلاحی رجحانات کو انتہا پسندی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ یہیں یاد رکھنا چاہئے کہ اصلاحی تحریکیں جب انتہا پسندی کا انداز اختیار کر لیتی ہیں تو ان مقاصد کو شدید نقصان پہنچتا ہے جو ان کا نصب العین

ہوتے ہیں۔ مولوی کریمت علی کو دو محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ایک طرف تو انھوں نے ان غلط عقیدوں کو دور کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کے شعائر میں داخل ہو گئے تھے اور انھوں نے مسلمانوں میں ان عناصر کے خلاف بھی تحریری جنگ لڑی جو راسخ العقیدہ کی سے ہٹتے جا رہے تھے۔ انہیں ان دونوں محاذوں پر خاص کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری طرف انھوں نے ان انتہا پسندوں کے کٹر پن کے خلاف بھی آواز اٹھائی جو ایسے تمام لوگوں کو جو ان سے متفق نہیں تھے، مشرک اور کافر کہتے تھے اور ان کے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ فرانسیزیوں کا کہنا تھا کہ چونکہ ہندوستان دالو الحرب ہے، اس لئے یہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں ہو سکتیں، مولوی کریمت علی نے اس نظریے کی مخالفت کی۔ ان کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انھوں نے اعتدال کی راہ اختیار کر کے مسلمانوں کو اس تعصب اور کٹر پن سے دور رکھنے کی کوشش کی جس سے ملت اسلامیہ کا اتحاد پارہ پارہ ہو رہا تھا۔

تجدد پسندوں کے حلقے میں سرسید اپنے مذہبی اور تہذیبی خیالات سے انتہا پسند تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور اس اعتبار سے موعی طور پر وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انیسویں صدی کے نصف آخر میں سرسید جیسی کوئی اور طاقت و شخصیت نہیں تھی۔ ان کے غلو، محنت، لگن اور ایثار و قربانی کے جذبے سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، ان کی تعلیمی کوششوں کے کچھ ٹھوس نتائج بھی نکلے جن کی کارفرمائی بیسویں صدی کے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی زندگی میں صاف نظر آتی ہے۔ انیسویں صدی کے ہندوستان میں خاص طور پر ۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے تہذیب و تمدن اور افکار و عقائد کے میدانوں میں جو چیلنج تھا اس کا جواب سرسید اور ان کے ساتھی دے سکتے تھے کیونکہ ان میں کردار کی بلندی بھی تھی اور وہ تڑپ بھی جو حالات کے مقابلے کے لئے افراد کو متحرک بناتی ہے۔ یہ ہو جاتا تو علی گڑھ سے مسلمانوں کی ایسی نسلیں نکلتی رتھیں جن کے فکر و عمل میں لذت کردار رہتی ہوئی اور جرات و اندیشہ بھی۔ لیکن انہوں نے کہہ نہ ہو سکا۔ فکری و تہذیبی سطح پر کسی قوم کی نجات کے ضامن وہی تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں ہوتی ہیں جن کی جڑیں اس قوم کی تہذیب و تمدن میں پیوست ہوتی ہیں۔ علی گڑھ کالج کا پورا جس زمین میں لگایا گیا وہ ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی وہ زمین نہ تھی جو صدیوں کے نشیب و فراز سے گزر کر رہی تھی۔ اس کالج میں مغرب کے تعلیمی نظام کو مغربی تمدن، اس کی روح و مزاج،

اس کے ماحول و روایات کے ساتھ اپنایا گیا۔ اور آگے چل کر وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ انگلستان جانے سے پہلے سرسید انگریزوں سے مرعوبیت کی حد تک متاثر تھے، انگلستان جا کر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے انہیں مغربی تہذیب کا اس حد تک گرویدہ بنا دیا کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنی ساری توانائیاں مغربی تہذیب کے اقدار اور اصولوں کی تبلیغ کے لئے صرف کر دیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی انیسویں صدی کی عقلیت پسندی کی روشنی میں کرنے کا بیڑا اٹھایا، جس کے شمولات و مضمرات سے اور جس کے ہمہ کے لٹو پھر سے جو یورپ کی دوسری زبانوں میں تھا، وہ براہ راست اور پورے طور پر واقع بھی نہ تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے عربی زبان و لغت کے مسلمہ اصول و قواعد اور اجماع و تواتر کے خلاف لکھنے اور کہنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ حیرت ہوتی ہے کہ سرسید جیسا ذہین شخص یورپی علوم اور تمدن سے اس درجہ متاثر ہو گیا کہ انہیں اس تمدن کی خامیاں اور خطایاں نظر نہ آئیں اور سائنس اور طبی انکار و عقائد کی ترقی کے جلو میں جس تمدن نے جنم لیا تھا، اس کی تابانگی میں وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ آسمانی مذاہب میں یہ جو ایک ستریت اور مابعد الطبیعی عنصر ہوتا ہے اور جس سے روحانی اور مثالی اقدار کے چشمے پھوٹتے ہیں وہ حواس اور انسانی عقل کی گرفت میں نہیں آسکتا اور ایمان بالغیب ہی سے قلب پر اس کے اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ سرسید نے روایت سے بغاوت کی، روایت کے تسلسل کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کی، اس لئے وہ اس سطح پر ناکام رہے، لیکن ان کی یہ ناکام کوشش ایک خاص حلقے کے لئے فکر و انتشار اور بے راہ روی کا سبب بن گئی اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔

لیکن اس سب کے باوجود اس برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں علی گڑھ کی اہمیت اور اس کے تاریخی رد کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا جو خواب دیکھا تھا علی گڑھ اس کی ادھوری تعبیر ہے، پھر انہیں بھی حالات سے سمجھوتہ کرنا پڑا، ان کے مذہبی خیالات کا کوئی اثر علی گڑھ پر نہیں پڑا، لیکن ان کے تہذیبی خیالات سے ایک حد تک علی گڑھ ضرور متاثر ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا کہ رفتہ رفتہ مسلم معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا، اور اس سلسلے میں بالکل وہی صورت حال سامنے آئی جو دوسرے ممالک میں رونما ہوتی تھی۔ دیوبند اور علی گڑھ کو اگر

قدیم اور جدید کی دو علامتیں مان لیں تو انیسویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے ہیں مسلم معاشرہ میں دو قسم کے تعلیم یافتہ حضرات ملتے ہیں، شہروں میں بھی اور قصبوں اور گاؤں میں بھی۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے عربی مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی اور دوسرا وہ جو سیکولر اسکولوں اور کالجوں سے پڑھ کر نکلا تھا۔ فکری اعتبار سے یہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے دور تھے، دونوں کے اظہار خیال کی زبان، محاورے اور اصطلاحات ایک دوسرے سے مختلف تھیں، دونوں کے مفاد متخالف اور بعض صورتوں میں متضاد تھے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے جہاں وہ اقلیت میں تھے یہ صورت حال تباہ کن ثابت ہوئی۔

۱۸۵۷ء میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی، سر سید اور ایم۔ اے۔ اے۔ کالج کے انگریز پرنسپلوں نے کوشش کی کہ مسلمان کانگریس سے دور رہیں، اس کے برخلاف مولانا رشید احمد گنگوہی نے برادران وطن کے ساتھ مشترک و تعاون کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی توجہ کی طالب ہے کہ کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کے سوال پر شمالی ہندوستان کے مسلمانوں اور جنوبی، مشرقی اور مغربی ہندوستان کے رویوں میں خاصا فرق ملتا ہے۔ بدرالدین طیب دہلی، رحمت اللہ سیانی اور سید محمد، ممبئی، کلکتہ اور مدرا سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمانوں کے تاجر طبقہ کے مفادات کے نمائندے تھے۔ اس وقت کی کانگریس ہندوستان کے سیاسی و تجارتی حقوق کے لئے آواز اٹھا رہی تھی اور برٹش ایمپائر کے سرمایہ داری نظام کے جلو میں جنوبی، مشرقی اور مغربی ہندوستان میں تاجروں کا جو طبقہ ابھرا تھا، اس میں ان علاقوں کے مسلمان تاجر بھی شامل تھے، شمالی ہندوستان میں اس طرح کا کوئی طبقہ نہیں تھا، پھر یہاں علی گڑھ کالج میں زمینداروں اور طبقہ اشراف کے وہ نوجوان تعلیم حاصل کر رہے تھے جن کا مقصد سرکاری ملازمتوں کے ذریعہ انگریزوں کے قریب رہ کر اپنے آپ کو حکومت کی نگاہ میں معتبر اور قابل اعتماد بنانا تھا، شمال اور جنوب کے مسلمانوں کے مفاد اور مقاصد مختلف تھے۔ اس لئے کانگریس سے متعلق مجموعی طور پر ان کرداروں میں اختلاف رہا۔

لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایم۔ اے۔ اے۔ کالج علی گڑھ کی پہلی ہی نسل میں نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چلا تھا جو اپنی مادر درگاہ کی سیاسی پالیسی سے مطمئن نہیں تھا۔ جدید افکار و خیالات نے ان میں بے چینی پیدا کر دی تھی، پھر دنیائے اسلام میں جو واقعات رونما ہو رہے تھے ان سے بھی وہ متاثر تھے۔ اس زمانے میں اسلام اور پیغمبر اسلام سے متعلق مغرب میں ایسی کتابیں لکھی جا رہی تھیں

جن سے گھرنے کی حالت مسلمانوں کے دل میں حمیت اور غیرت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، خاص طور پر علی گڑھ کی نوجوان نسل اس صورت حال سے بہت متاثر تھی، ۱۸۸۱ء میں مصر میں اعلیٰ پاشا کی بغاوت اور پھر ۱۸۹۷ء میں ترکوں اور یونانیوں کی جنگ کے موقع پر سرسید نے جن خیالات کا اظہار کیا اور جس طرح انھوں نے ترکوں اور قوم پرور مصریوں کی مخالفت کی، اس سے علی گڑھ کی پہلی ہی نسل کے افراد پر یہ واضح ہو گیا کہ سرسید اور علی گڑھ کی ماگرتز دوستی کی پالیسی مسلم کار کے لئے مغربے۔ وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اب تک علی گڑھ نے اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی عام فلاح کے لئے کچھ نہیں کیا ہے، سید امیر علی اور خدا بخش نے جو علی گڑھ کے محو بحیثیت نہ تھے، انفرادی طور پر اسلامی تاریخ اور مسلم ثقافت کی حوصلہ دہ خدمات انجام دی تھیں، علی گڑھ ایک ادارہ کی حیثیت سے اتنا بھی نہ کر سکا تھا۔ غیروں کی نظر میں اعتبار اور وقار اسی جماعت کو حاصل ہوتا ہے جسے خود اپنی ہی روحانی میراث اور اخلاقی وسائل پر اعتماد ہوتا ہے۔ ان کا ماضی شاندار تھا، انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی میں ان کے اہلاد کا نمایاں حصہ تھا، لیکن ان کا موجودہ انفعالی رویہ ان کی تہمتہ نشان تمدنی میراث کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہ تھا۔ علی گڑھ کی پہلی نسل میں جس شخص نے اس احساس اور شعور کو بیدار کیا اس کا نام شبلی نعمانی تھا۔ الطاف حسین حالی نے بد و جزا اسلام ضرور بھی تھی اور اس نظم کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا تھا۔ لیکن یہ درحقیقت اسلام کے شاندار ماضی کی طرف مسلمانوں کی توجہ منعطف کرنے کی ایک کوشش تھی، اور اس لحاظ سے مسدس نہایت کامیاب رہی۔ شبلی نے انعطاف توجہ ہی پر قناعت نہیں کی بلکہ انھوں نے اسلام کی عظمت رفتہ کو اس کے تمام خدوخال کے ساتھ دکھا ہوں کے سامنے لانے کا ایک پروگرام بنایا۔ انھوں نے تاریخ اسلام کی عظیم شخصیتوں اور ان کے عہد کو از سر نو زندہ کیا اور ان کے کمالات اور کارنامے بڑی خوبی سے پیش کرتے۔ سرسید انھیں علی گڑھ کھینچ لائے تھے، وہاں وہ تقریباً سولہ برس رہے۔ وہ عربی اور فارسی کے استاد تھے لیکن کالج کے عام طلبہ پر ان کا خاص اثر تھا۔ مولانا محمد علی نے جو علی گڑھ کی سیاسی و مذہبی زندگی سے دل روز ہی سے غیر مطمئن تھے، اپنی خود نوشت **MY LIFE : A FRAGMENT** میں لکھا ہے کہ اس عام گھپ اندھیرے میں علی گڑھ میں ایک روشن نشان بھی تھا اور شبلی نعمانی کی فات گرامی تھی جو غیر معمولی خوبیوں اور بالکل نئے ادبی نقطہ نظر کے حامل تھے اور جنھیں شاعری اور تاریخ اسلام سے بے پناہ شغف تھا۔“

شبلی سرسید کے سیاسی و مذہبی خیالات سے خوش نہ تھے۔ سیاست اور مذہب سے متعلق ان کے اپنے خیالات تھے۔ وہ کانگریس کے حامی تھے اور سرسید سے وہ اس سلسلے میں بحث کرتے دیتے تھے، لیکن علمی سیاست سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا، ان کی علمی و علمی کاوشوں کا میدان مذہب، تاریخ، ادب اور مسلمانوں کی دینی تعلیم تھی۔ میرا خیال ہے کہ دینیات اور کلامی مباحث میں نہ تو وہ انتہا پسند تھے اور نہ عقلیت پسند، ہاں انہوں نے کلاسیکی اسلامی دینیات کے استدلالی طریق بحث کو فائدہ کرنے کی کوشش ضروری۔ سرسید کے کلامی مباحث منفی تھے۔ شبلی نے آگے بڑھ کر ایک مثبت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے تو اتر اور تسلسل کی ضرورت اور اہمیت کا خیال رکھا اور سرسید کی طرح روایت سے بغاوت نہیں کی۔ انیسویں صدی کے اواخر میں علم اور سائنس کا جو تصور کائنات تھا اسے انہوں نے اس کی اپنی ہی جگہ پر رکھا، پھر بھی علماء کے ایک حلقے نے انہیں آزاد خیال کہا۔

انیسویں صدی میں اردو و شعر و نظم دونوں میں ہیں دیواراد شخصیتیں ملتی ہیں ذوق، ہومن، اور غالب نے اردو غزل کو کہیں سے کہیں پہونچا دیا، میرا کہیں و میرا کہیں نے مرثیے کی شاعری کا مرتبہ بہت بلند کر دیا۔ میرا اور نظیر اور پھر بعد کے آنا دا اور حالی کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی میں اردو شاعری کا کینوس نہایت وسیع اور وسیع ہو گیا اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انیسویں صدی میں اردو شاعری میں کیا نظم اور کیا غزل، دونوں اصناف میں جو معیار قائم ہوا، بیسویں صدی میں جو کئی لحاظ سے انیسویں صدی سے زیادہ ترقی یافتہ صدی ہے، علامہ اقبال کو چھوڑ کر شاعری کا وہ معیار کہیں اور نہیں ملتا۔ اقبال کی عظیم شاعری کئی لحاظ سے غالب کی شاعرانہ عظمت کی نہایت معتبر اور پُر وقار توسیع ہے اور اپنی آفاقیت کے اعتبار سے دنیا کی عظیم شاعری کے طویل سلسلے کی ایک نہایت ہی مضبوط اور گراں قدر کڑی، لیکن اقبال آج کے لکچر کے موضوع میں نہیں آتے، اس لئے میں اتنے ہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

اردو و شعر کی ابتدا مغرب ویم کلج سے ضرور ہوئی لیکن اس کی اصل بنیاد علمی و ادبی اغراض کے تحت اس وقت پڑی جب ۱۸۳۹ء میں فارسی جو قانون، ملکی انتظام، ہندوستانی درباروں سے خط و کتابت اور مقامی دفتروں کی ضروریات کے لئے استعمال کی جاتی تھی، اپنی اس حیثیت سے معزول کر دی گئی، اگرچہ حیدرآباد اور دیگر ریاستوں میں فارسی اس کے بعد بھی عرصے تک

سرکاری زبان رہی۔ اس دور میں طباعت، عام تعلیم، اخبار نویسی، لٹریچر پریس کی ترقی اور عام زندگی کے باہمی مدلل کے اجتماعی نتیجے کے طور پر جدید اردو شکر کی نشوونما ہوئی۔ سر سید احمد خاں جنہوں نے ۱۸۵۷ء کے بعد اردو شکر کو ایک نیا علمی اسلوب دیا، ۱۸۵۷ء تک جب وہ آثار الہند دید لکھ رہے تھے پہلے طرز تحریر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن موضوع کے اعتبار سے آثار الہند اردو ادبیات میں نمایاں ترقی کی شاہد ہے۔ غائب کی مکتوب نویسی سے بھی اس طرز تحریر کو تقویت ملی جو اردو شکر کے عناصر رابعہ کی بہت بڑی دین تھی۔ مولوی ذکار اللہ، ڈپٹی نذیر احمد، آزاد، حالی، سر سید، اور شبلی، انی سب نے مل کر اردو شکر میں تاریخی تحقیق، ادبی تنقید اور علمی و ادبی مباحثہ کی ایسی روایت ڈالی اور ایسے طرز تحریر سے اس رعایت کو سنوارا کہ اردو ملک کی ایک ترقی یافتہ علمی و ادبی زبان بن گئی۔ نذیر احمد، ترین ناتھ، سر شکار اور عبد الحلیم شرر کے ناولوں اور داستانوں سے بھی اردو زبان کا طامنہ بالا مال ہوا۔ اردو ایک مشترک تہذیب و ثقافت کی زبان ہے۔ یہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کی زبان ہے، لیکن یہاں میں نے خاص طور پر اس کا ذکر اس لئے بھی کیا ہے کہ یہ ہندوستان میں عام مسلمانوں کی مذہبی زبان بھی ہے۔ یقیناً ہم مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی زندگی میں اس زبان اور اس زبان کے موجودہ رسم خط کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ انیسویں صدی میں بھی ہم مسلمانوں کی علمی و فکری اور ادبی و تہذیبی زندگی کے مطالعے میں اس زبان کی نشوونما اور اس کے رول کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کسی قوم کی زبان اور اس کا ادب، اس قوم کی زندگی، اس کی امنگوں اور آرزوں اور اس کے اجتماعی سوز و ساز کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا اردو زبان و ادب سے کچھ اسی طرح کا رشتہ ہے۔

کچھ دیر پہلے بھی ہم نے مسلمانوں میں ان دور رجحانات کا ذکر کیا تھا جو ۱۸۵۷ء سے پہلے ہی سے مسلمانوں میں موجود تھے، یہ دونوں رجحان ۱۸۵۷ء کے بعد، خاص طور پر دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کالج کے قیام کے بعد، گونا گوں اسباب کی بنا پر، اپنی اپنی جگہ پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ ہم ان رجحانات کو ٹیٹھ اور سادہ انداز میں دین اور دنیا سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن درحقیقت صورت حال ایسی سادہ نہ تھی، علمی و تمدنی اصطلاح میں ہم اسے قدیم اور جدید کہتے ہیں۔ انیسویں صدی کے آخری دہے میں ندوة العلماء کی تحریک اس بات کی ایک کوشش تھی کہ

وہ قدیم و جدید کی عمری کشمکش سے باند و ہالہ ہو کر ایک ایسا متوازن فکری پیش کرے جو قدیم و جدید دونوں کی خوبیوں اور گونا گویوں کا جامع ہو۔ اس تحریک کے بانی مولانا محمد علی منوگیری تھے، ان کے بعد اس کی رہنمائی مشبکی اور ان کے رفقاء نے کی۔ یکتہ قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ اس تحریک کی بنا ڈالنے والے وہ راسخ العقیدہ علماء تھے جو اپنے عقیدے، اصول اور مقاصد میں سخت اور بے لوج تھے لیکن وقت کے تمدنی و فکری مسائل سے متعلق جن کی حیثیت ان کے نزدیک فروغ کی تھی، ان میں وسیع النظری اور ذہنی کشادگی تھی۔ وہ دین کو بھی خوب سمجھتے تھے اور علم کو بھی خوب جانتے تھے اور مسلمانوں کی زندگی میں دونوں کی اہمیت سے وہ کما حقہ واقف تھے۔ دین کی ماہیت ان کے نزدیک یہ تھی کہ وہ ایک ابدی حقیقت ہے جس کا رشتہ منشاء الہی سے جڑا ہوا ہے۔ اس زمان و مکان میں، تاریخ انسانی کی سطح پر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ظہور پذیر ہو گا اسے موجودہ زمانے کی اصطلاح میں

MAN IN HISTORY اور GOD IN HISTORY

کے دائمی رشتے کا اظہار کہا جاتا ہے اور یہی رشتہ درحقیقت دین ہے جس کے بغیر اللہ سے بندہ کے اس گہرے تعلق کا ادراک نہیں کیا جاسکتا جس کی توضیح و تشریح کے لئے انسانوں کی بستی میں نبی و رسول بھیجے گئے جنہوں نے وحی الہی کے ذریعے انسانوں کو منشاء الہی اور قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے اور اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں ابدی جنت و حقیقی مسرت کے لئے اپنے آپ کو مستحق بنانے کا سیدھا راستہ دکھایا۔ تحریک ندوۃ العلماء کے بانیوں کے نزدیک اس ابدی حقیقت میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن علم ایک نامی اور تغیر پذیر حقیقت ہے جو ہمہ وقت حالات اور عصری تقاضوں کے دباؤ سے بدلتی اور نئی نئی شکلیں اختیار کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے اور دین کا جیسا کہ ابھی اس کی وضاحت کی گئی، یہ رول ہے کہ وہ علم کی ہر آن اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی پیچیدگیوں میں انسان کی رہنمائی کرے۔ پس ندوۃ العلماء کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین اسلام کی روح اور مقاصد اور دینی علوم کی حفاظت کے ساتھ ایک ایسے نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کو رواج دے جس سے قدیم اور جدید دونوں کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہ دارالعلوم جہاں آج ہم اور آپ، سب جمع ہیں اسی مقصد کے حصول کے لئے قائم کیا گیا تھا اور اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ مسلمانوں کی تعلیم کو یک رخی نہ ہونے دے اور اپنے احاطے سے ایسے علماء

نکلے جو بے جا ظہر پہ نہ توڑ سکیں ہاٹریں اور نہ آئینِ نو سے ڈریں۔ کیسا مقدر اور عزتوں قیل تھا یہ، لیکن بد قسمتی سے قدیم اور جدید دونوں طبقوں کا وہ موثر اور رُپر جوشِ تعاون اسے حاصل نہ ہو سکا جس کے بغیر یہ خوابِ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کہانی بڑی دردناک اور دُخراش ہے۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں اور آپ میں سے نہایت ترگوگ تو ہر حال اس سے واقف ہوں گے۔ اس خیال کی حرارت کج بھی دھبی ہی ہے جیسی کہ کل قلمی اور اس میں وہ صلاحیت اور قوت ہے جو مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر سکتی ہے، کاش اس خیال کو ایسے اہل فکر اور اہلِ عورت مل جائیں جو قدیم اور جدید دونوں کو خوب سمجھتے ہوں۔ میرے نزدیک یہ سارا قصہ قدیم و جدید محض ایک فریب ہے، یا یوں کہئے کہ یہ ہماری تن آسانی یا سہل یا ایک بے معنی خوف ہے جو ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ورنہ زندگی تو ایک کُل ہے اور اسلام ایک جادو کی زندگی ہے جو اس زندگی پر محیط ہے، کیا دین اسلام کی صحیح تفہیم زندگی کے ان ظاہری تضادات کو دور نہیں کر سکتی۔

میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور آپ کا شکر گزار کہ آپ نے کمال مہربانی کے ساتھ، ایک ایسے موضوع پر جو کئی لکچروں کا متقاضی ہے، میرے خیالات سُنے۔

انھیں دس کاموں تک نہیں ملا۔ خیال ہے کہ اب اسے شائع کر دیا جائے گا۔ ہمارے
مختارین میں سے جو حضرات جناب محمد ہدایت اللہ صاحب کے اہلداد والدین کے علاوہ
کلمات سے متعلق زیادہ تفصیل سے واقف ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کی کتاب کا مطالعہ کریں۔

مدیر

خان بہادر حافظ محمد ولایت اللہ حافظ کے تعارف کے لئے صرف یہی ایک جملہ کافی ہے کہ موصوف
عالی جناب محمد ہدایت اللہ صاحب، نائب صدر جمہوریہ ہند، ریشائر ڈیپنٹ جسٹس سپریم کورٹ آف
انڈیا اور موجودہ پائلٹر جامعہ قیاد اسلامیہ دہلی کے والد بزرگوار ہیں۔ وقت کی کتنی عظیم شان تبدیلی
ہے کہ آج حافظ صاحب کو متعارف کرانے کے لئے یہ الفاظ لکھنے پڑ رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے
کہ مرحوم اپنے زمانے کے ایک باوقار انسان، کامیاب شاعر اور اعلیٰ درجے کے سماجی کارکن تھے۔
حافظ صاحب جس خاندان کے چشم و چراغ تھے وہ ہمیشہ سے علم و فضل اور شعر و ادب کا گہوارا
رہا ہے۔ ان کے بہادر دادا شیخ محمد فرمان اللہ فرمان ابن شیخ فیض احمد اللہ فیض (مصنف رسالہ نجوم)
ایک جتہ عالم گذرے ہیں۔ انھیں تصنیف و تالیف سے کافی شغف تھا۔ رسالہ مدقول حکما المعروف
بہ مکمل ستہ فرمان ان کی یادگار کتاب ہے۔ حافظ صاحب کے جلد امجد کا نام شیخ محمد باب اللہ تھا، جو
ایک اعلیٰ درجے کے عالم نہایت ہی تیز فہم اور قوی الحافظ تھے۔ اس کا ثبوت ان کی تصنیف ”باب الانوار“
سے فراہم ہوتا ہے۔ ان کے چار بیٹے تھے، شیخ محمد کریم اللہ عرف غوث محمد غوث (مصنف فسانہ غوث
اور سکندہ نامہ غوث)، شیخ محمد قدرت اللہ قدرت، شیخ محمد برکت اللہ برکت اور شیخ محمد رحمت اللہ
رحمت (مصنف اسرار رحمت اور گفتار رحمت) یہ چاروں بھائی علم و ادب اور شعر و سخن کے اتنے
شیدائی تھے کہ زندگی کے آخری ایام تک اسی کی خدمت کرتے رہے۔ ان میں ثانی الذکر یعنی شیخ
محمد قدرت اللہ قدرت، حافظ صاحب کے والد بزرگوار تھے۔

جناب قدرت کی پیدائش ۱۲۷۵ھ مطابق ۱۸۵۹ء میں بنارس میں ہوئی تھی۔ اپنے اسلاف کی
طرح یہ بھی انتہائی نیک، شریف النفس، بااخلاق اور متقی و پیرایہ رکھتے تھے۔ بنارس میں منشی کی مسجد انھیں
کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ اپنے وقت کے رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انھیں ۱۸۵۹ء کے تاجی انقلاب
کے بعد چند وجوہات کے باعث نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بنارس چھوڑ کر لاہور چلے آئے اور

راج گڑھ میں دلیل ریاست کے عہد پر فائز ہوئے۔

راج گڑھ میں کچھ عرصے تک ملازمت کرنے کے بعد قدس ریاست بھوپال سے وابستہ ہو گئے۔ وہ پہلے پرنسپل ایگنٹ میہور کے دفتر میں عہدہ جلیلہ پر فائز کیے گئے۔ پھر نواب سکندر عظیم صاحب (۱۸۴۳ء تا ۱۸۶۸ء) نے انہیں سپرنٹنڈنٹ اسٹاپس بنادیا اور نواب شاہجہان بیگم (۱۸۶۸ء) کے عہد میں سپرنٹنڈنٹ لال کوٹھی اور یو پی گیسٹ ہاؤس مقرر ہوئے۔

انہوں نے اپنی زندگی میں علمی و ادبی لحاظ سے بہت مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ”تحفۃ القدرت“ اور قاموس المشاہیر (جلد دوم) کے مصنفین نے اپنی تصانیف میں ممتاز شعرا کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ شیخ قدرت علی قدرت مؤلف ”تحفۃ القدرت“ میں لکھتے ہیں:

”غنی قدرت اللہ قدرت ابی شیخ باب اللہ، رئیسان بنارس سے ہیں بہت بطلاع اور کثیر التصانیف ہیں، نغز گوئی اور بزرگوئی میں استاد لیگانہ ہیں، تاریخ گوئی میں بھی کامل مہارت رکھتے ہیں۔“

قدرت مومن اسکول کے شاعر تھے۔ ان کے کلام میں مضمون آفرینی اور رعایت لفظی کے ساتھ ساتھ جذبات کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔ وہ شاعر ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ انہیں تصنیف و تالیف کا بھی بے انتہا شوق تھا۔ اپنے دیوان کے دیباچے میں انہوں نے اپنی تصانیف کی تعداد گیلہ بتائی ہے۔ عبداللیم نے اپنے مضمون ”حافظ محمد ولایت اللہ حافظ“ (مطبوعہ آج کل مارچ ۱۹۷۸ء) میں قدرت کی سات کتابوں کے نام تحریر کئے ہیں۔ اور ڈاکٹر سلیم حامد رضوی نے ان دس کتابوں کی نشاندہی کی ہے:

دیوان قدرت (غزلیات و قصائد کا مجموعہ)، انتخاب قدرت (غزل نامقاید کا مجموعہ)، گلزار قدرت (مثنوی)، الکھار قدرت (مثنوی)، تاریخ مالک (مسلوم تاریخ)، کیمیائے قدرت (نثر)، تجربات قدرت (نثر)، انشائے قدرت (نثر)، اور حکایات قدرت (نثر) عجائبات قدرت (نثر)۔

محمد عبداللیم نے جن سات تصانیف کے نام دیے ہیں وہ یہ ہیں: دیوان قدرت، تماثلے قدرت، گلزار قدرت، الکھار قدرت، ماجملے قدرت، قیصر شاہ اودھ اور اسٹاپ میوزل آف بھوپال۔ ان دونوں فہرستوں میں دیوان قدرت، گلزار قدرت، الکھار قدرت کے نام مشترک ہیں اس طرح تصانیف کی کل تعداد چودہ (۱۴) ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم حامد رضوی نے قدرت کی وفات کا سن

۱۹۱۰ء میں ۸۱ برس کی عمر میں بھوپال میں انتقال فرمایا۔ ڈاکٹر سلیم
حیدر ضوی نے ان کے وراثت کو ان کے لکھے ہوئے اشعار غونے کے طور پر نقل کئے ہیں، انھیں یہاں بھی درج کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی شاعرانہ
صلاحیت کا اندازہ ہو جائے :

نہ ہوتا تو راحہ و دفتر عالم میں گر پیدا	نہ دن ہوتا، نہ شب ہوتی، نہ یہ شاہ و حکم پیدا
شعاع روستے دہر و دیکھ اے تہمت بچشم دل	- اسی کے دم کا جلوہ ہے، اہم و دیکھ اور پیدا
شب کو وہ شروع بے عجاب آیا	میں یہ سمجھا کہ آفتاب آیا
بارگاہ خدا سے اے قدوت	شاعری کا تجھے خطاب آیا
زندگانی کا تجھے اپنی میں حاصل سمجھا	یہ غلط مایہ ایمان بھی کامل سمجھا
تیغ و روئے از لوے تو میرے سر کو ابھی	چشم جلاوے سے نہ کچھ تو مجھے قابل سمجھا
بہر تعظیم چلے آئے شتاباں آہو	ہم نے جس وقت قدم وشت کی منزل میں رکھا

تینے میں نہ دیکھ منہ اپنا آگ پانی میں کیوں لگاتا ہے

ہشتمی، حاد و تھا، یا ایک سحر، یا پیغامِ موت
منشی قدرت اللہ قدس کے چارہما جزا سے تھے؛ منشی محمد غلمت اللہ، محمد حبیب اللہ، محمد اسد اللہ
عرف الامت اللہ، اللہ حافظ محمد ولایت اللہ حافظ، جو ۲۳ ستمبر ۱۸۷۷ء کو سہیوڑ میں پیدا ہوئے تھے
انھوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ قرآن مجید کا ناظرہ ختم کرنے کے بعد اس کا حفظ
شروع کیا جسے کوسال کی عمر میں درجہ تکمیل کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد مغربی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان
سلسلے میں سبھوں بھوپال اور جبل پور کے مدارس سے نمبر اول میں کامیاب ہونے کے بعد محمد ن ایٹکلو اور ٹیٹل
کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ وہاں سے تیاری کرنے کے بعد ۱۸۹۷ء میں فلسفہ، انگریزی اور فارسی ادبیات میں
الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کیا۔ تھیں اور تمام طلباء میں اول آئے۔ علی گڑھ میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد سابق وائس
چانسلر مسلم یونیورسٹی مولوی محمد الحق اور مولانا شوکت علی ان کے ہم جلسوں میں تھے۔ ان کی ذہانت
اور فطانت کو دیکھ کر حکومتِ بریت نے انھیں آئی، سی، ایس کے امتحان میں شریک ہونے کے لئے

انگریزوں کی دہشت گردی کی شہرت کے بعد وہ بھارت چلا آئے۔ وہاں ابتدا میں کچھ عرصے تک مدرسہ قندھار کے فرائض انجام دیتے۔ بعد ازاں ۱۸۷۱ء میں سی۔ پی۔ گورنمنٹ میں سرکاری ملازمت مل گئی، جہاں وہ مختلف علاقوں میں باغی فوجیوں کے خلاف کام کیا۔ ۱۸۷۱ء میں ٹیٹل کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس وقت نائپور میں سی۔ پی۔ افسر کام کر رہا تھا اس سے ان کا بہت ہی قریبی تعلق ہو گیا تھا۔ اپنے محکمے کے کام سے وہ یہاں اکثر آ کر ملتے تھے۔ آخر کار یہ جگہ انھیں اتنی پسند آئی کہ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد یہاں ایک حالت میں کوٹھی تعمیر کروا کر مستقل سکونت اختیار کر لی اور اپنی بقیہ زندگی ملک و ملت کی فلاح و بہبود میں صرف کردی۔ اسی کے صلے میں وہ ۱۹۳۱ء سے لے کر ۱۹۳۳ء تک سنٹرل ایجوکیشنل کمیٹی کے ممبر رہے اور گورنمنٹ سے خان بہادر آئی۔ ایس۔ او۔ اور قیمر مند جیسے خطابات کے تحفے حاصل کئے انھوں نے ۲۰ محرم الحرام ۱۳۶۹ مطابق ۱۲ نومبر ۱۹۴۹ء کو نائپور میں رحلت فرمائی اور زندگی پورا کا مسلم قبرستان میں اپنی الہیہ (۲۲ جمادی الاول ۱۳۷۵ مطابق ۳۱ جولائی ۱۹۵۴ء) کے پہلو میں دفن ہوئے۔

لوحہ مزار پر جو کتبہ نصب ہے، اس پر یہ عبارت کندہ ہے :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یغفر اللہ

۱۳۶۹ھ

تاریخ وفات ۲۰ محرم الحرام ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۲ نومبر ۱۹۴۹ء
 ہے مرگِ حضرت حافظ گراماں ہمارے
 ادب کی مخلص تھیں ان کے دم سے
 ہوئے بے چین سب اپنے پرانے
 جدائی ہے جو رگوں محرم سے
 بندگوں کی گئی آخر نشانی
 جہاں خالی ہوا اہلِ قلم سے
 دعا بیدار کی ہے یہ بہر تاریخ
 اپنی بخش دے ان کو کرم سے
 ۱۳۶۹ھ

إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

حافظ صاحب خاندانی وجاہت و حیثیت، مشکل و شبہات اور علم و فضل کے لحاظ سے صاحب کمال

تھے۔ اس کے قوی اثرات ان کے صاحبزادوں پر بھی پڑ چکے تھے۔ ان کے تینوں صاحبزادوں نے علمی دنیا میں کافی عزت و شہرت حاصل کی اور اپنے اسلاف کے ناموں کو زندہ و قائم بنا دیا۔ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے محمد کامران شاہ (ف ۲۷ ستمبر ۱۹۶۳ء) آئی۔ سی۔ ایس تھے۔ وہ آزادی سے پہلے حکومتی برصغیر کے اعلیٰ منصب پر مامور رہے لیکن جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان چلے گئے، جہاں محکمہ وزارت خاہوشیں ممتاز عہدوں پر فائز رہے۔ اردن کے شہزادہ حسن بن طلال کی اہلیہ ”بیگم ثروت“ انہیں کی صاحبزادی ہیں۔ ان سے چھوٹے محمد عبداللہ پیر شراس وقت بمبئی میں سکونت پذیر تھے۔ جناب محمد ہدایت اللہ صاحب اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور اس وقت نائب صدر یہ جمہوریہ کے معزز عہدے پر فائز ہیں۔

حافظ صاحب نے انتہائی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ وہ نہایت ہی منکسر المزاج اور خوش اخلاق تھے۔ مذہبی معاملات میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ صوم و صلاۃ کے بے حد پابند تھے۔ مغربی تہذیب کی آغوش میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اسلامی روایات کی پوری طرح حفاظت کی۔ اگرچہ مشاعروں میں بہت کم شریک ہوتے تھے لیکن شعر سننے کا انداز نہایت ہی موثر اور پرکھتہ خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں :

”حافظ صاحب چرمانے زلمنے اور چرمانے تمدن کی ایک بولتی ہوئی صورت ہیں۔ لہذا وہ ہے، مضبوط جسم ہے، سفید وارثی ہے، آواز بلند و شیریں ہے، اور چرخے کا انگڑا ایسا دل آویزا اور خوش ہے کہ بہت کم شعر ایسی عمدگی سے اپنا کلام سناتے ہیں، کیونکہ عموماً شاعر لوگ یا تو گاتے ہیں اور یا تو مرثیوں کے تحت اللفظ کی طرح ہی کر پڑھتے ہیں، مگر حافظ صاحب روزمرہ کی سادہ بول چال کی طرح اپنے اشعار پڑھتے ہیں“

انہیں شاعری کا شوق ورثے میں ملا تھا۔ ان کے مجموعہ کلام سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ انہوں نے طالب علمی کے ابتدائی زمانے ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر مزید جلا، علی گڑھ کی محفلوں میں ہوتی تھی، جہاں سر سید احمد خاں، محسن الملک اور مولانا شبلی نعمانی جیسی یگانہ عصر شخصیتیں موجود تھیں۔ حافظ صاحب علی گڑھ کالج کی لادنی تقاریب میں شریک رہتے تھے چنانچہ ان بزرگوں کی موجودگی میں انہیں اپنا کلام سنانے کا شرف حاصل تھا۔ علی گڑھ میں ان کے مددگروں میں ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب مولانا شبلی خاں

احیاء الہیۃ اردو طبعی و عہدِ نعتیہ سے ہونہارا ادب اور ادبی طبع تھے۔ اس ماحول نے بھی ان کے ادبی ذوق کو کافی نکھار دیا تھا۔ پھر جب وہ ۱۹۱۰ء میں چند فائزہ میں ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے تو اس وقت علی ہراد ان میں نظر بند تھے۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ علمی و ادبی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ان کے کلام میں گہرائی ان کے ”تہذیب علمی“ اور ہمدرد مغزی سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے دو مجموعہ کلام سوز و گداز اور تعمیر حیات شائع ہو چکے ہیں۔ سوز و گداز ۱۳۳۱ ہجری میں محبوب المطلاع دہلی سے چھپا تھا۔ یہ ۳۳۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں گداز شمس کے بعد حافظ صاحب کی طالب علمی کے زمانے کی نظمیں، ۳ قصائد، ۵ غزلیات، ۴۴ غزلیں، ۴۴ قومی و اخلاقی نظمیں، ۸۵ مزاحیہ اور سیاسی نظمیں، ۸ قطععات، ۲۴ تنصیحات، ۱۴ شغریات اور متعدد متفرق اشعار شامل ہیں۔ کتاب کے اختتام پر نواب سراج الدین خاں سائل و ملہوی کی تقریظ اور خواجہ حسن نظامی کے تاثرات ہیں۔ تعمیر حیات دراصل ۹۱۰ اشعار کی ایک طویل نظم ہے، جس میں انھوں نے پیشیا کی مختلف قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اخلاقی، تہذیبی اور معاشرتی زوال کے صحیح اسباب بتا کر انھیں عروج و ترقی کے طرف بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ۱۳۲۰ صفحات کی یہ کتاب اگست ۱۳۳۹ء میں تقاریر کا پیرس بمبئی سے شائع ہوئی ہے۔

حافظ صاحب کو سہلی اور برابر کے تمام علاقوں میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، جہاں انھوں نے زندگی کو افلاس و تاریکی اور جہالت کی گود میں دیکھا تھا۔ دراصل یہی ان کی شاعری کا پس منظر ہے۔ ان کے کلام میں شاہانہ تحمل کی بلند پروازیاں، سلاست و سلاوگی کے ساتھ ملحق ہیں۔ اسلوب بیان پر بھی انھیں زہد دست قدرت حاصل ہے۔ ان کی شاعری حسن و عشق کے معاملات اور کیفیات کی شاعری نہیں ہے بلکہ ان مسائل پر سنجیدگی سے تبصرہ کرتی ہے جو ایک زوال یافتہ قوم کے لئے سوالیہ نشان بنے رہتے ہیں۔ انھوں نے قوم کے ایک ایک مرض کی نشاندہی کی ہے۔ اس کی خرابیاں چنی چنی کر گرائی ہیں اور پھر وہ راستہ بھی دکھایا ہے جو قوجوں کو رفعت و بلندی تک لے جاتا ہے۔ حافظ صاحب تہذیبِ جدید کے شدید مخالف ہیں۔ وہ اس تہذیب کو روحانی خرابیوں کا اصل سبب سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کلام میں جگہ جگہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے ان کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے:

”ان کے اشعار میں زبان کی خوبیاں ہیں۔ شاعری کے کمالات ہیں۔ اور سب سے بڑی

بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور ہندوستان کی پُرانی تہذیب کی پوری تصویر ہیں اور نئی تہذیب کی آمیزش سے جو عجیب و غریب تبدیلیاں یا خلیاں پرانی تہذیب میں پیدا ہوتی ہے، ان کا جو بہو نقشہ حافظ صاحب کے کلام میں پایا جاتا ہے،
سائل دہلوی لکھتے ہیں:

”ان کے کلام کی سادگی اور پُر اثر سادگی، مذاقیہ نصیحتیں، نہایت دل بہند ہیں جس کے مطالعے میں ان کا کلام ہو گا اس کا وقت خوش گذرے گا ضایع بدایع اور فیضیاد تخلیق سے حافظ صاحب کے کلام کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے کلام کا صحیح امتیاز ان کی صاف کوئی اور مدعا لگائی ہے۔ جس مادہ پر تعلم اٹھایا ہے، اس سے ثابت ہر کہ یہ ان کی جولا نگاہ سے بچا ہوا نہیں تھا،“

حافظ صاحب کی غزلوں میں سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ جن اشعار میں تغزل کا رنگ ہے وہ انتہائی صاف ستھرے، پاکیزہ اور لطیف ہیں۔ قصاید پر زور الفاظ، چست تراکیب اور نادر حسین قوافی سے آراستہ ہیں۔ مداحیہ اور طنزیہ نظموں میں ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ وہ فشر بھی موجود ہیں جو حساس طبیعت رکھنے والوں کے دل و دماغ کو بخیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں طنز و طراوت ہی ان کا خاص میدان ہے جس کی وجہ سے وہ اس علاقے میں ”اکبر ثانی“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ شاگرد اور گل بلی ان کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ تو حافظ صاحب کے ضخیم کلیات میں قصاید، غزلیات، قطعات اور رباعیات سبھی کچھ موجود ہیں، لیکن طبیعت زیادہ تر نظم کی طرف مائل ہے۔ مخصوص رنگ و سخن طنز نگاری ہے جس سے اصلاح اور تعمیر مقصود ہے۔ مذاق مذاق میں جس خوبی کے ساتھ حافظ صاحب کلام کی باتیں کہہ جاتے ہیں وہ اکبر الہ آبادی مرحوم کے بعد کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتیں لہذا ہم بجا خود پر آپ کو ”اکبر ثانی“ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب کا کلام مربوط اور زبان و بیان کی غلطیوں سے مبرا ہوتا ہے چست محاورے، مزے دار تشبیہیں اور فصاحت و سلاست آپ کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔“

اب کلام کے کچھ نمونے ”سوز و گداز“ سے نقل کئے جاتے ہیں تاکہ حافظ صاحب کے رنگِ سخن اور معیارِ کلام سے قارئین واقف ہو جائیں۔ ان کی غزلوں کے کچھ منتخب اشعار دیکھئے :

یہ تو ہے کچھ آپ نے کس کس سے کل دھک کیے
ہو گئے حافظِ خفا وہ اک خدا سی بات پر
اپنا بیجا نہ غم رکھ دوں اگر غم کے قریب
آپ کو آتشِ گیسو سے فرصت ہی نہیں
شکوے تمام بھول گئے اس کو دیکھ کر
ڈرتا ہوں مرضِ حال سے دھوکا نہ ہو کہیں
قرار و مہر و سکون دل سے ہو گئے غائب
ترقی پہ ادمر ہے بے قراری
مکہ دل کا نکلتا تھا زباں سے شکریہ بن کر
مجھے معلوم ہوتا تھا قیامت آگئی شاید
بہار آتی ہے ہر اک شادماں ہے
نہ پوچھو حال کچھ بیمارِ غم کا
شبِ معرفت نہ ہو گی ختم یارب
ہلے آغازِ محبت تھا نہایت دلکش
کٹ ہی جاتی ہیں کسی طرح ہماری راتیں

کیا غرض اس سے کہیں اس بزم میں تھا، یاد تھا
اس لیے میں دلاؤں ان سے کبھی کہتا نہ تھا
نشأً ارجلے کوئی مست نہ ہو پی کے شراب
کب نظر ہو گی مرے حال پریشاں کی طرف
شہرے قصور دار خود اپنی زباں سے ہم
وہ روٹھ جائیں اور بھی ایسا نہ ہو کہیں
ہوا شباب کچھ ایسا بلائے جاں مجھ کو
تغافل کا ادھر عالم زیادہ
ملے جب وہ نہ آیا یاد کیا ان سے شکایت تھی
بیانِ حضرت واعظ میں کچھ ایسی طوالت تھی
خدا جانے ہمارا دل کہاں ہے
جو حالت ہے وہ صورت سے عیاں ہے
اہل کو کیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے
کیا خبر تھی مجھے پڑ جائیں گے جاں کے لالے
غم سلامت رہے، وہ مونسِ تنہائی ہے

ترے کرم سے رہے آج پھر بھی ہم محروم
بچھائیں شوق سے آنکھیں ترے قدم کے لئے

فلسفہ رنج و غم

دل میں رہ رہ کر مرے آتا تھا اکثر یہ خیال
آج جو خوش ہیں وہ کل ہیں جلائے رنج و غم

کیا سبب ہے کوئی خوش بہادر کوئی افسردہ حال
بیش و کم ہر ایک ہے اک دن گرفتارِ الم

دیکھتا تھا کہ وہ اپنے جب غم و سوز و گداز
 عقل کے باہر میں لٹکی یہ رموز کر دگار
 ہے یہ منظور خدا، انسان کو رہتے ملیں
 اس نے غم خواری بھی پیدا کی ہے رنج و غم کے ساتھ
 دیکھ کر رنج و غم کو انسان ہوا جب درد مند
 بے قراری دیکھ کر ہوتا ہے انسان بے قرار
 رنج و الفت سے ہے جب تک کوئی نا آشنا
 درد میں ایک خاص لذت ہے جو راحت میں نہیں
 زندگی بے لطف ہے جب تک نہ ہو دل داغدار
 بعد اس دنیا کے ہے اک اور عالم بالیقین
 مضرط ہو کر ملامت ڈھونڈتا تھا اس کا راز
 عرض کرتا ہوں فقط اتنا بہ عجز و انکسار
 تالانک اس کی نسبت پھر کبھی طعنے نہ دیں
 دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی دیا ہے دم کے ساتھ
 درد نے تیرہ کیا اس کا تالانک سے بلند
 غم نہ ہوتا غم تو پھر بتا دہ کس کا غم گسار
 عیش و عشرت کا اسے ملتا نہیں پورا مزا
 جو مزا ملتا ہے غم میں عیش و عشرت میں نہیں
 غم زدہ انسان ہی ہوتا ہے اچھا غم گسار
 صرف انسان کے لئے معور ہے غلہ ہریں

اُس جہاں میں درد اور غم کا نہیں کوئی نشان
 عیش و عشرت سے رہیں گے لوگ ہر دم شام

اشاعت اسلام اہد ریحہ ریڈیو

صبح کا وقت یوم جمعہ کا تھا
 جارہا تھا قدم بڑھاتے ہوئے
 ہوا داخل جو شہر کے اندر
 آئی کانوں میں ناگہاں آواز
 میری حیرت یوں کے باہر ہے
 "اپریل" پر نظر پڑی جو سری
 درس قرآن بہ قرأت شہریں
 بُت بھی مٹنے لگے قرآن شریف
 ریڈیو کو خدا ترقی دے
 میں جب اپنے مکان سے نکلا
 بالکل اپنے خیال میں ڈوبا
 "رام مندر" کے پاس سے گزرا
 کوئی قرآن پاک پڑھتا تھا
 جب سنی دیر سے حرم کی صدا
 ہوا معلوم ماجرا کیا تھا
 ریڈیو اس جگہ سناتا تھا
 بُت پرستوں کو بھی یہ درس دیا
 کیوں کہا عالموں نے اس کو بُرا

ہے یہ کچا اشاعتِ مِراں بعد قرأت کے ترجمہ بھی سنا
 ریڈیو نے وہ کر دکھایا کام جو کبھی عالموں سے ہونہ سکا
 ہندو مسلم خدا کے بندے ہیں ہے فضول ان کا باہمی جھگڑا
 یونٹی کی اشد ضرورت ہے
 ریڈیو ان کو ایک کر دے گا

پدرم سلطان بود

اے مسلمان کبھی خود سے دیکھ اپنا وجود
 تیرا کہنا ہے زمانہ ہے بہت نامعلوم
 تیرے اوصاف تھے دنیا کے لیے شعل راہ
 مشیت خاشاک ہے اس دوز میں تیر کیستی
 مرنے جینے کے تماشے کو سمجھتا ہے حیات
 تیرے سر میں وہی اک بات بھری ہے اب تک
 فتح و فخر کے وہ ایام میں سب خواہ خیال
 تجھ کو ہر چند نظر آتی ہے یہ دنیا تنگ
 چلے گئے فکر کہ بہتر ہو تر مستقبل
 سچ تو یہ ہے نہیں اسلاف سے نسبت تجھ کو
 بن گیا قلب تر بعض و حسد کا مخزن
 خدمتِ خلق وہ کرتے تھے خدا کی خاطر
 روز ہے اک نئی آفت تیرے سر پر موجود
 یہ گلہ بھی ہے مخالف ہے ترا چرخ کبود
 خوبیاں آج وہ ساری ہیں یکا یک مفقود
 اور غصہ ہے کہ ترے چار طرف ہے بارود
 تجھ کو معلوم نہیں زبیت کا ہے کیا مقصود
 غزنی کا ہوا اس جا، کبھی غوری کا ورود
 اب نہ اس ملک میں آئے گا دوبارہ محمود
 شکر کی جگہ ہے، نہیں راہ ترقی مسدود
 پچھلی باتوں کا اعادہ ہے سر اسرے سود
 اُن میں تھا جوشِ عمل تو ہے گرفتار جمود
 اُن کا ہر وقت تھا ایثار و کرم لا محدود
 نہ انھیں شوقِ نائش، نہ انھیں فکر نمود

تجھ میں جب ایک صفت بھی نہیں ان کی باقی

ہے عبثِ فخر یہ تیرا "پدرم سلطان بود"

تلقینِ رواداری

قد ہوگی صرف ان کی جن کے ہیں اعمال نیک روبرو خالق کے ہندو اور مسلمان سب ہیں یک

اس کی رحمت سے ہر ماں سب کے لئے ایٹ ہو م ہے
 روزِ ہفتا ہے ہر ماں شیخ و یوسف میں نزاع
 ان کے آپس میں تصادم کا کبھی موقع نہ آئے
 اب ان کے درمیاں بٹرنے نہ پاتے پھر کبھی
 چاہئے انسان کو نیکی کرے انسان کے ساتھ
 کام آئے گا خدا کے سامنے ہر توفیق

یہ سودیشی اور بدیشی کے ہیں سب جھگڑے ہیں
 جنسِ اصلی چاہئے فارن ہو وہ یا ہوم میک

مسلمان طلبہ اور تعلیمی جدوجہد

ہمارے لڑکوں کو کتنا بھی کوئی سمجھائے
 برادرانِ وطن کی مثال دے دے کر
 انہیں پسند نہیں یہ طریقہ تعلیم
 تلاش ہوتی ہے آسانیاں ملیں گی کہاں
 کہیں یہ غدر ہے پنجاب میں پڑھیں گے ہم
 کتاب سال میں اک دن نہ کھول کر دیکھی
 یہ آرزو ہے مہیا ہو ایسی آسانی

حصولِ علم کی ایسی کوئی بنادے مشین

اکٹی ڈال دیں اور اک سند نکل آئے

مسلم خواتین اور پردہ

ایک دن وہ تھاکہ ہر جانب یہ ہوتی تھی پکار
 پھر یہ دیکھا لوگ کہتے تھے بہ آواز بلند
 پارلر بن کر بھی نکلی جو تاگمہ میں کہیں
 بیبیاں پر دے ہیں ہوجائیں کہ مرد آتے ہیں یاں
 مرد کریں اس طرف منہ آ رہی ہیں بیبیاں
 اس کے اندر سے نظر آتی تھیں خالی انگلیاں

جھٹکتے کاراستے میں ایک عجیب انداز تھا
 رفته رفته ہو گیا غائب وہ گھر گھٹ کارواج
 ریل گاڑی میں بھی اب وہ پردہ چادر نہیں
 رنگ بدلا ہے زمانے نے بڑی تیزی کے ساتھ
 ملاحب رہتے ہیں پتھے بیاباں ہیں پیش پیش
 عام جلسوں میں صفِ اول میں ہے ان کی نشست
 بیوی لکچر دیتی ہیں، خاموش بیٹھے ہیں میاں

حوالہ جات:

- ۱۔ منصور علاج کی زندگی سے متعلق ہے۔
- ۲۔ اردو ادب کی ترقی میں بھوپال کا حقہ از ڈاکٹر سلیم حامد رضوی (جنوری ۱۹۶۵ء) ص ۱۲۶
- ۳۔ تحفۃ القدرت، مطبوعہ مطبع رحیمی قنوج (۱۸۸۷ء) ص ۲۰
- ۴۔ ماہنامہ خیال (کامٹی) جولائی ۱۹۵۹ء ص ۲۰ (مضمون: ایک شاعر تہذیبی ارتقا کا نام از محمد حفظ الکبیر) زرنگار (سریہ تقریب جشن طلائعِ مددِ لائبریری، ناگپور) مطبوعہ ۱۹۷۵ء ص ۳۶
- (مضمون۔ حافظ محمد ولایت اللہ حافظ اور ان کی شاعری از سید محمد عبد الرحیم)
- ماہنامہ آج کل۔ مارچ ۱۹۷۸ء
- ۵۔ سبزوگداز (۱۹۴۱ء) ص ۳۲۷
- ۶۔ ایضاً۔ ص ۳۲۷
- ۷۔ ایضاً۔ ص ۳۲۵-۳۲۶
- ۸۔ سمن زار مرتبہ شاکر اورنگ آبادی (جولائی ۱۹۴۵ء) ص ۱۸

کاظم علی خاں

غالب اور معروف دہلوی

غالب کے خسر نواب الہی بخش خاں معروف دہلوی نواب عارف جان کے فرزند اور نذر الدولہ نواب احمد بخش خاں بہادر و الیاء و زہر و ہر کر کے چھوٹے بھائی تھے۔ معروف دہلوی شاہ نصیر دہلوی کے شاگرد تھے۔ تاہم جدیدہ اور آب حیات میں معروف کو ذوق کا بھی شاگرد قرار دیا گیا ہے لیکن حکیم عہد الہی، نواب مرزا سعید الدین احمد خاں طالبؒ اور سائل دہلوی وغیرہ ذوق سے معروف کے تلمذ کے منکر ہیں۔ معروف نے دیوبند علاقہ کے کنارہ کش چوکر تصوف کے دامن میں پناہ لی تھی۔ تصوف سے غالب کی گہری دلچسپی میں معروف کے اثرات کی کار فرمائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

گھنٹے بے غارتہ، سخن شعراؒ، تاریخ لطیفؒ اور دیوان معروفؒ وغیرہ کے اندراج کے بموجب معروف کا سنہ وفات ۱۲۳۲ھ ہے۔ جناب قاضی عبدالودود نے ماخذ کی نشاندہی فرماتے بغیر معروف کا سنہ وفات ۱۲۳۲ھ لکھا ہے۔ جو میرے نزدیک تصدیق طلب ہے۔ پاکستانی صاحب قلم عبدالرؤف عروجؒ نے معروف کا سنہ وفات [نظر بنظاہر بہ حوالہ طبقات شعرائے ہند از کریم الدین پانی پتی] ۱۲۳۲ھ رقم کیا ہے جو نظر ثانی کا محتاج ہے۔ عروج نے بزم غالب (ص ۱۷۹) میں الہی بخش معروف کا سنہ وفات ۱۲۳۲ھ بھی لکھا ہے جو از روئے تقریم ۱۲۳۲ھ کے بجائے ۲۲ - ۱۲۳۱ھ کے مطابق ہے۔ عروج کے بیان کے مطابق معروف نے ۱۲۳۶ء [۲۲ - ۱۲۳۱ھ] میں وفات پائی لہذا ۱۲۳۴ھ میں معروف کا دوبارہ وفات پانا خاص جانا ممکن ہے۔ مالک رام، مولانا غلام رسول بہرؒ، ڈاکٹر عبدالرزاق خانؒ اور ڈاکٹر اکبر حیدری نے معروف کا سنہ وفات ۱۲۳۲ھ ہی مانا ہے۔

غالب نے اپنے خسر نواب الہی بخش خاں معروف کا ذکر اپنے کئی مکتوبات میں کیا ہے۔ تقدیر نگاری کے نام اپنے ایک خط میں غالب کا بیان ہے:

..... اہلی بخش خاں معروف لکھتے ہیں: ع
 گلیں دل سودا کھو دے تو گھر نیلام ہو جائے ۱۱
 علانی کو اپنے ایک خط میں غالب نے لکھا ہے:

..... ہائے اہلی بخش خاں مغفور کا کیا مصرع ہے:
 آہ جی جاؤں نکل جائے اگر جان کہیں ۱۲
 مکتوب غالب بنام علانی کا یہ اقتباس بھی دیکھئے:

”پچاس برس کی بات ہے کہ اہلی بخش خاں مرحوم نے ایک زمین نکالی۔ میں نے حسب الحکم غزل لکھی
 بیت الغزل یہ ہے

پلاوے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے

پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے ۱۳

دیوان معروف اور دیوان غالب سے معروف و غالب کی ہمزین غزلیں ملاحظہ ہوں:

غزل معروف دہلوی

- (۱) جواب بوط نہیں دیتا نہ دے جواب تو دے
- (۲) دیت نہ دے تو ریاد نہ میرے قاتل کو
- (۳) جو کھل کے بات نہ کی تو زمت دلا اس سے
- (۴) کہا جو قتل سے اس شہ سوار کے باز آ
- (۵) یہ آئینے ہی کی چھاتی ہے ورنہ کیا منہ ہے
- (۶) ہزار بوسے سے تجھ پہ ہیں حساب کی رُو
- (۷) الہی اور ہیں دے نہ دے خوشی تیری
- (۸) شراب تیرے تو پی کے اہل بزم کو دیکھ
- (۹) خراب ہیں دل گم گشتہ کی تلاش میں ہم
- (۱۰) امان دے کوئی دم، اے اجل نہ کر جلدی
- کہ قاصد آکے جو کچھ دے خبر شتاب تو دے
- بہی کہو کہ بھلا اپنے ہاتوں داب تو دے
- وہ شر گلیں ہے ابھی ٹوٹنے حجاب تو دے
- کہا ہوں ابھی ڈوبنے رکاب تو دے
- کسی کے منہ پہ کوئی صاف یوں جواب تو دے
- جو سب کے سب نہیں دیتا علی الحساب تو
- پرایک سو زردل و دیدہ پُر آب تو دے
- جو قصد قتل ہے تیغ نگہ کو آب تو دے
- جو تیرے پاس ہے اے خانہ خراب تو دے
- اٹھانے مار کو منہ سے ذرا نقاب تو دے

(۱) ترے کلام کے مشتاق ہیں بہت معروف
جو کلیات نہیں اپنا انتخاب تو دے

[دیوان معروف ص ۱۴۰]

غزل غالب دہلوی

- (۱) وہ آگے خواب میں تسکینِ اضطراب تو دے دلے مجھے تپشِ دلِ مجاہلِ خواب تو دے
(۲) کہے ہے قتل و گلاوٹ میں تیرا رو دینا نری طرح کوئی تیغِ نگہ کو آب تو دے
(۳) دکھ کے جنبشِ لب ہی، تمام کر ہم کو نہ دے جو بوسہ، تو منہ سے کہیں جواب تو دے
(۴) پلاوے کاوکے ساقی! جو ہم سے نفرت ہے پیالہ گر نہیں دیتا، نہ دے شراب تو دے
(۵) یہ کون کھسے ہے آباد کر میں لیکن کبھی زمانہ مرادِ دلِ خواب تو دے
(۶) اسد! خوشی سے مرے ہاتھ پاؤں پھول گئے

کہا جو اس نے، "درا میرے پاؤں" داب تو دے

غالب کی یہ غزل معروف کی تحریک پر معرضِ وجود میں آئی تھی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے ادبی آثار اور ادبی شعور کو کسی نہ کسی حد تک ان کے خسر معروف نے بھی متاثر کیا ہے۔ غالب اور معروف نے ایک دوسرے کے کلام سے کیا اثر لیا؟ یہ سوال مفصل تحقیق کا طالب ہے۔ دیوان معروف غالب کے اثر سے خالی نہیں۔ غالب کی دو غزلوں کو معروف نے بھی محسوس کیا ہے۔ محسوس کی جانے والی غالب کی ان غزلوں کے مطلع یہ ہیں:

- (۱) اپنا احوال دلِ زار کہوں یا نہ کہوں ہے حیا مانعِ اظہار کہوں یا نہ کہوں
(۲) آہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری زلف کے سر پہ ٹھک
دیوان معروف سے غالب کی غزلوں پر کہے جانے والے دونوں محسوس مع عنوان پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ محسوس کلام معروف پر غالب کے اثرات کے غماز ہیں اور ان کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں۔

(۱) محسوس بر غزل اسد اللہ خاں المتخلص بہ اسد

شروع سو فیروز لفظا کہوں یا نہ کہوں ہے مجھے رخصتِ گفتار کہوں یا نہ کہوں

کچھ تو کہہ اسے بہت اظہار کہوں یا نہ کہوں
اپنا احوال دلِ زار کہوں یا نہ کہوں
ہے حیا مانع اظہار کہوں یا نہ کہوں

آپ سے ہے دلِ وحشت زدہ کب سے باہر
تیس پہ بھی میں نہیں کاندا نہ کے ڈھب سے باہر
حرف بے جا نہیں آتا مرے لب سے باہر
نہیں کرنے کا میں تقریرِ ادب سے باہر
میں بھی ہوں محرم اسرار کہوں یا نہ کہوں

بابِ ختم کے حکمتاں کی حکایت سمجھو
مرثیے کی اسے یا کوئی روایت سمجھو
غیر جو سمجھو سو سمجھو یہ نہایت سمجھو
شکر سمجھو اسے یا کوئی شکایت سمجھو
اپنی ہستی سے ہوں بیزار کہوں یا نہ کہوں

دیکھ کر بے کسی عاشق و بے یاری دل
ہے سوید ابھی سید پوشِ عزادارِ دل
ٹکڑے ہوتا ہے بگر دیکھ کے لاپارِ دل
اپنے دل ہی سے میں احوالِ گرفتارِ دل
جب نہ پاؤں کوئی غم خوار کہوں یا نہ کہوں

کوئی کرتا ہے گلابی جو کسو اپنے کا
لوگ بادِ نہیں کرتے ہیں پھر اس کو اصلا
ہے یہ مشکل کہ نہیں اور سے مجھ کو شکوا
دل کے ہاتھوں سے کہ ہے دشمنِ جانی میرا
ہوں اک آفت میں گرفتار کہوں یا نہ کہوں

پہلے تو عاشقِ غم کش کی زباں ہے غماز
اشک و بے تابی و فریاد و فغاں؟ غماز
یعنی ہر پردے میں بیک ڈھب کا بیلا؟ غماز
میں تو دیوانہ ہوں اور ایک جہاں؟ غماز
گوش ہے درِ سپردِ یار کہوں یا نہ کہوں

ہے سخنِ حاشدِ دل کی مجھے معرُوفِ مدد
ہوں بے زندانِ سخنِ صورتِ قفلِ احمد
دل میں باتیں ہوں بھری جب کہ زیادہ از حد
آپ سے وہ مرا احوال نہ پوچھے تو اسد
حسبِ حال اپنے سچا شعار کہوں یا نہ کہوں

(۲) مخمس بر غزلِ اسد اللہ خان ممدوح

جی سے گزریں گے ترے در پر گز رہونے تک
مری جاویں گے ترے کوچے میں مگر ہر نیمک

- (۱۲) تذکرہ فوجی معرکہ زینیا: مولانا سعادت خاں نامہ مرتبہ ڈاکٹر شمیم انہونی۔ نسیم بک ڈپو، لکھنؤ
طبع حیدرآباد ۱۹۷۱ء و ۱۹۷۴ء تا ۱۹۷۷ء
- (۱۳) بزم سخن: علی حسن خاں کلیم۔ طبع مفید عام، آگرہ۔ طبع ۱۸۸۱ء ص ۱۰۶
- (۱۴) تذکرہ طور کلیم: سید نور الحسن خاں کلیم۔ طبع مفید عام، آگرہ۔ طبع ۱۲۹۸ھ ص ۹۳
- ۱۵ تذکرہ جدولہ ص ۱۴۴ بہ حوالہ آثار غالب: مرتبہ قاضی عبدالودود ص ۴۶ (مشمولہ علی گڑھ میگزین
(غالب نمبر ۱) بیت ۴۹ - ۱۹۴۸ء]
- ۱۶ آب حیات: محمد حسین آزاد۔ کوہ نور پبلیشنگ دکنس، الہ آباد طبع ۱۹۶۲ء ص ۴۴۴ تا ۴۴۵
- ۱۷ گل رعنا: حکیم عبدالحمی۔ طبع معارف، اعظم گڑھ طبع ۱۳۷۰ھ ص ۲۸۸ (حاشیہ نمبر ۱)
- ۱۸ دیوان معروف: مرتبہ شاہ عبدالحمید قادری۔ نظامی پریس، بدایوں طبع ۱۹۳۵ء ص ۲۲۵
- ۱۹ ایضاً ص ۲۴۲
- ۲۰ ایضاً (مقدمہ صفحہ ۵)
- ۲۱ گلشن بے غار: شیفہ۔ طبع منشئ نول کشور، لکھنؤ طبع اکتوبر ۱۸۷۴ء ص ۱۸۴
- ۲۲ سخن شعرا طبع اکتوبر ۱۸۷۴ء ص ۴۴۹
- ۲۳ بہ حوالہ تلخیص تاریخ لیلیف: مولانا مہدی علی خاں ممتاز رام پوری (تلخیص کار اکبر علی خاں عرشی زادہ)
مشمولہ نگار رام پور مارچ ۱۹۶۳ء ص ۵۴
- ۲۴ رکب: (۱) دیوان معروف (مقدمہ صفحہ ۵ و نیز صفحہ ۵)
- (۲) بزم سخن طبع ۱۸۸۱ء ص ۱۰۶
- (۳) طور کلیم طبع ۱۲۹۸ھ ص ۹۳
- ۲۵ آثار غالب: مرتبہ قاضی عبدالودود ص ۴۶
- ۲۶ بزم غالب: عبدالرؤف عروج۔ ادارہ یادگار غالب، کراچی طبع مارچ ۱۹۶۹ء ص ۳۵۴
- ۲۷ ذکر غالب: مالک رام۔ مکتبہ جامعہ، نئی دہلی طبع فروری ۱۹۷۶ء ص ۵۲
- ۲۸ غالب: غلام رسول تہر۔ لاہور پریس دہلی ص ۵۴
- ۲۹ رسالہ غالب نامہ: دہلی جنوری۔ اپریل ۱۹۷۶ء ص ۱۳۱ تا ۱۳۲
- ۳۰ دیوان نامی: مرتبہ ڈاکٹر اکبر حیدری۔ الواعظہ صفدر پریس، لکھنؤ طبع ۱۹۷۲ء ص ۷۸ (حاشیہ ۱۲)
- ۳۱ دیوان معروف طبع ۱۹۳۵ء میں تلاش کے باوجود مجھے یہ معروض نہیں ملا۔
- ۳۲ اردو سے پہلی صدی ایڈیشن حصہ سوم: غالب۔ مرتبہ سید مرتضیٰ حسین فاضل۔ مجلس ترقی ادب، لاہور

طبع اپریل ۱۹۶۰ء ص ۱۰۴۹

۲۲۲ دیوان معروف طبع ۱۹۳۵ء (ص ۸۹ تا ۹۰) میں آٹھ اشعار شمس الملک معروف کی ایک غزل کے مندرجہ

ذیل مضموع میں یہ مصرع موجود ہے : ہ

چمن چڑتا نہیں اس بن چمے اک کون کہیں آہی ہاؤں نکل جائے اگر جان کہیں

۲۲۳ اردوئے معلیٰ (حقہ اول) : غالب - اکمل المصباح، دہلی (طبع اول) ملبوعد مارچ ۱۸۶۹ء ص ۴۲۳

۲۲۴ اس زمین میں معروف کی غزل دیوان معروف طبع ۱۹۳۵ء (ص ۱۴۰) میں موجود ہے۔

۲۲۵ غالب کا متداول دیوان اس غزل سے خالی ہے۔

۲۲۶ اردوئے معلیٰ (حقہ اول) طبع مارچ ۱۸۶۹ء ص ۴۲۲

۲۲۷ اس شعر کا اضافہ غالب کا مکتبہ دیوان : مرتبہ مسلم ضیائی - ادارہ یادگار غالب، کراچی - طبع مارچ

۱۹۶۹ء (ص ۲۲۰) سے کیا گیا ہے۔

۲۲۸ دیوان غالب : مرتبہ مالک رام - آزاد کتاب گھر، دہلی طبع ۱۹۵۷ء ص ۲۰۹

۲۲۹ رک دیوان معروف طبع ۱۹۳۵ء ص ۱۶۱ تا ۱۶۳

۲۳۰ غالب کی اس غزل کی ردیف "کہوں یا نہ کہوں" ہے مگر جناب قاضی عبدالودود نے اس کی ردیف خلاف واقعہ

"کہوں یا نہ کہوں" درج فرمائی ہے۔ (آثار غالب : مرتبہ قاضی عبدالودود ص ۴۶) (شکوہ علی گڑھ

میگزین - غالب نمبر بابت ۴۹ - ۱۹۴۸ء) غالب کا متداول دیوان اس غزل سے بھی محروم ہے۔ یہ غزل

دیوان معروف ہی کے حوالے سے غالب کا مکتبہ دیوان، مرتبہ مسلم ضیائی (ص ۶۴ تا ۶۵) میں شامل ہے۔

۲۳۱ یہ غزل دیوان غالب طبع صدر مجلس لکھنؤ طبع اپریل ۱۸۸۲ء (ص ۶۸ تا ۶۹) میں موجود ہے مگر

وہاں اس کی ردیف "ہونے تک" کے بجائے "ہوتے تک" ملتی ہے لیکن محسوس معروف میں اس غزل کی ردیف

کسی وجہ سے "ہونے تک" ہی درج ہوئی ہے (دیوان معروف ص ۱۶۲ تا ۱۶۳)۔ یہاں میں نے

دیوان معروف ہی کی بنیاد پر ردیف "ہونے تک" لکھی ہے۔ دیوان غالب طبع قیومی، کانپور طبع اگست

۱۹۱۳ء (ص ۳۳ تا ۳۴) میں بھی یہ غزل ردیف "ہونے تک" کی حامل ہے۔

۲۳۲ بہ حوالہ سہ ماہی اردو، کراچی جنوری تا مارچ ۱۹۷۰ء ص ۹۴ تا ۹۹ (مضمون اکبر علی خاں غوثی

زادہ)

مضمون کے شروع میں، کتابت کی غلطی سے فاضل مضمون نگار کا تعارف رہ گیا ہے، اس لیے

آخر میں دیا جا رہا ہے :

جناب کاظم علی خان، گچھر رشیدیہ اردو، شیعہ اتر کالج - لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۳

کوائف جامعہ

ایک افسوسناک حادثہ

جامعہ کے ایک نوجوان استاد ڈاکٹر شمس الحسن صاحب نے پچھلے ماہ عید کے تیسرے روز اپنے مکان میں خودکشی کر لی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہٖ رَاجِعُونَ ؕ یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے جامعہ میں پہلا حادثہ ہے اور ہر لحاظ سے انتہائی افسوسناک اور سنجیدہ ہے۔

مرحوم کی تاریخ پیدائش ۲۰ اکتوبر ۱۹۱۴ء ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے ۱۹۶۶ء میں انھوں نے فزکس میں ایم ایس سی اور پھر ۱۹۷۰ء میں پی ایچ ڈی کیا۔ دوسرے سال ۱۹۷۱ء میں جامعہ کالج میں بحیثیت لکچرار کے آپ کا تقرر ہوا اور ۱۳ دسمبر سے کام شروع کیا۔

اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی جامعہ میں فوری طور پر چھٹی کر دی گئی۔ ۲۰ اگست کو جامعہ ٹیچرس ایسوسی ایشن کا ایک تعزیتی جلسہ منعقد ہوا جس کی صدارت ایسوسی ایشن کے صدر جناب عبداللہ ولی بخش قادری صاحب نے کی اور نظامت کے فرائض ایسوسی ایشن کے سکریٹری، سید اسد علی صاحب نے انجام دیئے۔ جامعہ کے اساتذہ، کارکنوں اور طالب علموں کے علاوہ شیخ الجامعہ جناب انور جمال قدوائی، قائم مقام مسجل جامعہ جناب میر شریف الحسن نقوی، خازن جامعہ جناب ضی الحسنی چشتی صاحب اور دونوں فیکلٹی کے ڈین جناب منیار الحسن فاروقی صاحب اور جناب عبدالحی صاحب نے شرکت کی۔

جلسے کی کاروائی سے قبل قاری سلیمان صاحب، امام مسجد جامعہ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور شعبہ تدریج کے ایک لکچرار جناب سید جمال الدین صاحب نے ایک تاثراتی تقریر کی اور آخر میں صدر جلسہ جناب قادری صاحب نے مرحوم کے بارے میں حسب ذیل مضمون پڑھ کر سنایا۔

ہلایک گھلاڑی پندہ سولہ اگست کی درمیانی شب میں زندگی سے روٹ کر چلا گیا وہ ہم میں سے کچھ کا فیصلہ کاوتھا کچھ کا نہایت عزیز دوست اور مجھ جیسوں کے لیے اس کی حیثیت ایک نوجوان بھائی کی سی تھی۔ گذشتہ سینچر کو دن کے دس گیلہ بجے یہ خوش خبر یکا یک کان میں پڑی کہ ڈاکٹر شمس الحسن نے خودکشی کر لی۔ اس خبر نے اپنوں اور غیروں سب کے دلوں کو ہلا دیا اور ان کی آن میں تلا ہاؤس میں واقع ان کی رہائش گاہ پر لوگوں کا تائبندہ گیا۔ اس ساری بستی کو اس حادثے نے جس طرح متاثر کیا اس میں جان کو جاں بفریں کے سپرد کرنے والے کی جوان موت اور مرگ ناگہاں کو تو دخل ہے ہی لیکن اس کا سبب سے بڑھ کر ان صفات کا حصہ ہے جو اس ذات میں پائی جاتی تھیں۔

انھوں نے ایک مہذب اور شریعت گھرانے میں آنکھ کھولی تعلیم کے اعلیٰ مدارج حاصل کیے اور ہمیشہ نمایاں طور پر کامیاب ہوئے وہ بے تحسین صورت اور حسن سیرت دونوں سے مالا مال تھے۔ جامعہ میں آتے ہی بہت جلد وہ ایک لائق اور عمدہ استاد کی حیثیت سے پہچانے گئے اور جلد ہی ان کی شخصیت کے دوسرے جوہر بھی نمایاں ہو گئے۔ ان کا سماجی شعور نہایت بیدار تھا۔ انھوں نے یہاں کی زندگی میں بھرپور حصہ لیا۔ آج جس جگہ ان کی یادیں اس وقت جمع ہیں، اگر اس جگہ کو بھی قوت گویائی کا یادگار ہوتا تو وہ بھی گواہی دے دیتی کہ ادھر چند برسوں میں جب جب یہاں کوئی اجتماع ہوا ہے، خواہ وہ شفیع الرحمن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہو یا انتظامی اسٹاف کی طرف سے یا انجمن اساتذہ کے اعلان پر، اس نے اس جہاں مرد کو یہاں ضرور پایا ہے بلکہ ہمیشہ سرگرم پایا ہے۔ ان کے یہاں سماجی ذمہ داری کا محض احساس ہی نہیں تھا بلکہ وہ خلوص کا بھی بدرجہ اتم رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جذبے کی کو بھی نہایت تیز تھی۔ لہذا ان کی شرکت ہر نام گہمی نہ ہوتی بلکہ ہمیشہ برائے کام ہی رہتی۔ وہ جو بھی کرتے، ڈوب کر اور ٹوٹ کر ہی کرتے۔ انجمن اساتذہ کے کاموں میں جتنا انھوں نے اپنا اسکوٹر دوڑایا، جتنا اپنا وقت صرف کیا، جتنی دوا بھاگ کی، جتنی اپنی جان بھلائی اور جتنا اپنی جیب سے خرچ کیا، میرے علم کے مطابق ہم میں سے کسی نے بھی اب تک اتنا نہیں کیا ہے۔ ان کی صداقت دلی تھی انھیں حق گو بنا دیا تھا۔ اور ان کی گفتاریں بے باکی آگئی تھیں۔ وہ آئین جہاں مرداں کے پاسدار تھے اور روباہی سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ ان کی اس فدا و طبع نے انھیں مصلحت وقت کے تعاضوں سے بے اعتنائی برتنے کا حوصلہ عطا کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ اکثر مجھ جیسے سست غرام اور اندیشہ ہائے دود و دوا میں گرفتار

اجاب سے اس بے خطر کو دھڑکنے کی تڑپ رکھنے والے سے اختلاف رہتا۔ خواہ گفتگو ان کے گھر پر ہی ہو رہی ہو یا انجمن اساتذہ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہو یا جلسہ عام، ایسا کم ہی ہوا ہے کہ وہ اجاب کی رائے بے فیصلے سے پورے طور پر مطمئن نہ فرماتے ہوں۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کی تعمیل کے وقت میدان عمل میں وہ پیش پیش نہ رہے ہوں۔ جب سے انھوں نے ہم سے منہ موڑا ہے، ان کی یہی ادائیں مار بار یاد آ رہی ہیں۔ وہ مطلب پرستی، موقع پرستی اور جاہ پرستی کی آلائشوں سے قطعی پاک تھے لیکن لیکن پاس وضع اور خاطر احباب میں تسلیم خم کرنے میں نہ کبھی تکلف ہوتا اور نہ دکھ بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی طبیعت کا نکھار کچھ اور بڑھ گیا اور وہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی خلوص کا پیکر بن گئے۔ میں اپنی بات کو ایک بہت معمولی واقعے سے واضح کرتا ہوں۔ پچھلے سال کا قصہ ہے۔ میرے یہاں بیٹھے ہوئے انجمن اساتذہ کے معاملات گفتگو کر رہے تھے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ ”انجمن دو آدمیوں کی نو ہے نہیں۔ اتفاق سے اس وقت ہم صرف تین تھے۔ لہذا انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ میاں روئے سخن ان کی طرف بھی ہے اگرچہ میں نے ”دو“ کا لفظ محاورہً بتا رہا تھا اور یہ بھی محسوس نہیں کیا تھا کہ کوئی سخت بات کہی ہے لیکن ان کے نازک شیشہ دل پر چوٹ پڑ گئی۔ دل کا رنگ چہرے پر آگیا اور آنکھیں ڈبڈبایاں آئیں۔ میری سمجھ میں ہی نہ آیا کہ ماجر کیا ہے۔ کئی بار کی منت سماجت کے بعد بتایا کہ مجھے اس بات سے دکھ ہوا۔ میں نے اظہارِ برداشت کیا تو کچھ جھل ہوئے اور میری خواہش کے احترام میں ہنسنے بھی لگے۔ اس واقعے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان کے برادرانہ احترام میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ سرِ بے الجس یقیناً تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ نیک نفس بھی ضرور تھے۔ انھوں نے موسمِ گرام کی تعطیل سے کچھ دن قبل، انجمن اساتذہ کی مجلسِ عاملہ سے استعفیٰ پیش کر دیا۔ ایک دوست نے اسی وقت اسے پھاڑ کر پھینک دیا۔ انھوں نے کچھ داد خواہی کے انداز میں میری طرف دیکھا اور بے التفاتی محسوس کر کے خاموش ہو گئے۔ لیکن دوسرے روز میرے پاس پیون بک پر چڑھا کر اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ پھر بھی جب میرے کان پر جوں نہیں بٹگی تو کچھ دن کے بعد بذریعہ ڈاک رجسٹری شدہ استعفیٰ ارسال کر دیا۔ میں چند روز کے بعد ان کے گھر گیا۔ انھوں نے حسبِ معمول مجھ جیسے اجاب کی بزدلی اور بے عملی کا گلہ شروع کر دیا۔ میرے پاس اپنی کوتاہیوں کا تو کوئی جواب تھا نہیں۔ بلکہ ان کی دوست نوازی پر ہی تکیہ کر سکتا تھا۔ لہذا یہ کہہ کر چلنے لگا کہ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے لیکن ہم سب کا متفقہ فیصلہ

یہ ہے کہ آپ کا استعفیٰ نام منظور کیا جاتا ہے۔ جواب تو کچھ نہیں دیا لیکن شدت جذبات سے چہرہ سُرخ ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور زبان نہ کھول سکے، صرف اشارے میں سلام کر لیا۔ پھر اس بات کا ذکر کبھی نہیں آیا اور تھمبیل کے بعد وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ انجمن کے کام میں شریک ہونے لگے۔ ابھی رمضان کے آخر میں آل انڈیا یامپرس فیڈریشن کے مظاہرے کے سلسلے میں بھی ان کا وہی پانا مخصوص انداز رہا۔ اولاً فیڈریشن کی کارگزاری سے بے اطمینانی ظاہر کی اور مظاہرے میں شرکت کو فضول بتایا۔ لیکن توقع کے مطابق روانگی کے وقت اس طور جامعوں اسٹاپ پر آکر ہمارے پاس کھڑے ہو گئے کہ یونہی اتفاقاً اِدھر آئے تھے۔ پھر ہم چند دوستوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور ایکسپریس بلڈنگ کے پاس اجتماع گاہ میں پہنچنے کے بعد وہ رضا کارانہ انداز میں جھنڈا اٹھڑے ہوئے کھڑے تھے! مجھے تو یہ مشورہ دیا کہ روزے میں تکلیف ہوگی۔ لہذا اتنی ہی شرکت کافی ہے لیکن خود بھی روزہ دار تھے اور ہم سب احباب کے منعقد دُعا منع کرنے کے باوجود لغز مارگ سے لے کر بوٹ کلب تک سارے راستے بدی خوانی کرتے ہوئے آتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان سے ہی ان کے کردار کی کھنگلی اور ان کے اندر اپنے احباب کی دل داری اور مروت اور محبت کے جذبے کی غازی بھی ہوتی ہے۔

یہ غم ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے کس سے اظہار ہمدردی کریں۔ البتہ ان کے بزرگ والدین، بھائی بہن، اور دوسرے عزیزوں کو جو صدمہ پہنچا ہے، اسے ہم محسوس ضرور کرتے ہیں اور اگر ان کا یہ دکھ بانٹ لینے کی چیز ہوتا تو یقیناً ہم سب ان کے دوست احباب اسے بانٹ بھی لیتے۔ خدا اُن سب کو مہربان عطا فرمائے۔

جب جب جامعہ میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے والی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور سائنس کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے اس ترک طرح داری کی یاد کچھ اور ستائے گی اور یوں ہی یاروں کی محفلوں میں اس کی کمی محسوس ہوتی رہے گی، نہ جانے کب تک۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔

مضمون کے بعد جناب اسد علی صاحب نے حسب ذیل تعزیتی تجویز پیش کی جسے دعاؤں کے ساتھ منظور کیا گیا :

”جامعہ کے اساتذہ، کارکنان اور طلبہ کا یہ جلسہ عام اپنے عزیز ساتھی ڈاکٹر شمس الحسن کی ناگہانی موت پر اپنے انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ایک جوان عمر اور جوان حوصلہ انسان تھے۔ ہمدردی اور خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ نیز ایک ذہین اور اچھے استاد کی جملہ صفات کے حامل تھے۔ انھوں نے جامعہ بلوچی کی زندگی میں بھرپور حصہ لیا اور ہر نیک کام میں انھیں بہر طور ہمیشہ شریک پایا گیا۔ انھوں نے پینتیس سال کی مختصر عمر پائی اور اپنی زندگی کے آخری نو سال جامعہ میں بحیثیت لکچرر طبیعیات (فزکس) گزارے۔ لیکن اس قلیل مدت میں ہی اپنی شخصی صفات کی بنا پر وہ جامعہ کی ایک مقبول شخصیت قرار پاتے تھے۔ ہم سب ان کے بزرگ والدین، بہن بھائی اور دیگر اعزاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور بارگاہ ایدوی میں دست بہ دعا ہیں کہ خدا انھیں منبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے مرحوم ساتھی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔“

اسلامی نظام تعلیم پر پروفیسر خسرو کی تقریر

شعبہ اسلامک و عرب ایرلین اسٹڈیز کے حلقہ مطالعہ کی دعوت پر اسلام یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور غری جرنی میں ہندوستان کے نامزد سفیر پروفیسر علی محمد خسرو نے ۳۰ اگست کو اسلامی نظام تعلیم پر ایک فکر انگیز تقریر کی۔ جلسے کی صدارت متعلقہ فیکلٹی کے ڈین اور کالج کے پرنسپل جناب ضیاء الحسن فاروقی نے کی اور ناظم کے فرائض شعبے کے صدر اور پروفیسر ڈاکٹر مشیر الحق نے انجام دیئے۔

پروفیسر خسرو نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمانوں کے زمانہ عروج اور زمانہ اقتدار میں جو نظام تعلیم رائج تھا، اس میں دینی اور دنیاوی علوم کی مساوی حیثیت دی گئی تھی، اس کا مقصد جہاں یہ تھا کہ ایسے علماء تیار کئے جاتیں جو مذہبی علوم پر مکمل طور پر حاوی ہوں، وہاں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا تھا کہ وہ دنیاوی علوم سے بھی پوری طرح واقف ہوں۔ اس نظام تعلیم ہی کی یہ خوبی تھی کہ اسلام کے عہد زریں میں جہاں مفسرین قرآن، ماہرین احادیث، اور مفکرین اسلام پیدا ہوتے، وہاں مشہور مورخ، ریاضی اور جغرافیہ کے ماہر اور سائنس دان بھی پیدا ہوتے۔ مگر آج جو نظام تعلیم رائج ہے وہ دینی علوم کے لئے الگ ہے اور دنیاوی علوم کے لئے الگ ہے، اس ثنویت کی وجہ سے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوتا جو دینی اور دنیاوی علوم دونوں پر حاوی ہو۔ آج عملاً اجتہاد کا دروازہ بند ہے تو اس کی وجہ یہ ہے

کہ ایسے اشخاص ناپید ہیں جو یک وقت علوم اسلامی پر بھی عبور رکھتے ہوں اور جدید علوم پر بھی اور جہاں قرآن و حدیث اور فقہ پر ان کی گہری اور وسیع نظر ہو، وہاں وہ ضروریات زمانہ اور جدید تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوں۔

موصوف نے مزید فرمایا کہ تعلیمی نظام کیلئے سچے ایک نظام اقدار ہوتا ہے۔ یہی صورت اسلامی نظام تعلیم کی بھی ہوگی۔ ہر متحرک اور فعال نظام تعلیم کی طرح اسلامی طرز تعلیم میں بھی دو بنیادی خصوصیات ہونی چاہئیں (الف) اس میں چند ایسے بنیادی اوصاف ہونے چاہئیں جو کہ ناقابل تغیر ہوں اور اس کو دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتے ہوں۔ اگر یہ اوصاف بھی بدل جائیں تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب اس میں ایسی لچک بھی ہو جو کہ زندگی کی تغیر پذیری کا ساتھ دے سکے۔ چونکہ تبدیلی زندگی کا اٹل قانون ہے اور وہ نظام تباہ ہو جائے گا جو کہ زمان و مکان کی ناگزیر تغیر پذیری کا ساتھ نہ دے سکے چونکہ اسلام بجا لپور آفاقیت کا دعویدار ہے اس لئے وہ ہر زبان و مکان میں اثر پذیری اور نفاذ کی صلاحیت رکھتا ہے۔

فاضل مقرر نے مزید کہا کہ: ”یہ حقیقت بڑی واضح ہے کہ جدید علوم و فنون کا غالب اور معتد بہ حصہ اسلامی نظریات و تصورات کا حریف نہیں ہے بلکہ مسلمانوں نے قرنِ اول میں دانشوری اور زمانے سے ہم آہنگی کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا تھا۔ انھوں نے یونانی علوم کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا اور اس ”تخلیک کو جنم دیا جو صلح تحقیق کے لئے نہ صرف ضروری بلکہ ناگزیر ہے۔ یہ اسی انداز فکر و عمل کا فیضان تھا جس نے سائنسی انکشافات سے دنیا کو بہرہ ور کیا اور یہی وہ علمی و معروضی انداز فکر و نظر تھا جسے مسلمان اپنے ساتھ آجین اور دیگر مقامات تک لے گئے اور جہاں سے یہ پندرہویں صدی اور سولہویں صدی میں یورپ میں پہونچے اور وہاں نشاۃ ثانیہ کا سبب بنے۔ اب یہ ضروری ہے کہ اسلامی طریق تعلیم پھر اسی علمی و معروضی انداز فکر و نظر کو ذہنی معاملات میں اپناتے جس کو خود مسلمانوں نے ہی جنم دیا تھا اور اب وہ خود ہی اس کے لئے اجنبی بن کر رہ گئے ہیں۔ اس لئے ایک بہتر اسلامی طرز تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ ذہنی علوم کے تعلیم یافتہ طبقے کے لئے قرآن و حدیث کی تعلیم و تفہیم کا اگر دروازہ کھل سکے تو دوسری طرف مذہبی علماء کے لئے ذہنی علوم سے استفادہ کا بھی معقول انتظام ہو سکے۔“

تقریر کے بعد حاضرین جلسہ میں سے متعدد حضرات نے مختلف قسم کے سوالات کئے یا زیر بحث مسئلے کے بارے میں اپنے خیالات یا تقریر کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ آخر میں صدر جلسہ

جناب ضیاء الحسن فاروقی نے اپنی مختصر تقریر میں فرمایا کہ پروفیسر خسر نے جس اہم مسئلے پر روشنی ڈالی ہے، اس کا احساس تو سب کو ہے، مگر اصل وقت یہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کام کو انجام کیونکر دیا جاسکے۔ دینی اور دنیاوی علوم کو ایک ساتھ پڑھانے کے کچھ تجربے بھی کئے گئے ہیں لیکن ان میں کامیابی نہیں ہوئی یا وہ نتیجہ نہیں نکلا جو مقصود تھا۔ مزدت اس کی ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور اس پہنچ پر کام کریں، جس کی طرف فاضل مقرر نے اپنی تقریر میں اشارات کئے ہیں۔

تقریر سے قبل صدر شعبہ پروفیسر مشیر الحق نے فاضل مقرر کا خیر مقدم کرتے ہوئے موضوع کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور صدر جلسہ کی تقریر کے بعد اسٹڈی سرکل کے کنوینر اور فارسی زبان وادب کے ریڈر ڈاکٹر شعیب اعظمی نے فاضل مقرر اور حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا۔

شعبہ تاریخ میں ایک سیمینار

ہندوستان کی جنگ آزادی کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جن میں قومی تحریک کی تعبیر و تشریح اور اس کے رجحانات کے بارے میں کافی اختلافات ہیں، اسی طرح ممتاز قومی رہنماؤں کے خیالات اور رجحانات اور سیاسی اور سماجی مسائل کے متعلق ان کے رویے اور طریق کار کے بارے میں مؤرخوں اور دانشوروں کی رائیں مختلف ہیں، اس لئے ان کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کے دانشوروں کی رائیں سننے اور ان پر بحث و گفتگو کرنے کے لئے سیمینار منعقد کیا گیا تھا جس میں شرکت کے لئے چار حضرات کو مدعو کیا گیا، مگر ایک صاحب کسی وجہ سے شریف نہ لائے، حسب ذیل تین حضرات نے شرکت فرمائی:

- ۱۔ جناب بی۔ ٹی رندیوے (سی بی ایم پولت بیروکے رکن)
- ۲۔ پروفیسر سمیت سرکار (مصنف، بنگال کی سودیشی تحریک اور پروفیسر شعبہ تاریخ دلی یونیورسٹی)
- ۳۔ پروفیسر رندر کمار (ڈاکٹر نرہر دھیمویل میوزیم ولاہر پری)

شیخ الجامعہ جناب انور جمال قدوائی کی صدارت میں، ۳۰ اگست کو صبح ۱۰ بجے کونسل روم میں یہ سیمینار منعقد ہوا۔ شعبہ کے صدر اور سیمینار کے ڈاکٹر ڈاکٹر مشیر الحسن صاحب نے معزز مہانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے، سیمینار کی ضرورت و اہمیت اور موضوع بحث کی وضاحت میں ایک مختصر مقالہ پڑھا، اس کے بعد وہاں مقالہ نگاروں اور مقررین نے تفصیل اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سوالات

کے بعد جناب شیخ الجامعہ صاحب نے صدارتی تقریر فرمائی جس میں زیر بحث موضوع کے بارے میں مختصر اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمایا اور تقریروں کے متعلق اپنی رائے بھی دی۔

ان تقریروں میں مسلم مجاہدین میں سے کسی کا کوئی ذکر نہیں آیا تھا، صرف آخری مقرر جناب رندیو نے منٹا ایک موقع پر مولانا محمد علی کا ذکر کیا تھا۔ جناب منیارالحسن فاروقی صاحب جو بحیثیت ڈین کے صدر اور تقریرین کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، شاید اس کا احساس تھا، اس لئے انھوں نے رندیو سے صاحب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی اور قومی خدمات کے بارے میں سوال کیا اور موصوف نے اس کے جواب میں مولانا کی مخلصانہ اور شاندار خدمات کا اعتراف کیا۔

شعبہ اردو میں نئے طلباء کا خیر مقدم

حسب رفاقت، ایم اے (اردو) سال دوم کے طلباء کی طرف سے سالِ اوّل کے طالب علموں کے خیر مقدم کے لئے شعبہ اردو میں ۱۱ ستمبر کو صدر شعبہ پروفیسر گوپی چندنازنگ کی صدارت میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں اساتذہ اردو کے علاوہ ریسرچ اسکالروں اور طالب علموں نے شرکت کی۔ اگرچہ یہ جلسہ بنیادی طور پر نئے طلباء کے خیر مقدم کے لئے منعقد کیا گیا تھا مگر آخر میں اس نے ایک ادبی صحبت کی صورت اختیار کر لی۔ کچھ طلباء اور طالبات نے ترنم کے ساتھ یا تحت اللفظاً مگر اچھے انداز میں دوسروں کی نظمیں اور غزلیں سنائیں، کچھ طلباء نے خود اپنا کلام سنایا۔ اسی طرح چند ریسرچ اسکالروں اور بعض اساتذہ نے بھی اپنا کلام سنایا۔ آخر میں صدر شعبہ پروفیسر ناگ صاحب نے نئے طالب علموں کا خیر مقدم کرتے ہوئے شعبے کے تمام طالب علموں کو نصیحتیں کیں اور شعبے کی کارگزاری کا ذکر کیا۔ اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں شعبے میں داخلے زیادہ ہوئے ہیں۔ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ اصل چیز تعداد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جن طالب علموں نے اردو کو اپنے خصوصی مضمون کی حیثیت سے منتخب کیا ہے، انھوں نے اسی کے ساتھ انصاف بھی کیا ہے یا نہیں؟ آپ نے اردو کو اپنے مضمون کی حیثیت سے اختیار کیا تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اردو زبان و ادب سے آپ کو دلچسپی ہے، محبت ہے، مگر اسی قدر کافی نہیں ہے، ضرورت ہے کہ آپ اچھے نمبر بھی حاصل کریں اور اس کی خدمت بھی کریں۔ امید ہے کہ آپ اردو کے مسائل سے کسی قدر

واقعہ ہوں گے احساس سے بھی واقف ہوں گے کہ جامعہ ملیہ نے اردو کی گولڈن جوبلی کی قدر خدمت کی ہے۔ آپ کے اساتذہ کو سچی خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اعلیٰ کالمیابی حاصل کرنے کے بعد ایسے کام کریں جس سے آپ کی مدد علمی کا نام بھی روشن ہو اور اردو کی خدمت بھی انجام پاتے۔

کھیل سنسار (بچوں کے لئے نظموں کا مجموعہ) از سطوت رسول

جناب سطوت رسول، جامعہ ملیہ کے مرکزی کتب خانہ، ڈاکٹر ذاکر حسین لاہوری میں کارکن ہیں، طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے مریخا مریخ ہیں اور شاعر ہیں اس لئے کھوئے کھوئے سے سہتے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے گویا کسی فکر میں غرق ہیں۔ خود انہوں نے اپنی شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ: ”جب میں اپنے وطن قصبہ ردولی (بارہ بنکی) میں ابتدائی کلاسوں کا طالب علم تھا تو اس وقت کے بچوں کے شاعر اسماعیل میرٹھی، سرور جہان آبادی، ملک چند محروم، حامد اللہ آفر، شفیع الدین نیر، اور بہت سے دوسرے شاعروں کی نظمیں پڑھتا تھا۔ ان نظموں کو پڑھنے میں مجھے ایک گونہ لطف اور انتہائی سکون ملتا تھا۔“ یہی سکون بعد میں میری نظموں کے قالب میں ٹھل گیا، جو آپ کے سامنے ہے۔“ (صفحہ ۸)

اس کتاب میں ڈاکٹر شمیم حنفی صاحب کا، جو شعبہ اردو میں ریڈ ہیں، ایک مختصر تعارف شامل ہے، اس میں موصوف نے ایک جگہ لکھا ہے: ”یہاں نہ صرف یہ کہ جامعہ کے بزرگوں، متعلقات اور کارکنوں میں شعر و ادب کا ایک سحر اور پکیزہ ذوق عام ہے، اسکول کی سطح کے طلبہ اور طالبات میں اردو زبان و ادب سے واقفیت کا معیار بھی غالباً دوسرے اداروں کے طلبہ کی نسبت بہتر ہے۔ جامعہ کے بعض بزرگوں نے بچوں کے ادب کی اشاعت اور فروغ میں جو قابل قدر خدمات انجام دی ہیں انہیں بھی جامعہ کی ادبی روایت اور تعلیمی سرگرمی ہی کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ سطوت رسول صاحب اس روایت کے امین بھی ہیں اور اسے آگے بڑھانے کے جتن بھی کر رہے ہیں۔“ (صفحہ ۸)

اس مختصر مجموعے میں ۷۷ نظمیں شامل ہیں، جن میں گیت، پمیلیاں اور لہریاں بھی شامل ہیں، نمونے کے طور پر ایک چھوٹی سی نظم: ”غلالتی سیارہ“ پیش خدمت ہے جو ۱۹۵۷ء میں

کبھی گنتی تھی جب روس کا خلائی راکٹ "اسپوٹنک" چھوڑا گیا تھا ؛
 دیکھو دیکھو راکٹ ہمارا دور گلن کے اد
 ہم دھرتی کے سامنے ہاسی کرتے ہیں یہ شعر
 دیکھ نہ پائیں تو شرمائیں جوں شرمائے مور

پرست پرست گھوم رہا ہے کیسا چکر کھاتا
 جنگل جنگل، بستی بستی، ساگر پر ہے جانا
 ٹوٹ رہا ہے چاند نگہ سے بڑھیا کا اپنا

طوفانوں سے لڑتے ہیں یہ محنت کش مزدور
 پتھر راکٹ دیکھ رہے ہیں، کتنے ہیں مسرور
 رزم کے اس دور میں بچا اکل ہے کتنی دور

اپنا راکٹ ہم بھی چھوڑیں اور گلن کو جاتیں
 رزم ختم کرتے ننھے مٹے تارے توڑ کے لاتیں
 آنے والے یگ میں کتنی آشتائیں مسکائیں

کتابت لمباحہ عمرہ، قیمت ساڑھے چار روپے۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ
 ہاؤسنگ نگر - نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵

(کوائف نگار)

مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک نئی کتاب

”البیرونی اور جغرافیہ عالم“

مولانا ابوالکلام آزاد کی اب تک ہست قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں، وہ یا تو مذہبی نوعیت کی ہیں یا ادبی حیثیت کی۔ مگر اس کتاب میں پہلی مرتبہ ایک جغرافیہ دان کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔

عرصہ ہوا، مولانا نے یہ مختصر کتاب لکھی تھی، مگر کسی وجہ سے شائع نہ ہو سکی اور ان کی وفات کے بعد، ان کے کاغذات میں ”دفن“ ہو گئی تھی، مولانا کے ایک عقیدت مند جناب مسیح الحسن نے، جب وہ آزاد بھون میں کام کر رہے تھے، اسے ان کاغذات سے نکالا اور جناب ضیاء الحسن فاروقی کے مبسوط اور جامع مقدمے کے ساتھ شائع کی جا رہی ہے۔

سائز ۱۸×۲۲، صفحات: ۱۱۲، کاغذ و کتابت عمدہ، طباعت بذریعہ فوٹو آف سٹ، قیمت: پندرہ روپے۔

ناشر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ

ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لیمٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵

ISSN 0022-1724

VOL. 77 No. 4

September, 1989

THE MONTHLY JOURNAL, Janta Nagar, New Delhi-110025

Subscription Rates

India	Rs. 6.00
Pakistan	Rs. 26.00
Foreign	\$ 4 (US) or £ 1.50

Advertisement Rates

Cover IV	Full page	200/-	Half page	Rs. 100/-
Cover II & III	Full page	150/-	Half page	Rs. 75/-
Ordinary	Full page	100/-	Half page	Rs. 50/-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

جامعہ

سالانہ چندہ
چھ روپے

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

جلد ۷۷	بابت ماہ اکتوبر ۱۹۸۰ء	شمارہ ۱۰
--------	-----------------------	----------

فہرست مضامین

- ۱- شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۴۶۷
- ۲- تحقیقی تنقید ڈاکٹر تنویر احمد علوی ۴۷۱
- ۳- بدھ دھرم ایک تاریخی جائزہ ڈاکٹر سید محمد عزیز الدین حسین ۴۷۹
- ۴- مرزا محمد خاں قزوینی محترمہ شوکت نہال ۴۹۳
- ۵- منشی مہاراج بہادر برقی دہلوی جناب ویرنہر پرشاد سکسینہ ۵۰۰
- ۶- کوائف جامعہ کوائف نگار ۵۱۰
- ۷- تعارف و تبصرہ عبد اللطیف اعظمی ۵۱۷

مجلس ادارت

پروفیسر مسعود حسین

پروفیسر محمد مجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون

عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ ، جامعہ نگر ، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

ماہ ستمبر کے شذرات میں ہم نے لکھا تھا کہ ”اس وقت مغربی ایشیا کے حالات اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔“ عجیب اتفاق ہے کہ چند روز کے اندر ہی یہ خبر موصول ہوئی کہ عراق اور ایران میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے اور دونوں ملک اگرچہ تھک چکے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا زخم جگر دیکھنے پر بعد ہیں۔ اس جنگ کی ذمہ داری جتنی عراق پر ہے اتنی ہی ایران پر بھی ہے، لیکن عراق چونکہ حملہ آور ہے، اس لئے جنگ شروع کرنے کی مزید ذمہ داری عراقی ہی کے سر رہے گی۔ اس جنگ سے یہ بات توصاف ہو گئی ہے کہ عرب ہو یا عجم، اسلامی اتھو کا تصور محض ایک تصور ہے، قومیت اور قومی مفاد کی اولیت کا نظریہ ہی ابھی ذہنوں پر حکمراں ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس جنگ میں فرقہ واری، تخریب و تعصب کی بھلکیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ مغربی خبر رساں ایجنسیوں نے اسے اودھوا دی ہے اور اس سے دور دراز علاقوں کے مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی اس زبوں حالی پر قہنا بھی قائم کیا جاتے کم ہے۔

ایران میں شاہی نظام ختم ہوا اور اس کی جگہ ایک اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ شخصی حکومت کا خاتمہ جو ظالم اور مستبد تھی، بذات خود ایک خوش آئند واقعہ تھا اور اس کا استقبال دنیا کے تمام سچے جمہوریت پسندوں کی طرف سے ہوا۔ ایران کے اس انقلاب کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اسے اسلام کے نام سے برپا کیا گیا اور اسلامی انقلاباً کہا گیا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں نے اس حیثیت سے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن جب

اس اسلامی انقلاب کے کچھ خدوخال ظاہر ہوئے تو مسلمانان عالم کے ایک بڑے طبقہ میں مایوسی پیدا ہو چلی۔ ایران کی مشکلات بہت تھیں، شاہی نظام کی چمک دمک کے پیچھے جو معاشی اور سماجی کمزوریاں چھپی ہوئی تھیں وہ سب ابھر کر سامنے آ گئیں۔ پُرانے نظام کے حامی بھی بہت تھے، ان سے الگ بٹنا تھا، دنیا کی بڑی طاقتوں کی سازشوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تھا، پھر انقلاب کے اس جوش و خروش کو جو اکثر اندھا اور غیر محتاط ہوتا ہے اور جو حقائق اور ان کے مضمرات کو نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے، قابو میں بھی رکھنا تھا، انقلاب کے ساتھ جو اقل پقل ہوتی ہے اور جس طرح کی ایک نزاج کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں تعمیر و استحکام کے پہلو کو مقدم رکھنے کے لیے قائدانہ بصیرت کی ضرورت تھی، افسوس کہ مجموعی طور پر ایران ان امور میں ناکام رہا اور غالباً اسی ناکامی کے احساس نے میں کے قائدین اور مجتہدین کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اس اسلامی انقلاب کو دوسرے مسلم ممالک کو برآمد کریں اور اس طرح ایرانی قوم کی توجہ ایک ایسی مہم پر مرکوز کر دیں کہ ان کے اپنے مسائل پس پشت پڑ جائیں، درحقیقت یہ ان کی بڑی بھڑول تھی، ایران کی موجودہ مشکلات کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔

ایران اور عراق کے اختلافات نئے نہیں ہیں۔ ادھر ماضی قریب میں ان میں براہ راست کوئی تصادم نہیں ہوا تھا، لیکن بالواسطہ ان میں کسی نہ کسی شکل میں تصادم کی کیفیت موجود تھی اور اس کی وجہ سے کسی حد تک دونوں ملکوں کا جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ گُردوں کا معاملہ کبھی حل نہ ہو سکا اور وہ آج بھی باقی ہے۔ عراق کے گردوں کو ایران سے برابر مدد ملتی تھی اور عراق ایران کی ان ریشہ دوانیوں سے واقف تھا۔ مرحوم شاہ نے خلیج اور بحیرہ عرب میں ایران کی بالادستی کا جو نقشہ بنایا تھا اس میں عراق کا وجود ایک کمزور اور بے بس وجود تھا، شاہ کو امریکہ کی پوری حمایت حاصل تھی، اسی بات نے عراق کو مجبور کیا تھا کہ وہ روس سے، اگرچہ وہ بھی عراق کے گردوں کی مدد کرتا تھا، اپنے تعلقات بہتر اور روسی اسلحے سے اپنی افواج کو مسلح رکھے۔

اس طرح ایرانی فوج امریکی ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اور عراقی فوج روسی اسلحوں سے، دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں کا سیاسی و فوجی کھیل اس صورت حال سے بالکل واضح ہو جاتا ہے اور یہ دونوں طاقتیں مانتی بھی ہیں کہ وہ یہ کھیل اپنے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے کھیلنے پر مجبور ہیں۔ یہی وہ صورتحال تھی جس کے دباؤ میں آکر عراق نے ۱۹۷۵ء میں الجیز میں اوپیک کانفرنس کے موقع پر ایران سے مصالحت کر لی تھی۔ ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عراق کے کردوں کی مدد نہیں کرے گا۔ اور اس وعدہ کی قیمت عراق کو اپنا کچھ علاقہ دے کر اور شط العرب میں ایران کے حق جہاز رانی کو تسلیم کر کے ادا کرنی پڑی تھی۔

ہملا خیال ہے کہ اس دولت آمیز مصالحت کو عراق بھولا نہیں تھا۔ لیکن دونوں ملکوں کے مابین، عارضی طور پر ہی سہی، ایران میں انقلاب کے آغاز تک حالات و معاملات یرسکون رہے۔ لیکن بعد میں جب ایران کے انقلاب نے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور امریکہ کو اس کی طرف سے مایوسی ہو گئی تو نہ معلوم اندر اندر کیا صورت حال پیش آئی کہ ایک دن معلوم ہوا کہ عراق ۱۹۷۵ء کے معاہدہ پر نظر ثانی چاہتا ہے اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد جبکہ ایرانی حکومت معاہدہ پر نظر ثانی کے لیے آمادہ نہ ہوئی، عراق نے ایران پر حملہ کر دیا اور اب دونوں ملک جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں۔ یہ جنگ مکمل جنگ کے انداز پر لڑی جا رہی ہے۔ دونوں ملک ایک دوسرے کی معاشیات کو نذر آتش کر رہے ہیں۔ صنعتی تنصیبات اور شہری آبادیوں پر حملے کرتے ہیں اور بندرگاہوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اب تک اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور نہ معلوم ابھی کیا کیا ان ملکوں کے عوام کے تقدیر میں ہے۔ نتیجہ، جیسا کہ نظر آرہا ہے، یہ نکلے گا کہ مغربی ایشیا میں مجموعی طور پر امریکہ کی پوزیشن بہت مستحکم ہو جائے گی، ہمیں کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں دوس کے حق اثر و اقتدار کو تسلیم کر لیا ہے۔ بس اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کا اتحاد پارہ پارہ نہ ہو اور وہاں اس کا اثر پھر سے قائم ہو جائے اور صہنہ زدہ سے صدر کارٹر جو دوبارہ امریکہ کے صدر بننے کے خواہاں ہیں، ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ اور ایران کا رویہ بھی امریکی یرغالیوں سے متعلق کافی

تو ممکن ہے لیکن محدود مطالعے کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ دینا کسی طرح جائز نہیں۔ تنقید میں نظر پاتی تقسیم اور تجرباتی طریق فکر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن تاویل و تعبیر اور محض شخصی انداز نظر سے اس کا TEXTURE تیار کیا جائے یہ کسی صورت مناسب نہیں۔

مطالعائی سطح پر ادبی حقائق کی بازیافت فنی معائب و محاسن کی علمی تفہیم، تخلیقی جوہر کی کارفرمائی، تخیل کی رنگ آمیزی اور احساس کی زہریں لہروں کو سمجھے بغیر کسی ادب یا ادب پارے کے ساتھ انصاف ممکن نہیں لیکن کسی مصنف کے گہرے مطالعے اور کسی ادب پارے کے پس منظر میں جھلکتے ہوئے شعور و شخصیت سے ناثر کے باوجود ناقد اور مصنف کے مابین حد فاصل کا باقی رکھنا باقی رہنا ضروری ہے تاکہ عقیدت اور تفاخر و تعصب دونوں سے بچتے ہوئے وہ اپنی رائے پیش کر سکے۔ تنقید میں جذباتی رویے کا کسی بھی سطح پر دخل اسے معروضی تنقید کے دائرے سے نکال کر موضوعی تنقید کی حدود میں لے آتا ہے جس کا تنقید کے تحقیقی رویے اور علمی طریق رسانی سے کوئی واسطہ نہیں۔

جس طرح کسی ادب پارے یا ادیب کو "بے چہرگی" کا شکار نہ ہونا چاہیے، اسی طرح کسی تنقید کو بے مقصدیت کی بھول بھلیوں سے بچنا چاہیے۔ منزل اور سمت سفر کے تعین کے بغیر جس سے بچنا بہت مشکل ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ تنقید کا مقصد محض PATENT FACTS کی دریافت نہیں ہوتی LATENT FACTS کی بھی اس میں بڑی قدر قیمت ہوتی ہے لیکن حقائق کی بازیافت کے عمل کو حقائق کی دریافت یعنی تعین و تصدیق سے بے نیازانہ نہیں گذرنا چاہیے۔ بعض اوقات تنقیدی فکر فرمائی کے نتیجے میں جو امور سامنے آتے ہیں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے مستند متن اور تحقیقی سولخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو عجیب محضکہ خیر صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

تحقیقی تنقید کے مقصیبات کی پاس داری میں سب سے پہلا مرحلہ موضوع کے اساسی مطالعے کو قرار دیا جانا چاہیے جس سے مراد بیشتر حالتوں میں مصنف اصل اور مستند متن تک رسائی اور اس کا سنجیدہ مطالعہ ہے۔ اس مطالعہ میں بطور خاص اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ان کی ارتقائی پہنچ کیا رہی ہے اور زمانی و مکانی طور پر ان میں تقدیم و تاخیر یا قربت و بُعد کا کیا رشتہ ہے اور

اس کا تعین کن غلطیوں پر ہوتا ہے۔ اس پر نظر ڈالنے بغیر یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم مصنف کے کسی نقطہ نظر یا شخصی اسلوب کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں اور خشتِ اول کی کچی کی وجہ سے ساری فکر و تعمیر کچ نظر آنے لگے۔

اسی مطالعے ہی کی طرح تقابلی مطالعہ بھی تحقیقی تنقید میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسے دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اولاً جس حد تک علمی مطالعہ اور تحقیقی چٹان بین کے وسیلے سے ممکن ہو یہ معلومات ہم پہنچانے کی کوشش کی جانے لگیں کہ کسی مصنف نے اپنے علمی یا تخلیقی کام کی انجام دہی میں کن ماخذ یا ذرائع سے یا نواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیا ہے یا اس کے تخلیقی جوہر کی نمود کے سرچشمے کیا ہیں اور وہ ان سے اپنے حالات یا صلاحیتوں کے مطابق کس حد تک مستفید یا مستفیض ہو سکا ہے۔

دوسری شق میں صاحب تصنیف یا تخلیق کار کے معاصرین اور قریب العهد عالموں، ادیبوں اور صاحب فکر و نظر افراد کی تحریروں کے مطالعے کے ذریعے یہ پتہ چلایا جائے کہ مصنف اور اس کے معاصرین کی فکر فرمائیوں میں کتنا حصہ مشترک اور مماثل ہے اور اس اشتراک یا مماثلت کی نوعیت اکستابی سطح پر کیا ہو سکتی ہے، کیا ایسے شواہد خارجی یا داخلی طور پر موجود ہیں جن سے تاثر یا تشابہ کے وجہ کا پتہ لگایا جاسکے اور اس کے بارے میں کسی فیصلے پر پہنچا جاسکے کہ دونوں کے یہاں ”عصری تناظر“ کے اعتبار سے قدر و معیار کی صورت کیا ہے، ایک نے دوسرے سے یا پھر اپنے زمانے اور شعور سے کیا اخذ کیا ہے، کس کے یہاں کس پہلو سے کوئی اضافہ یا پہلو داری سامنے آئی ہے اور کتنی یا تین صرف طرفگی اور تازگی اسلوب سے تعلق رکھتی ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **THOUGHT CONTENT** میں کوئی بڑا اختلاف نہ ہو، مسائل و مباحث ایک ہی ہوں لیکن زاویہ نگاہ میں بنیادی اختلاف ہو یا پھر ایک نے بعض روایتوں یا علامتوں کو بالکل تقلیدی انداز میں برتا ہوا ہو اور دوسروں کے یہاں وہی پیش پا افتادہ اور عامتہ الورو و تشبیہیں اور استعارے بالکل نئے انداز میں استعمال ہوتے ہوں، ایسے کسی تقابلی مطالعے کے بغیر اکثر تنقیدی نتائج سے باوثوق سطح پر کوئی کام نہیں

یا جا سکتا۔

”تقابل مطالعے یا موازنے سے مختلف ایک طریق رسائی ہے۔ موازنے میں مقصدیت یا مسابقت پسندانہ ذہنی رویوں کی کارفرمائی ملتی ہے جو تحقیقی نقطہ نظر، ہمدردانہ تفہیم اور منصفانہ تنقید کا راہ میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ تقابلی مطالعے میں غور و فکر ایک گونہ سائنسی زاوۂ نگاہ کے تابع ہوتا ہے۔“

نیز تقابلی مطالعے کی حدیں تو سبقی مطالعہ سے جا کر مل جاتی ہیں۔ توسیعی مطالعے کے ذریعے یہ ہانا جاتا ہے کہ کسی خاص موضوع یا کس پہلو پر اب تک کس نہج اور کن حدود کے ساتھ کوئی کام ہوا ہے اور ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس شکل یا ایسی صورت میں اس موضوع پر قلم اٹھانے کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ توسیعی مطالعے کے ضمن میں ایک ضروری بات یہ بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وسعت کو موضوع کی اپنی مرکزیت اور انتہائی معنویت سے وابستہ رہنی چاہیے، تاکہ مطالعہ حقائق کی جستجو اور توت فیصلہ کی رہنمائی میں کام آئے۔

مطالعہ کی وسعت جہاں فکر کو نئی جہتوں سے آشنا کرتی ہے اور ادبی صداقتوں کی بازیافت میں کام آتی ہے، وہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موضوع زیر بحث اور توسیعی مطالعہ کے مابین واقعاتی رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے اور حقیقت سے ہٹ کر اس کی اساس مزعومات پر قائم ہو جاتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تحقیقی تنقید اپنے مقصد سے ناقابل انکار طور پر وابستہ رہے اور معروضی طریق رسائی کو شروع سے آخر تک پیش نظر رکھا جائے۔ تخمیلی نقش آرائی یا تخلیقی فکر فرمائی کے لیے تحقیقی تنقید میں کوئی گنجائش مشکل سے ہی نکل سکتی ہے۔ تحقیقی تنقید کی ایک اور شرط متن یا موضوع کی تحقیقی بندی سے تعلق رکھتی ہے جس کے تحت پیش نظر رکھنا ہوتا ہے کہ مصنف یا ادیب کا کتنا حصہ کس فکری اسلوب یا طرز اظہار کا پابند ہو۔ نیز یہ کہ جن اشعار، خیالات، یا ذہنی رویوں کو اس سے نسبت دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے ہیں بھی یا نہیں اور اگر ہیں تو ان اجزائے فکر کا تعلق اس کے کسی خاص دور زندگی سے ہے یا اس کے یہاں یہ رجحان ایک مستقل قدر کے طور پر ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس لیے کہ بعض خیالات اور افکار کسی خاص زمانہ زندگی میں آتے اور پھر پر چھائیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، کسی شاعر

کے فن میں ان کے اثر و نفوذ کے دائرے کو بھی اسی نسبت سے محدود ہونا چاہیے۔ اور اگر زمانہ کے اقتضایا اپنے مخصوص میدان طبع کے زیر اثر اس کی فکری پہنچ شروع سے اخیر تک وہی رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا غالب رجحان وہی ہے اور اس کی میزان قدر میں انہیں افکار یا ادبی اسالیب کو اولیت کا درجہ حاصل تھا۔ تحقیقی تنقید میں ان کی یہی حیثیت نمایاں رہے گی اور ان کے مقابلے میں دوسرے پہلوانوں یا اس سے فروتر درجات سے متعلق ہوں گے۔ اب کون رنگ یا کون سا آہنگ عصری تنقید کی نگاہ میں کیا رتبہ رکھتا ہے اس سے کسی تحقیقی نقاد کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ معیار کی اپنی اہمیت اور زاویہ نگاہ کی معنویت کے باوصف مقدار سے صرف نظر کرنا تحقیقی تنقید میں جائز نہیں کیونکہ اس کا بہر حال مصنف کی علمی یا تخلیقی فکر سے ناقابل شکست ایک رشتہ ہے اور وہ اسی ”جزوہ“ کا ایک ”کُل“ ہے۔

جس طرح شخصیت کے مطالعے میں انسانی کمزوریاں نظر انداز نہیں کی جا سکتیں کہ وہ بھی شخصیت کا لازمی جز ہوتی ہیں اور ان سے انسانی شعور کی پہلو داریوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اسی طرح فنی کمزوریاں یا خامیاں بھی فنی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایسے تصنیفی حصوں یا ادب پاروں کے ”نشتروں“ کے مقابلے میں ”تبرکات“ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو کچھ ہے اور جس طرح علمی مطالعے اور تحقیقی تنقید میں اس سے صرف نظر کرنے کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔

کسی اچھے فقرے پر کوئی مصنف اپنی کتاب یا کسی عمدہ شعر پر کوئی بڑا شاعر اپنا دیوان دینے کو تیار ہو جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا لیکن کسی تحقیقی نقاد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ محض کسی ایک اچھے فقرے یا اچھے شعر پر اپنی تنقید کی بنیاد رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب میں جو کچھ ہے اس کا سنجیدہ مطالعہ کرے اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کرے۔ ہمارے متعدد شعرا کے بارے میں جو تنقیدی رائے قائم کی گئی ہے وہ کچھ شعروں کی حد تک تو صحیح ہے مگر ان کی پوری شاعری کی حد تک صحیح نہیں بلکہ گمراہ کن ہے۔ بعض معروف مصنفوں اور شاعروں کے اقوال یا ادعائی جملے اکثر تنقیدی نقطہ نظر کو

متناظر کر دیتے ہیں، کسی ایسے قول یا دعوے کو تسلیم کرنے سے پہلے اسے حقائق کی کسوٹی پر پرکھا جانا چاہیے۔ بعض مشہور نقادوں کے ”قول محال“ کی قسم کے حملے تنقیدی غلط فہمیوں کو عام کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔

تنقید میں زبان کے مسئلے اور لسانی مطالعے کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے، بالخصوص جہاں قدیم متون زیر نظر ہوں وہاں لسانیاتی انداز نظر غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ الفاظ و اسالیب اور ان کے ذیل میں لفظوں کی ترتیب دہی اور فقرات کی استخوان بندی عل تلفظ و طریق اظہار غرضیکہ کسی تصنیف کا لسانیاتی ڈھانچہ اور اس عہد کے ذہنی اور معاشرتی رشتوں کی کھوج میں بڑی مدد دیتا ہے اور متعلقہ تصانیف کے محرکات کو سمجھنے میں بھی۔

تحقیقی تنقید میں متوازن طریق فکر اور محتاط اسلوب اظہار جز لاینفک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات لب و لہجہ کا اعتدال ہے اور اس قطعیت سے گریز جسے انگریزی میں SWEEPING REMARKS سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ادب

میں ریاضیات کے اصول کار فرما نہیں ہو سکتے، یہاں جو کچھ ہے اس کی نوعیت اضافی ہے اور یہی اضافی نوعیت احتیاط و انضباط کا تقاضا کرتی ہے، اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی بات کو کہنے میں جچا تلا انداز اختیار نہ کیا جائے۔ تنقید میں ”تند بدب فی الرائے“ دوسری بات ہے، اور انتقادی فیصلوں میں ادعائی روش اس سے مختلف ایک صورت ہے۔ تنقیدی تحقیق میں جو بات بھی نقاد کی زبان و قلم پر آئے اس تحقیق کے ساتھ آئے کہ خود زیر بحث متن یا معاصر ادب کے حقائق کے خلاف نہ ہو۔

بدھ دھرم — ایک تاریخی جائزہ

آریوں کے مذہبی عقیدے کی ابتدا قدرت کے مظاہر کی پرستش سے رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب وہ پنجاب سے بڑھ کر جنا کے دائیں کنارے تک آگئے تو کورودیش (موجودہ ہریانہ) میں یگیہ کا زور ہوا، جس کی ابتدائی شکل یہ تھی کہ گھر میں بننے والی آگ میں اندج، گھی، اور سوہم ڈال کر گھر والے ”ہون“ کیا کرتے تھے اور گھر کا بزرگ منتر پڑھا کرتا تھا۔ مگر سیاسی اور تہذیبی اثر کے پھیلاؤ اور ترقی، نیز مخالفوں اور دشمنوں کی شکست نے دیوتاؤں کو خوش کرنے کی لگن پیدا کی۔ یہ مذہب آتنا بڑھا کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یگیہ کئے جانے لگے اور دیوتاؤں کو خوش کرنے اور یگیہ کے کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری جس گروہ نے سنبھالی وہ برہمن کہلا گئے۔ ملک گیری، تہذیب کا فروغ اور دشمنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری جن پر آئی وہ چھتری یا شتری کہلاتے۔

آریوں نے کورودیش سے بڑھ کر جنا کو پار کر کے دو آبے میں قدم رکھا تو ایسا لگتا ہے جیسے فتح ان کے قدم چوم رہی ہو۔ اس علاقے میں انھیں پھیلنے میں دیر نہ لگی۔ دو آبے کا علاقہ اودھ کی موجودہ حد تک پانچال دیش کہلایا، اور آریا بنارس تک پہنچ گئے۔ پنجاب سے لے کر موجودہ یو۔ پی میں جہنا کے شمال کا علاقہ بنارس تک آریوں کے اثر میں آگیا۔ یہ آریوں کا علاقہ تھا، باقی ملک میں مقامی باشندے ابھی تک ڈٹے ہوئے تھے۔

پانچال دیش میں یگیوں کا بڑا زور تھا۔ کسی نے تو اس شدت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں تک

کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یگیوں کے ہوتی ہیں سے سارا ملک گھٹ رہا ہو گیگیہ اب سیدھی سادی رسم نہیں تھی، اس کا نام "کرم کا ند" پڑا، پھر اس تقریب کے الجھاؤ کو سلجھانے کے لئے رگ وید جو اصل میں بنیادی وید ہے دو وید اور تصنیف کئے گئے یعنی "سام وید" اور "جروید"۔ سام وید نفموں کا وید ہے جو خاص کر سوم گیگیہ کی تقریب میں کام آتا تھا اور ان پجاریوں اور پروتھوں کے لئے تھا جو گیگیہ میں منتر پڑھتے تھے۔ برہمنوں نے گیگیہ سے متعلق سارا مواد جمع کر دیا۔ یگیوں کا زور بڑھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آریوں کا سیاسی زور گھٹنا نظر آتا ہے۔ مگدھ یعنی جنوبی بہار تک پہنچتے پہنچتے، معلوم ہوتا ہے کہ آریوں میں کمزوری پیدا ہو گئی اور وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے برعکس مگدھ کے ان مقامی باشندوں میں نہایت مضبوط اتحاد پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو آریوں کی سیاست اور تہذیب سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔

مگدھ کی سرحد پر دو تہذیبیں نظر آتی ہیں، ایک جدید آریائی دیک تہذیب اور دوسری قدیم مقامی سری تہذیب۔ جدید آریائی یا دیک تہذیب کی پہچان گیگیہ سے ہوتی تھی جس کی صورت اب یہ ہو گئی تھی کہ ایک وسیع اور کشادہ مقام پر ایک کے بجائے تین آتش خانے بنائے جاتے۔ قربانی کے لئے قربان گاہیں مخصوص رسموں اور قاعدوں کے مطابق بنائی جاتی تھیں۔ پروتھوں کی بہت بڑی تعداد کو چار گولیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہر ٹولی کا ایک صدر ہوتا اور پھر ان سب کا ایک صدر۔ اس کے نیچے سارے پروتھ اور پجاری کام کرتے، اس کی ذمہ داری تھی کہ گیگیہ کے سارے کام اور رسمیں ٹھیک ٹھیک انجام پائیں۔

ٹولیوں کے صدروں کی ذمہ داری اور کام جدا جدا تھے: ایک "ہوتری" کہلاتا تھا، یہ دیوتاؤں کی تعریف کرتا، قربانی کے لیے لوگوں کو تیار کرتا، سوم گیگیہ کی ہر رسم کے لئے اصول مرتب کرتا، رگ وید میں سے اس کے لئے منتر تلاش کرتا اور انھیں پڑھتا۔ دوسرا "اوگاتری" یعنی نغمہ خواں کہلاتا تھا۔ یہ سوم گیگیہ کے مختلف موقعوں اور منزلوں پر شروع سے آخر تک نغمے گاتا۔ تیسرا "ادھوریو" کہلاتا تھا۔ گیگیہ کے سارے کام ہی کرتا، پراگھتا اور گیگیہ کے فارمولوں کو آہستہ آہستہ پڑھتا رہتا۔ چوتھا برہمن یا اعلیٰ پروتھ، عام نگرانی رکھتا اور اس کا خیال رکھتا تھا کہ پجاریوں سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً درست

کر دیتا تھا۔

یگیہ میں سیکڑوں بچھڑے، بیل اور دوسرے جانور قربانی کئے جاتے تھے۔ یگیہ مہینوں اور برسوں چلتا تھا۔ سب سے بڑا یگیہ آشومیدھ (گھوڑے کا) تھا، پھر سوم اور اس کے بعد دوسروں کا غیر تھا۔ کہتے ہیں کہ یگیہ میں انسان کی قربانی بھی ہوتی تھی، مگر بعد میں یہ رسم ترک کر دی گئی۔

یگیہ کی اہمیت اور برہمنوں اور پڑوتوں کے اقتدار کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ یگیہ کے ذریعے پر دھت دیوتاؤں کو مجبور کر سکتا تھا کہ وہ اس کی منشا کے مطابق عمل کریں، نیز ان میں دائرۂ غلطی کر کے وہ یگیہ کرالے والے کی بربادی کا باعث ہو سکتے تھے۔ یگیہ میں منتروں کے لفظوں سے زیادہ اہم ان کا تلفظ تھا، پر دھت چاہتا تو غلط تلفظ کر کے یگیہ کرانے والے کو تباہ کر سکتا تھا۔ یگیہ آریائی تہذیب کا مظہر اور ویدک دھرم کی علامت تھا اور اس تہذیب یا دھرم کا تعلق صرف آریہ نسل سے تھا، اس لئے دوسری نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لئے یہ ممنوع تھا، اس کے علاوہ اس کے مسارف اتنے زیادہ تھے کہ کس ونا کس اسے کبھی نہیں سکتا تھا۔

آریائی تہذیب اور ویدک دھرم سے بالکل مختلف تہذیب شرمیوں کی تھی جو زیادہ تر گندھ یعنی جنوبی بھار میں آباد تھے۔ مادھوؤں اور سنیا سیوں کے جھنڈ کے جھنڈ لگے رہتے تھے یہ یگیہ کے خلاف جانوروں کی قربانی کے خلاف تھے۔ وہ اس کے بھی خلاف تھے کہ جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف دی جائے۔ یہ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے۔ اور اپنا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ وہ لوگوں کو کبھی کبھی اپدیش بھی دیا کرتے تھے۔ عوام میں ان کی بڑی عزت تھی۔

کہتے ہیں کہ مہاتما بدھ کے زمانے میں ان شرمیوں کے گروہ تو بہت تھے مگر چھ فرقوں کا ذکر خاص طور سے ملتا ہے یہ ۱۱، اکریا دادی، ۱۲، شرمی یا نیتی وادی، ۱۳، اچھیداوی، ۱۴، رینوتیئے وادی، ۱۵، چتر بام سنور وادی (جین) اور ۱۶، وک شیب وادی کہلاتے تھے ان میں پانچویں فرقے یعنی جینیوں کے پہلے گرو "یارشود" منی تھے جنہوں نے جینی دھرم کی ابتدا کی اور اس کے لئے سنگھ (جماعت) بنائی۔

یارشود منی وارانسی (بنارس) میں اشوسین زمیندار کے "داما" نامی بیوی سے پیدا ہوئے

اس وقت زمیندار صرف زمین ہی کا نہیں، ہر چیز کا مالک ہوتا تھا۔ اسے راجا کہتے تھے۔ یا ریشومی نے آریا تہذیب اور ویدک دھرم سے بالکل مختلف تہذیب اور دھرم یعنی شرم تہذیب اور دھرم کو مستحکم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد (ہنسا، جھوٹ، چوڑی اور خواہشوں کے ترک کرنے سے آدمی موکش (وصل) حاصل کر سکتا ہے۔ یا ریشومی مہاتما بدھ سے تقریباً دو ڈوٹھائی سو برس پہلے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مگدھ اور اس کے آس پاس کا علاقہ ذہنی اور جذباتی طور پر شرم تہذیب اور دھرم کے لئے تیار ہو چکا تھا جس کی تکمیل گوتم بدھ نے کی۔ جو شرم فرقے گوتم بدھ کے زمانے میں تھے۔ ان کے عقیدے اور نظریے مندرجہ ذیل تھے۔

(۱) اکریا واد: اس سنگھ کا نیتا آچاریہ پورن کشیپ تھا اس کا کہنا تھا کہ کسی نے کچھ کیا یا کرایا، کاٹایا کٹوایا، تکلیف دی یا دلائی۔ غم کیا یا غم سہا، دکھ دیا یا دکھ برداشت کیا، خود ڈرایا دوسرے کو ڈرایا، جاندار کو مارا، چوری کی، کسی کی عزت لوٹی، جھوٹ بولا، پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تیز دھار کے ہتھیار سے مار کر کسی کو ہلاک کر دے پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔۔۔۔۔۔ گنگا کے شمالی کنارے پر جا کر بھی کوئی خیرات کرے یا کرائے، یگیہ کرے یا کروائے تو بھی ثواب نہیں، خیرات کرنے، عبادت کرنے یا دوسرے قسم کے نیک کام کرنے سے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔

(۲) سنارشدھی یا (نیتی واد): اس فرقے کا نیتا آچاریہ مکھلی گوسال تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کسی انسان میں کوئی خامی یا عیب ہو تو اس کا کوئی خاص مقصد یا سبب نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ انسان میں اپنی ذاتی کوئی طاقت ہوتی ہے یا برائیوں سے بچنا اس کے اختیار میں ہے۔ انسان میں تمام تبدیلیاں حالات اور ماحول کی وجہ سے آتی ہیں۔ عقل مند اور بیوقوف، سبھی کے دکھوں کا خاتمہ اسی لاکھ کے مہاکلیوں کے پھیر میں ہو کر گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

(۳) اچھیدا واد: اس سنگھ کا نیتا کیس کبلی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خیرات، یگیہ، ہوم یہ عیب بے کار ہیں۔ بھلے بُرے کرموں کا پھل کچھ نہیں ملتا نہ لوک ہے نہ پرلوک۔ انسان چار عناصر خاک، پانی، آگ، ہوا سے بنے، جب وہ مرتے تو خاک، خاک میں، پانی، پانی میں، آگ، آگ میں، اور ہوا ہو اسی مل جاتی ہے۔ خیرات کا باگل پن احمقوں نے پیدا کیا ہے۔

جو خدا پرستی کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عقل مندوں کی ذہانت اور بے وقوفوں کی بے عقلی دونوں مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

۱۲۔ اینویسے داد: اس کا نیتا یکدھ کا تیان تھا۔ اس کا قول تھا کہ زندگی نام ہے سات چیزوں کا: خاک، پانی، آگ، ہوا، سکھ، دکھ اور جان۔ یہ خود بخود وجود میں آئی ہیں، ان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ مستقل ہیں اور ستون کی طرح بے حرکت ہیں۔ وہ ہلتی نہیں، بدلنی نہیں، آپس میں ٹکراتی نہیں، ایک دوسرے کو سکھ اور دکھ پہنچانے کے لائق نہیں۔ ان میں مارنے والا، سننے والا، کہنے والا، جاننے والا، جملنے والا، کوئی نہیں۔ جو ہتھیار سے دوسروں کا سر کاٹتا ہے وہ خون نہیں کرتا۔

۱۳۔ چتریم سنور داد: (جین فرقہ) اس کا نیتا گنگٹھ اتھ پت تھا۔ وہ تشدد، جھوٹ، چوری اور دغیرہ اندوزی کے ترک کرنے کی تعلیم دیتا تھا۔

۱۴۔ وک شیب داد: اس سنگھ کا نیتا سنجے بیلٹھ پت تھا، اس کا کہنا تھا کہ زمیں یہ کہتا ہوں کہ پرلوک ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ پرلوک نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ برے کرموں کا پھل ملتا ہے، نہ یہ معلوم کہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح تنھا گت مرنے کے بعد رہتا ہے یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا، وہ رہتا ہے یہ بھی نہیں۔ وہ نہیں رہتا ہے، یہ بھی نہیں۔

کورو، پانچال دیش میں آریا حکمران "پرکشت" اور "جن جیے" آریا تہذیب اور ویدک دھرم کو فروغ دے رہے تھے۔ اسی وقت پارشودینی مگدھ کے علاقے میں شرمن تہذیب اور شرمن دھرم کا جھنڈا بلند کر رہے تھے جس نے آریا تہذیب اور ویدک دھرم کی توسیع کو روک دیا۔

گوتم بدھ، شاکیہ چھتریوں کے خاندان میں پیدا ہوئے جن کی زمینداری کو سل علاقے کے شمال میں تھی، ان کے باپ شد دھن کو اس وقت کے رواج کے مطابق راجا کہتے تھے۔ کپل دستو ان کی راجدھانی تھی مگر گوتم بدھ لمبنی میں پیدا ہوئے۔ ہوا یہ کہ ان کی ماں مایا دیوی اس زمانے کے رواج کے مطابق زچکی کے لیے اپنے میکے جا رہی تھیں اور ابھی کپل دستو سے چودہ ندرھ میل کے فاصلے پر تھیں کہ ولادت ہو گئی۔ مسند ولادت میں اختلاف ہے مگر سترہ قبل مسیح

عالم مد سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا نام گوتم رکھا گیا۔ کہتے ہیں ان کا نام سدھارتھ بھی تھا۔ گوتم کی پیدائش کے ایک ہفتہ بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش پر جاپتی گوتمی نے کی جو ان کی خالہ بھی تھیں اور سوتیلی ماں بھی۔

گوتم کی پرورش ناز و نعم میں ہوئی لیکن یہ ناز و نعم اس دور کے مطابق اور والدین کی حیثیت کے موافق تھا رشد و دھن خود بھی ہل چلنے تھے اور اکثر گوتم کو ساتھ لے جاتے تھے مگر عام طور پر کتابوں میں ان کے لڑکپن کے قصے اور پرورش کی داستانیں مبالغہ آمیز اور جذبات عقیدت سے چڑھیں۔ ان کا انداز کچھ اس قسم کا ہے :

”مہاتما بدھ، بھکشوؤں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ : میں بہت نازک تھا، میری تفریح کے لیے میرے والد نے تالاب کھدوا کر مختلف قسم کے کنول لگائے تھے۔ میرا لباس ریشمی ہوتا تھا، میں جب باہر نکلتا تھا تو ملازم میرے اوپر چھتر سایہ کرتے تھے کہ مجھے گرمی یا سردی سے تکلیف نہ ہو۔ سردی، گرمی اور برسات کے لیے میرے الگ الگ تین محل تھے، جب میں برسات کے محل میں قیام کرتا تو چار مہینے باہر نہ نکلتا اور عورتوں کے گلے بجانے میں وقت گزارتا۔ دوسروں کے ہاں نوکر اور غلاموں کو گھٹیا کھانا دیا جاتا تھا مگر میرے ہاں نوکروں اور غلاموں کو گوشت اور اچھی غذا دی جاتی تھی (انگتر لکائے)

گوتم کی زندگی عیش و آرام میں بسر ہوتی رہی، نگدھ کی فضا شرمن تہذیب سے رچی ہوئی تھی شاید اسی لیے گوتم جب اپنے والدین کے ساتھ کھیت پر جاتے تو اکثر پٹر کے نیچے پہلا سادھی لگاتے تھے۔ جس طرح ان کے رہن سہن کے متعلق داستانیں لکھی گئیں، اسی طرح ان کے سیاسی لینے کے متعلق کہانیاں تیار ہوئیں جن میں بڑھاپا، بیماری اور موت کا ذکر ہے۔ ان کی مشہور کہانی جب وہ بیوی اور بیٹے کو سوتا چھوڑ کر راتوں رات گھر سے نکل گئے تھے کچھ اسی طرح ہے : گوتم رتھ میں بیٹھ کر تفریح کو جا رہے تھے کہ انھیں راستے میں ایک بوڑھا ملا، جسے دیکھ کر انھیں خیال ہوا کہ زندگی کے ساتھ بڑھاپا تو آتا ہی ہے جس سے سب انسانوں کو واسطہ پڑتا ہے اور خود انھیں بھی پڑے گا، اس خیال سے وہ بہت مغموم ہوئے اور گھر لوٹ آئے۔ یہ واقعہ نین بارپیش آیا، پہلی مرتبہ ایک بوڑھا ملا، اس کے بعد ایک بیمار شیریں بار ایک مردہ۔ ان واقعات نے گوتم کے

دل پر اثر کیا اور دنیا انہیں ہیچ نظر آنے لگی۔ آخری مرتبہ وہ تفریح کے لیے نکلے تو ایک سیاسی نظر
بڑا اسے دیکھ کر سیناس کا خیال آیا اور انہوں نے سیناس لے لیا۔

پنڈت دھرم اند کو سہمی، بودھ ادب اور دھرم کے ماننے ہوئے عالم تھے انہوں نے
”ہن بیان“ فرقے کے ادب سے مہاتما بدھ کی زندگی اور بودھ دھرم کے متعلق بڑھی تحقیق اور
تلاش سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”اس میں شبہ نہیں کہ
بڑھاپا بیماری اور موت کا خیال بودھی ستوپ کے دل میں بار بار آتا تھا مگر وہ ان کے پیراں
کی خاص وجہ نہ تھی۔ پیراں کا شدید احساس انہیں یہ دیکھ کر ہوا کہ بڑھاپے، بیماری اور موت میں
پھنسے ہوئے لوگ ایک دوسرے پر عیب لگا کر آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔“

دوسری جگہ گوتم کی اس وقت کے حالات سے بے اطمینانی اور بیزاری کو یوں بیان کیا
گیا ہے: ”جگو ان کہتے ہیں کہ جس طرح بغیر پانی کے مچھلیاں ٹپتی ہیں اسی طرح دوسروں
کی مخالفت کر کے بے چین ہونے والے عوام کو دیکھ کر میرے دل میں خوف پیدا ہوا، دنیا
غیر معلوم ہونے لگی اور یہ دیکھ کر کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں میرا دل ٹپ گیا۔“
اس بیان میں گوتم کے ذہن اور جذبات کی اس کیفیت کی عکاسی ہے جو ماحول اور سماج
کے حالات کی بنا پر اس وقت ان پر طاری تھی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت بہت
سے چھتری بھی گھر چھوڑ کر سیناسی بن رہے تھے۔ وردھ من مہا ویرا، پارشومنی، آڈارکالام
اور ادرک راج پتر چھتری ہی تھے جن سے گوتم نے معرفت کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔
بہر حال گوتم کے مشاہدے اور مراقبے نے انہیں انسانی سماج کے دکھوں، دقتوں،
تکلیفوں کو دور کرنے کی راہ پر لگایا۔ زندگی مصائب سے بھری ہوتی ہے اور انسان
انہیں دور کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے بجائے ان میں اضافہ کرتا ہے اور دوسروں
سے لڑ جھگڑ کر انہیں بڑھاتا ہے۔ گوتم کے ماحول میں شاکیوں اور کولیوں میں چشمے کے
پانی پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ گوتم کی حساس طبیعت ان مسائل کو حل
کرنے پر آماتی رہتی تھی۔ ان کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ”راہل“
رکھا گیا۔ لیکن جو چھن ان کے دل میں پیدا ہو چکی تھی وہ بدستور باقی رہی، اس سے آخر کار

مجبور ہو کر گھر بار چھوڑ دیا۔ اس کی بھی بہت سی داستانیں کھمگی گئی ہیں۔ بدھ متیوں کی ایک پرانی کتاب کے مطابق خود گوتم بدھ نے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، جو حسب ذیل ہیں :

”بھکشوؤ! میں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بے انتہا محبت سے پالا گیا۔ میرے والد کے گھر میں میرے لیے کنول کے پھول تالابوں میں لگائے گئے، ایک تالاب میں بیٹے پھول ہوتے، ایک تالاب میں سفید، ایک تالاب میں گلابی پھول، ان سب کا کھلنا میرے لیے تھا۔ اور بھکشو! میرے لیے خوشبو کی چیزیں خاص طور پر بنارس سے منگوائی جاتیں، میری پوشاک کے تینوں حصے بنارسی کپڑے کے ہوتے۔ سردی گرمی، گرد و غبار اور خس و خاشاک کی تکلیف سے بچانے کے لیے میرے اوپر ہر وقت ایک سفید چھتری لگی رہتی۔ میرے رہنے کے لیے تین محل تھے، ایک چاروں طرف رہنے کے لیے، ایک گرمیوں اور ایک برسات کے لیے۔ برسات کے محل میں چار مہینے تک گلانے والی عورتیں مجھے گھرے مہینے اور میں محل کے باہر نکلتا ہی نہ تھا۔ بھکشوؤ! دوسرے گھرانے میں نوکروں اور غلاموں کو لال چاول اور لال چاول کی پیچ کھانے کو دی جاتی تھی، میرے یہاں نوکروں اور غلاموں کو چاول ہی نہیں بلکہ چاول اور گوشت کھانے کو ملتا تھا۔“

گوتم کے زمانے میں تناسخ (آواگون) پر عام طور پر لوگوں کا عقیدہ تھا، اسی عقیدے کو گوتم نے بھی اختیار کیا۔ اور نروان کی تلاش میں لگ گئے۔ جب انھوں نے گھر چھوڑا تو ان کی عمر ۲۹ سال کی تھی۔ سناس لے کر وہ ویشالی گئے اور آڈار کالام کے چیلے بن کر یوک مارگ کی مشق شروع کر دی۔ دل کو تسلی نہ ہوتی تو ”اردک رام پتر“ کے پاس پہنچے مگر زیادہ دن یہاں بھی نہ رک سکے۔ راج گڑھ کے مشہور شرمن گرو سے کچھ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ذہن جس چیز کو ڈھونڈ رہا تھا اور طبیعت جس کی منلاشی تھی وہ انھیں سادھوؤں اور شرمنا میں نہ ملی۔

گوتم نے اب کسی اور کی رہنمائی کے بغیر خود اپنے طور پر حق کی تلاش کا فیصلہ کیا اور ارودھ

میں ریاضت اور عبادت میں لگ گئے۔ اور تپسیا اور نفس کشی کی مثال قائم کر دی، ان کے اور اس جوش اور خلوص کو دیکھ کر اور اس سے متاثر ہو کر پانچ راہب ان کے چیلے بن گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد گوتم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تپسیا اور ریاضت بھی محض ایک ذریعہ ہے، منتر لے مقصود نہیں تو انھوں نے یہ بات اپنے چیلوں سے بھی کہہ دی، ان کے چیلوں نے یہ سمجھ کر اپنے گرد کا ساتھ چھوڑ دیا کہ وہ نفس کشی اور تپسیا سے گھر کر اصل راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان چیلوں کے الگ ہوجانے کی وجہ سے گوتم کو بہت افسوس ہوا اور بقول پروفیسر محمد مجیب: ”یادوسی کے عالم میں بھٹکتے ہوئے وہ اُرو ویلا پہنچے اور یہاں وہ ایک درخت کے نیچے مرا فیسے میں بیٹھ گئے تھے جب ان پر وہ کیفیت طاری ہوئی جس کے بعد انھوں نے کہا کہ میں بدھ ہو گیا ہوں اور اس کا ارادہ کیا: ”اس دنیا کی تاریکی میں ابدی حقیقت کا ڈنکا بجائوں گا۔“

مہاتما بدھ کو جو گیان حاصل ہوا تھا اسے چار صد اقتوں یا حقیقتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

”دکھ کا سبب، دکھ کا استیصال، دکھ کے استیصال کا طریقہ پیدا ہونا دکھ ہے، جن چیزوں سے ہمیں محبت ہو ان کا موجود نہ ہونا دکھ ہے، جو کچھ ہم اپنے لیے چاہتے ہوں اس کا نہ ملنا دکھ ہے۔ گویا پہلی حقیقت (صد اقت) جسے انسان کو ذہن نشین کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ زندگی سراسر دکھ ہے۔ اگر اس میں اتنی توفیق ہے کہ وہ آپ بیتی اور جگت بیتی سے یہ سبق حاصل کر سکے تو پھر وہ سوچے گا کہ دکھ کا سبب کیا ہے۔ گوتم بدھ نے بتایا کہ دکھ کا سبب وہ خواہشیں اور میلانات ہیں جو انسان کو بار بار گھسیٹ کر اس دنیا میں لے آتے ہیں جو اسے لطف اندوزی کی فکر میں سرگرداں رکھتے ہیں اور زندہ رہتے اور بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے غیر شعوری ارادے کو پختہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر برائی کی جڑ ناواقفیت ہے۔ انسان کو دکھ کی ہمہ گیر حقیقت کا علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر زندگی کی تشکیل کرنے والے میلانات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ بار بار جنم لیتا ہے اور رنج، زوال اور موت کے پھندے میں پھنسا رہتا ہے۔ دکھ کا استیصال ہو سکتا ہے۔ اگر انسان

کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ زندگی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی، یہ نام ہے بننے، بن کر مٹ جانے اور پھر بننے کے ایک عمل کا جو معلوم نہیں کب اور کیسے شروع ہوا اور کب ختم ہوگا۔ یہ عمل جاری ہے اور انسان خود بھی اسے جاری رکھتا ہے، اس لیے خود ہی اپنے دکھ درد کا سامان پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ دکھ کا استیصال کر سکتا ہے اگر وہ اپنے دل سے ان میلانات کو نکال دے جو اس کے وجود کے سلسلے کی پہلی کڑیاں ہیں اور ان کڑیوں کو توڑ کر اپنے اندر سکون اور بے تعلقی کی ایسی کیفیت پیدا کر لے کہ وجود کو قائم رکھنے والی قوتوں میں سے کوئی بھی عمل میں نہ آ سکے یہ مقصد آٹھ اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ جو دکھ کے استیصال کا ذریعہ ہیں اور یہ صحیح طریقہ پر برتے گئے تو انسان کو نروان نصیب ہوگا۔ یہ اصول ہیں: خیالات کا صحیح ہونا، قول کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا، ذریعہ معاش کا صحیح ہونا، جدوجہد کا صحیح ہونا، ذہن کا صحیح ہونا، ذہن کا صحیح باتوں میں مشغول اور منہمک رہنا اور دھیان کا صحیح ہونا۔“ ۵

دو حدوں کی انتہا تک نہ جانا، یعنی محض عیش و عشرت، اور محض تپسیا اور فاقہ کشی کے درمیان راہ پیدا کرنا۔ یہ مہاتما بدھ کا ”مدھیم مارگ“ ہے۔ جب مہاتما بدھ نے اپنے نظریے کی تبلیغ کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے انھوں نے اپنے پہلے ان پانچ ساتھیوں کو ہمنا بنانے کا ارادہ کیا جو انھیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گیان حاصل ہونے کے تقریباً دو مہینے کے بعد اساتذہ کی پورنکاشی سے پہلے مہاتما بدھ وارانسی پہنچے۔ یہ اس زمانے میں سنیاسیوں اور شرمیوں کا مرکز تھا۔ وہاں پہنچ کر مہاتما بدھ نے ایک تقریر کی جس میں انھوں نے کہا: غم پہلی بنیادی صداقت ہے کہ پیدائش غم کا باعث ہے، بیماری غم کا باعث ہے، بڑھاپا غم کا باعث ہے، موت غم کا باعث ہے، عزیزوں کی جدائی اور غیروں کی محبت غم کا باعث ہے، پسندیدہ چیز کے نہ ملنے سے بھی غم ہوتا ہے، یہ پانچ ایسی باتیں ہیں جو غم کا سبب بنتی ہیں۔

دھرم کا چکر پرورتن کے وعظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا گت کے وقت میں ایک طرف ”کرم کاٹڈ“ یعنی گیوں کا سماج تھا جس میں گیہ کرانے کے بعد آدمی کو پوری چھوٹ

تھی کہ من مانی کرتا ہے۔ یہی گروہ عیش پرست تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بدن کو اس لیے اذیت پہنچاتے تھے کہ وہ عیش و عشرت کا خواہش مند ہے۔ ان کے درمیان تنہا گت نے انتہا سے بچ کر راہِ صلاح کی جس سے انسانی عموں کا اندا وہ ہو سکتا تھا۔ اس میں آرام کو بھی جگہ دی گئی تھی اور ریاضت کو بھی۔ اس وقت زندگی میں توازن پیدا ہونا ایک بڑی بات تھی۔

ان پانچ بکشوؤں کو لے کر گوتم بدھ نے اپنا سنگم بنایا جو مقبول بھی ہوا۔ جس چیز نے اسے مقبول بنایا وہ اس کا تولزن تھا، نہ بالکل دنیا داری نہ بالکل دنیا سے بیزاری، نہ کڑی تپسیا اور فاقہ، نہ محض عیش و عشرت۔ اس نے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا۔ وہ شرمینوں کی طرح محض روح اور خالق کی تلاش میں نہ تھے، ان کے سامنے انسان اور مہلج کے مسائل تھے، انہیں کو حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اگر کسی نے ان کے متعلق سوال کیا بھی تو انہوں نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ روح اور خالق مطلق ہے یا نہیں ان کے وجود اور عدم سے اصل مسئلہ یہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اصل مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور یوں تنہا گت نے ذہنی موثکافینوں اور عقلی فلا بازیوں سے آدمی کو بچا کر عمل کی راہ پر لگا دیا۔ ”کرم“ ان کے نظریے کی جان تھا اور ان کے خیال میں زندگی عمل سے بنتی اور بگڑتی تھی، اس میں جنت اور دوزخ کی جگہ نہ تھی اس زمانے کو دیکھتے ہوئے مہاتما بدھ کا بہت بڑا انقلابی قدم یہ بھی تھا کہ اللہ کے دھرم کے مدعا نہ کسی پر کسی لحاظ سے بند نہ تھے۔

جب بدھ سنگم قائم ہوا تو اس میں چھوٹے، بڑے، امیر، غریب، پڑھے، بے پڑھے، سب آگئے۔ ایسا تہذیب و ادب کا دھرم کی بنیاد ایک مخصوص نسل پر تھی اس لیے یہ سب کے لیے نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا غیر نسلوں کو اس میں جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ تنہا گت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تہذیب اور دھرم کو عالمی اور آفاقی بنانے کے لیے اس کے دروازے سب کے لیے کھول دیے۔ چنانچہ اس وقت اس میں ہرمین، چھتری اور ویش آئے تو شودروں کو بھی داخلہ ملا۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا انقلاب تھا جو اس ملک میں ہوا۔ شودروں نے اس دھرم میں آکر ایسا نام پیدا کیا اور وہ عزت حاصل کی جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ”پہالی کو بودھ“ ”ولے“ (ہدایات) میں سب سے اونچا اور ممتاز مقام حاصل تھا۔ اس طرح ”سونتیا“ کا مرتبہ بھی بہت بلند تھا۔

اور دونوں شور مچاتے۔

گوتم بدھ نے سماج کی اصلاح اور انسانوں کی فلاح کی کوشش کی تھی، انھوں نے نہ کسی الموصی فلسفے کی بنیاد ڈالی اور نہ عبادت اور پوجا پالنے کی طرف توجہ دی، ان کا زور عمل اور دھیان سماجی پر تھا۔ ایک بات ضرور تھی کہ نروان صرف سنیاں لینے والوں کو ہی حاصل ہو سکتا تھا۔

تتھاگت نے اپنے چیلوں کو ہدایت کی کہ وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائیں۔ فلاح عام اور مفاد عوام کی یہ آواز دنیا نے پہلی بار سنی جو تجارت سے اٹھی تھی۔ بکشتوؤں کے لیے ایسے اخلاقی اصول مرتب کئے گئے تھے جن پر عوام بھی بغیر سنیاں لینے عمل کر کے اپنی فلاح کی کوشش کر سکتے تھے۔ ان اصولوں کو ”پاتی موکھ“ کہا گیا ہے۔ یہ کھانے پینے، رہن سہن، اور ایک دوسرے سے میل ملاپ، بات چیت میں احتیاط سے متعلق تھیں۔ بدھ شرموں (بکشتوؤں) کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ عام طور پر ان کے پاس پہننے کے لیے بھادے، کشکول، چھوٹی گلہاری، سوئی، کمر بند اور پانی چھاننے کا کپڑا ہوتے تھے۔ چنڑوں کے استعمال میں بکشتوؤں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ وہ ہر چیز کی افادیت کو ذہن میں رکھیں۔ چنانچہ جب وہ بھادہ پہنتے تھے یا کھانا کھاتے تھے یا کوئی دوا استعمال کرتے تھے تو انھیں یہ کہنا پڑتا تھا کہ میں یہ چیزیں اس لیے استعمال میں لا رہا ہوں تاکہ ان سے ستر پوشی ہو یا جسم تندرست رہے یا گرمی، سردی، بچھڑ، مکھی، ٹھنڈی ہوا، سخت دھوپ اور سانپ وغیرہ سے میں محفوظ رہوں۔

بدھ مت کو، مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت بڑی تعداد میں قبول کیا تھا۔ مگر شروع شروع میں ان کو بدھ سنگھ میں داخل نہیں کیا گیا تھا اور نہ گھر بار چھوڑ کر، مردوں کی طرح، بکشتو بننے کی اجازت دی گئی تھی۔ بعض لوگوں کو یہ صورت حال عجیب معلوم ہوتی تھی، وہ سوچتے تھے کہ عورتوں کو بھی اپنی نجات کے لیے اور سنگھ میں ممتاز مقام حاصل کرنے کے لیے، وہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو مردوں کو حاصل ہے۔ ممکن ہے کہ اس احساس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جن سنگھ میں عورتوں کو بکشتو بننے اور جینی تعلیمات کو پھیلانے اور

بین مذہب کی تبلیغ کی اسی طرح اجازت تھی جس طرح مردوں کو حاصل تھی۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر مہاتما بدھ اور ان کے ممتاز چیلے آئندہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد مہاتما بدھ نے عورتوں کے لیے ایک الگ سنگھ بنانے کی اجازت دے دی، اس کا تفصیل پر وئیر محمد مجیب کے زبانی سنئے :

”معلوم ہوتا ہے گوتم بدھ کے زمانے میں عورتوں پر کسی قسم کی پابندیاں نہیں تھیں اور وہ زندگی کے تمام مشاغل میں شریک ہو سکتی تھیں۔ بعد کو بدھ متیوں میں بھی عورت ذات کے متعلق حقارت آمیز باتیں کہی جانے لگیں، وہ بھی عورت کی دو انگلی چوڑی عقل“ اور اس کی گہری چالوں کی شکایت کرنے لگے یسکھی گوتم بدھ کا اپنا رویہ سراسر معقولیت پر منحصر تھا۔ عورتیں ان کے دھرم کو بڑی تعداد میں قبول کرتی تھیں، مگر کسی کو گھر بار چھوڑ کر بھاگشتی بننے کی دعوت نہیں دی گئی۔ جب گوتم بدھ سے پہلی مرتبہ عورتوں کا سنگھ قائم کرنے کی درخواست کی گئی تو انھوں نے انکار کیا، لیکن آخر کو ان کے چیلے آئندہ نے اصولی بحث چھیڑی اور پوچھا کہ آپ کے خیال میں عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ راہبوں کی زندگی بسر کر سکیں، کیا تہذیب نفس اور نردان ان کے لیے ممکن نہیں، تو وہ مجبور ہو گئے اور اپنی سوتیلی ماں مہا پچامتی کو، جنھوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، عورتوں کا سنگھ قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے قواعد زیادہ سخت تھے اور ان کی حیثیت ہر لحاظ سے کم قرار دی گئی، انھیں انفرادی طور پر دورہ کرنے یا اکیلے رہنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بستیوں کے اندر ہی رہ سکتی تھیں، میل جول پر بھی بڑی پابندیاں تھیں لیکن یہ پابندیاں عورتوں ہی کے لیے نہیں تھیں۔ گوتم بدھ سے ان کے چیلے آئندہ کا یہ دل چسپ مکالمہ ہوا :

”حضور، ہیں عورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہئے؟“

”اس طرح آئندہ ! کہ جیسے تم انھیں دیکھتے ہی نہیں“

”اور اگر ہم انھیں دیکھ لیں تو کیا کرنا چاہئے؟“

”ان سے باتیں نہ کرو“

”لیکن حضور، وہ خود ہی ہم سے باتیں کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟“

”تب آئندہ! ہوشیار رہو۔“ ۵۹

بدھ مذہب کی تعلیمات کا پجور دس احکامات کی شکل میں ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہیں :

(۱) کسی جاندار کو نہ مارو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) جھوٹ نہ بولو (۵) کسی کو بُرا نہ کہو
(۶) قسم نہ کھاؤ (۷) فضول گفتگو نہ کرو (۸) کسی پر غصہ نہ کرو (۹) نشہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو (۱۰) توہمات سے بچو یعنی بھوت پریت اور دیوی دیوتا کو نہ مانو۔

مہاتما بدھ نے پانچ پیشوں کو اختیار کرنے سے سختی سے منع کیا تھا :- (۱) ہتھیار بیچنا
(۲) لونڈی غلام بیچنا (۳) گوندتہ بیچنا (۴) زہر بیچنا ۶۰

بدھ مذہب کی یہ وہ تعلیمات اور اخلاقی اصول ہیں جن کی حیثیت عالمگیر ہے اور تمام مذاہب میں ان کی اہمیت کو یکساں طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔

(باقی آئندہ)

حواشی اور حوالہ جات:

(۱) تلاش معرفت کے زمانے میں گوتم کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ لفظ ہر اس شخص کے استعمال کیا جانے لگا جو ریاضت کے بعد بدھ کا مرتبہ حاصل کرنے کا آر زومنڈ ہو۔
(۲) بھگشو، غیر الفاظ اور جملوں کی تکرار بدھ متی کتابوں کی خصوصیت ہے (پرفیئر

محمد مجیب: تاریخ تمدن ہند، اگست ۲، ۱۹۷۱ء، صفحہ ۸۵

۱۳ ایضاً، ص ۸۶

۱۴ ایضاً، ” ۸۷

۱۵ ایضاً، ” ۸۸

۱۶ ایضاً ” ۹۵

(۷) منشی امیر احمد علوی: گوتم بدھ، اگست ۱۹۳۴ء، ص ۲۷

مرزا محمد خان قزوینی

(ایک تعارف)

انسانی تہذیب و تمدن کے مطالعہ کے وقت سیکڑوں افراد کے نام ایسے ملیں گے جنہوں نے انسان زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں شہرت حاصل کی اور اپنی شخصیت اور ذاتی قابلیت کی بنا پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے جریدہ عالم پر ثبت کر دیا۔ ایسی ہی اہم شخصیتوں میں مرزا محمد خان بن عبدالوہاب قزوینی کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی کرد و کاوش سے تحقیق کی دنیا میں شاندار خاموری اور شہرت حاصل کی۔ مرزا محمد اُن فاضلوں میں سے ہیں جن کی تمام تحریروں کو مستند اور میاری قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ہمہ گیر تحقیق سے ان عقیدوں کو حل کیا جو دوسرے حل کرنے سے قاصر تھے۔ اسی سبب سے تاریخ ادب میں وہ ایک بڑے نقاد اور عظیم محقق کی حیثیت مشہور ہوئے، ان کا کام زیادہ تر تحقیق زبان اور تحقیق واقعات سے متعلق ہے۔ مرزا کو عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے جس کتاب کی تصحیح کا ذکر کیا یا جس مسئلے کی تحقیق کا کام شروع کیا اس کو بڑی محنت اور جانفشانی سے سرانجام دیا۔ پروفیسر ایڈورجی براؤن کا خیال ہے کہ شروع شروع میں جتنی تحقیق ہو سکے اس کو شائع کر دیا جائے اور مزید اصلاح و تصحیح کا کام مستقبل کے محقق کے لیے چھوڑ دیا جائے، لیکن مرزا محمد نے اس کے برخلاف یہ کوشش کی کہ جب تک خود اپنے آپ کو اطمینان نہ ہو جائے، کسی مقالے یا کتاب کو شائع کرنا مناسب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تحقیقی مضامین کا میعاد بہت لمبا نہ

محترمہ شوکت نہال، ریسرچ اسکالرفارسی، شعبہ اسلامک اینڈ عرب ایرانین اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

مرزا محمد خاں کی زندگی کا بیشتر حصہ ایران سے باہر یورپ میں گزرا اور وہیں پر یورپین طرز تحقیق کا انھوں نے غایر مطالعہ کیا اور بعد میں اسے اپنا لیا۔ ان کے تحقیقی کام پر نظر ڈالنے سے پہلے مناسب ہو گا کہ ان کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

مرزا محمد قزوینی ۱۲۹۴ ہجری قمری مطابق ۱۸۷۷ء میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبد الوہاب قزوینی جو خود اپنے زمانے کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے تھے، مدرسہ دوست علی خاں معیر الملک میں استاد تھے۔ نامہ دانشوران کی تالیف میں انھوں نے کافی حصہ لیا اور ادب، لغت، صرف و نحو اور فقہ کے علماء وغیرہ کے حالات زندگی کتاب میں شامل کئے۔ مرزا محمد نے ابتدائی تعلیم تہران ہی میں اپنے والد عبد الوہاب قزوینی اور مرحوم آقا جاجی سیّد مصطفیٰ کی خدمت میں حاصل کی۔ ۱۳۰۴ ہجری قمری مطابق ۱۸۸۶ء میں والد کی وفات کے بعد شمس العلماء شیخ محمد مہدی اور دیگر علماء کی سرپرستی میں کسب فیض کیا۔ مرزا نے اپنی ذاتی استعداد و محنت کی بنا پر جوانی ہی میں علوم قدیمہ اور خاص طور پر لغت و ادب اور اشعار عرب پر کافی دستگاہ حاصل کر لی ساتھ ہی ساتھ شیخ ہادی نجم آبادی، سعید احمد ادیب پیشاوری، مرزا محمد حسین ذکاء الملک، حاجی شیخ فضل اللہ نوری، جیسی مقبّر شخصیتوں سے فیض حاصل کر کے اپنے مطالعہ اور ذوق تحقیق میں اضافہ کیا۔ مرزا محمد قزوینی کے اخراجات کا واحد ذریعہ وہ وظیفہ تھا جو ان کے والد کو نامر شاہ کے زمانے سے دار التالیف اور دار الترجمہ کے خدمات کی وجہ سے ملتا تھا، ساتھ ہی کچھ طالب علموں کو عربی بھی پڑھاتے تھے، نیز روزنامہ "تر بیت" کے لیے عربی زبان سے ترجمہ بھی کرتے تھے۔

۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء میں مرزا محمد اپنے بھائی احمد خان قزوینی کی خواہش پر لندن گئے جہاں علم و تحقیق کا وسیع میدان تھا۔ لندن میں دو سال رہے اور اس عرصے میں بہت سے مستشرقین سے ملاقات کی ان میں پروفیسر بیوان BEVAN، مسٹر MR. A. G. ELLIS، مسٹر آندروز H. F. AMEDROZ اور پروفیسر براؤن EDWARD خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خصوصاً پروفیسر براؤن کی صحبت میں مرزا محمد کا زیادہ وقت گزرا جو مشرقی زبانوں کے بڑے اسکالر تھے اور جنھوں نے ایرانی تاریخ

اور تحقیق کی بڑی خدمت انجام دی تھی اور علمی مباحث میں مرزا محمد ان کے شریک کار رہتے تھے۔
 مرزا نے بھی مستشرقین کا طریقہ کار اور رنگ و دھنگ دیکھا تھا لہذا پروفیسر براؤن کی
 وسالت سے چنان گشتای جوینی (تصنیف عطا ملک جوینی) کی تصحیح و اشاعت کا کام سپرد ہوا
 چونکہ اس کتاب کا صحیح ترین نسخہ کتاب خانہ ملی پیرس میں تھا، اس لیے مرزا ۱۳۲۴ھ میں لندن سے
 پیرس آ گئے اور ۱۳۳۲ھ تک وہیں مقیم رہے۔ پیرس میں بھی انھوں نے کئی مستشرقین سے
 تعلقات پیدا کیے اور ان سے مستفید ہوئے، ان میں ہرٹویگ دربنورگ HARTWIG
 DERENBOURG مشرے میلٹ MR. A. MEILLET باربیہ دوٹار BARBIER

DE MEYARD کلیمنٹ ہوارٹ CLEMENT HUART

قابل ذکر ہیں۔ قیام پیرس کے دوران مرزا نے اپنے ہم وطن علی اکبر دھنداسے جو "استبداد و صغیر"
 کے اور اتل میں قوی مباحث کی حیثیت سے پیرس آئے ہوئے تھے ملاقات کی۔ حاجی سید نصر اللہ
 جن کا شہر عمر جدید کے علماء و شعرا میں ہوتا تھا ان سے مرزا کی علمی دوستی تھی اور تصحیح مرزا بن نامہ
 (تصنیف سعد الدین طابونینی) کے لیے ان سے ان کا تصحیح کردہ نسخہ منگوایا تھا۔

مرزا محمد ۱۳۳۴ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں پہلی جنگ عظیم کے دوران آقای حسین قلی خان
 کے ہمراہ برنس چلے گئے اور تقریباً ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹ء) تک وہاں قیام کیا۔ یہاں بھی تقی زادہ اور
 مکتبہ ایران کے لیے روزنامہ "کاوہ" میں لکھتے رہے۔ ساتھ ہی برنس کے کتاب خانوں میں عربی
 فارسی کے قدیم نسخوں کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ برلن میں متعدد دہم و طنوں سے ملاقات ہوتی جو
 علمی اور تحقیقی میدان میں بڑی شہرت کے مالک تھے، مثلاً سید محمد جمال زادہ جن کی کتاب "روابط
 روس و ایران" تنقید کا ایک بہترین نمونہ ہے اور "کی بود و کی بنود" فارسی کے خالص و سہل
 انشیریں انشاء کی ایک بے مثل کتاب ہے مرزا محمد خان غنی زادہ، مرزا محمد علی خاں، مرزا حسین خان
 کاظم تادہ مدیر مجلہ ایرانشہر، اور ایک قدیم دوست مرزا ابراہیم پور داؤد وغیرہ ان کی معیت
 میں مرزا کی علمی شخصیت کو کافی حلا ملی۔ مرزا نے ساتھ ہی ساتھ جرمن مستشرقین سے بھی تعلقات
 بڑھائے اور ان کی علمی ذخائر سے استفادہ کیا، ان میں پروفیسر PROF. MARQUART

پروفیسر رٹھاؤ PROF. EDUARD SACHAU ڈاکٹر مورتیز DR. B. MORTIZ

پروفیسر ہارٹمن **PROF. MARTIN HARTMAN** پروفیسر مان **OSCAR MANN**

پروفیسر میتووخ **EUGEN MITTWOCH** پروفیسر فرانک **FRANK** و سباسٹیان بک

MR. SEBASTIAN BECK وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام اشخاص فارسی و عربی کے قابل قدر محقق اور اسکالرز تھے۔ ان کے قیمتی کتاب خانوں اور ان کے تحقیقی کاموں کو دیکھ کر مرزا کو مستشرقین کی خدمات کا صحیح اندازہ ہوا۔

۱۹۲۰ء میں مرحوم محمد علی فروغی کی دسالت سے پھر پیرس واپس آگئے اور تاریخ جہانگیری کے ادھورے کام کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ یہیں پر انھوں نے فرانس کے مستشرقین کی دو اہم شخصیتوں سے ملاقات کی ان میں ایک سیوکازانووا **MR. PAUL CASANOVA** اور دوسرے گابریل فران **MR. GABRIEL FERNAND** تھے۔

پیرس کے دوران قیام میں مرزا نے ڈاکٹر عباس اقبال خان آشتیانی سے، جو اُس وقت تہران میں مقیم تھے۔ قلمی دوستی اور تعلقات بڑھاتے، عباس اقبال چونکہ طریقہ انتقادی مشرقی کے متبحر اشخاص میں سے تھے اس لیے مرزا کو اُن سے تنقید و تحقیق میں کافی مدد ملی، انھوں نے مرزا محمد کی تصحیح شدہ کتابوں کو شائع کرائے میں کافی حصہ لیا۔

مرزا محمد یورپ کے دوران قیام میں نہ صرف یہ کہ انگلستان، فرانس اور جرمنی کے مستشرقین کی زندگی سے بہت کچھ حاصل کیا بلکہ ان کے قیمتی کتب خانوں سے بھی کافی استفادہ کیا۔ اسی زمانے میں لندن، پیرس، اور لینن گراڈ کے کتب خانوں سے عربی اور فارسی کی نادر کتابوں کے اٹھارہ نسخے حاصل کئے اور ترتیب و تصحیح کے لیے ایران کی حکومت سے انھیں ایک لاکھ فرانک کی گرانٹ ملی۔ مرزا محمد نے ان کتابوں پر مقدمہ اور تحشید لکھ کر دس سال کے عرصے میں ان کو تہران بھیجا، ان میں زیادہ تر کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور جو کسی وجہ سے اب تک شائع نہ ہو سکی ہیں، وہ کتاب خانہ ملی اور کتاب خانہ دانشکدہ ادبیات میں موجود ہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بعد مرزا محمد ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۳۹ء میں تہران واپس آگئے اور جنگ کے اختتام پر اپنا نفیس کتاب خانہ لانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مرزا محمد چونکہ یورپ ہی میں کتابوں کی تصحیح و اشاعت کا ذمہ لے چکے تھے لہذا

ریاستوں کی تصحیح تو وہی کرتی تھی لیکن ایران آنے کے بعد اپنی عمر کے آخری دنوں تک قدیم نسخوں کی تصحیح میں مشغول رہے۔ اسی حالت میں بیماری نے آگیرا اور قریباً ڈیڑھ سال بیمار رہ کر ۱۲۳ھ مطابق ۱۹۱۹ء میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ مرزا محمد کی موت دراصل فن تحقیق کی موت تھی۔

دنیا نے علم و ادب میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے مرزا محمد خان قزوینی کی ہمہ گیر شخصیت اور ان کی گونا گوں صلاحیتوں کا اعتراف نہ ہوا نہ صرف ایران اور مشرق کے دوسرے ممالک میں بلکہ امریکہ اور یورپ میں آج بھی انہیں احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ مرزا محمد کو اپنی ذاتی صفات اور منفرد خصوصیات کی بنا پر علم و ادب کے حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں علم کے حامل تھے، ان کی معلومات گہری اور وسیع تھیں اور ان کا مطالعہ عمیق تھا۔ انھوں نے اپنی ساری عمر علم و تحقیق کی خدمت میں گزار دی۔

مرزا محمد نہ صرف ایک عظیم محقق تھے بلکہ تاریخ ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ اس کی بہترین مثال تصحیح چہار مقالہ سے ملتی ہے۔ اکثر وہ تاریخی غلطیاں جو مؤلف نظامی عروضی سمرقندی کے قلم سے سرزد ہوئی تھیں وہ مرزا کی نظروں سے نہ بچ سکیں، انھوں نے جس طرح اس کتاب کی تاریخوں کی غلطیوں کی نشاندہی اور تصحیح کی ہے وہ ان کی دقت نظر اور وسعت مطالعہ کا بہت بڑا ثبوت ہے۔

عربی و فارسی کی اہم کتابیں، چاہے وہ علم و ادب سے متعلق ہوں یا تاریخ سے یا مذہب سے، مرزا محمد کے مطالعہ میں رہ چکیں تھیں ان کا مطالعہ صرف مطبوعہ کتابوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اسامی اور ادب کے سیکڑوں مخطوطات بھی ان کے زیر مطالعہ رہ چکے تھے۔ اس کی بنا پر علوم اسلامی اور علوم ادبی کا مشکل سے کوئی گوشہ ایسا ہوگا جس پر ان کی نظر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن کتابوں کی انھوں نے تصحیح کی ہے ان کے مقدمے اور ان کی تعلیقات بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں چہار مقالہ جیسی مختصر کتاب پر، جس کا متن ۱۹ صفحوں پر مشتمل ہے، مرزا محمد کے حواشی تقریباً سواد و سو صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان کا ہر صفحہ ان کے دقیق مطالعہ اور گہری بصیرت کا مظہر ہے۔

مرزا محمد کے حواشی دراصل کتاب کی جان ہوتے ہیں، متعلقہ کتاب یا متعلقہ موضوع کے تمام اہم نکتوں پر، جن کا تعلق خواہ مذہب سے ہو یا تاریخ سے یا ادب و زبان سے تفصیل سے بحث کرتے ہیں اور ان تمام گوشوں پر جو مصنف کی نگاہ سے اوجھل رہے ہیں، بڑی خوبی کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ حواشی دراصل زیر بحث موضوع پر اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مرزا کی عمر کا بیشتر حصہ یورپ میں گزر رہا ہے، اس لیے ان کا زیادہ تر تحقیقی کام وہیں سرانجام پایا۔ اگرچہ ان کی اپنی بیع ناد کوئی تصنیف نہیں ہے لیکن حواشی کتب، رسائل، مقالات اور مقدمات کی صورت میں جو یادداشتیں چھوڑی ہیں اگر انہیں موضوع کے لحاظ سے مرتب کیا جائے تو کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ان کی تصحیح شدہ کتابوں اور تحقیقی مقالات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ تصحیح مرزا زبان نامہ سعد الدین درادینی جو ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں پبلشڈ کے شہر لیدن سے چھپ چکی ہے۔

۲۔ المعجم فی معایر اشعار البعم تألیف شمس الدین محمد بن قیس رازی جو ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۹ء میں پروفیسر ایڈورڈ براون کی کوشش و وساطت سے اور محارف اوقاف گیب سے بیروت سے شائع ہوئی۔

۳۔ چہار مقالہ نظامی عروضی سمرقندی۔ یہ کتاب بھی اسی سال لیدن سے اوقاف گیب کی امداد سے شائع ہوئی۔

۴۔ لباب اللہباب عونی کی جلد اول مقدمہ و حواشی کے ساتھ پروفیسر براؤن کے توسط سے شائع ہوئی۔ جلد دوم پروفیسر براؤن پہلے شائع کر چکے تھے۔

۵۔ تاریخ جہانگشانی جوینی تألیف عطاء ملک جوینی کی تین جلدیں پروفیسر براؤن اور آؤٹا گیب کی مدد سے ۱۳۲۹ھ سے ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۱۱ء اور ۱۹۲۵ء کے درمیان شائع ہوئی۔

۶۔ دیوان خواجہ حافظ شیرازی۔ اس کی تصحیح کا کام ڈاکٹر قاسم غنی کی معیت اور اشراق میں انجام دیا گیا ہے۔ اس کا عکس وزارت فرہنگ کی جانب سے ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں شائع ہوا ہے۔

۷۔ شد الازار و رمزارات شیراز تألیف معین الدین ضیاء شیرازی عباس اقبال

آشتیانی کی معیت میں مفصل حواشی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

۸ - ۹ - ۱۰۔ ہفت اعلیم ابن احمد رازی۔ مجمل التواریخ فیہ صیغ خوانی اور عتبہ الکلبہ کتاب منتخب الملک جوینی۔ ان کتابوں کی تصحیح کا کام عباس اقبال کی معیت اور اشتر اک میں کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ مرزا محمد نے تذکرۃ الاولیاء عطار پر، جسے پروفیسر نکلسن نے شائع کروایا ہے اور نقطۃ الکاف مرزا جانی کاشانی پر، جسے پروفیسر براؤن نے چھپوایا ہے، محققانہ مقدمے لکھے۔

علاوہ ازیں مرزا محمد کے تنقیدی مقالات کی ۲ جلدیں "بیت مقالہ قزوینی" کے نام سے مرزا ابراہیم پور داؤد اور عباس اقبال آشتیانی کے ذریعہ شائع ہوئی ہیں۔ مرزا محمد کے ان تنقیدی مقالات کے علاوہ جو مجلد کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے سیکڑوں مقالات ہتاریخ اور تنقید سے متعلق ہیں، مجلہ دانش کدہ ادبیات، مجلہ یادگار جیسے وسیع مجلوں میں چھپ چکے ہیں۔ یہ سارے مقالات مرزا محمد کی علمی تاریخی اور تنقیدی صلاحیت کے مظہر ہیں۔ اسی بنا پر مرزا محمد کا نام تاریخ کے اوراق پر ایک عالم، نقاد، محقق اور مصحح کی حیثیت سے زندہ جاوید رہے گا۔

اگرچہ برفت نام نیکش
در لوح جہاں بود مخلص

منشی مہاراج بہادر برق دہلوی

مہاراج بہادر برق کے بزرگوں کا وطن سیکٹ ضلع ایٹہ تھا لیکن کئی پشتوں سے ان کے آبا و اجداد دہلی میں متوطن تھے۔ ان کے دادا منشی خوب چند مغلیہ حکومت کے آخری دور میں شاہی کویل تھے۔ برق کے والد منشی ہرن رائن داس حسرت دہلی میں ڈاک خانے میں کلرک تھے، رفتہ رفتہ ترقی کر کے گوڑ گاؤں میں پوسٹ ماسٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ برق اپنے پانچ چھ بھائیوں اور ایک بہن کی وفات کے بعد فروری ۱۸۸۴ء میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے خاندان کے لوگ ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اقبال و راماترہنگامی مرحوم کو برق نے ایک قطعہ میں لکھا ہے : ”بچپن کا زمانہ جیسے ناز و نعم میں گزرا، وہ اطمینان قلب عمر کے کسی حصے میں مجھے پھر نصیب نہ ہو سکا۔“

برق نے ۱۹۰۲ء میں انٹرنل پاس کیا۔ اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ فروری ۱۹۰۵ء میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور برق کو مجبوراً تعلیم ترک کر کے ڈاک خانے کے محکمے میں ملازمت کرنا پڑی۔ انھوں نے ۱۹۱۸ء میں منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے پرائیوٹ طور پر ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے اور اس کے بعد ۱۹۲۱ء میں اپنے محکمے کے سب اکاؤنٹ سروس کا امتحان بھی پاس کیا اور پرنٹنگ کے عہدے پر مامور ہو گئے۔

بچپن سے ہی برق کو شعر و شاعری کا شوق تھا، ان کے درہیاں اور نہیاں دونوں

ہی میں اردو کے بلند پایہ شاعر گزرے ہیں۔ برقی کے والد منشی ہر نرائن داس حسرت اردو کے نیک کہنے مشق شاعر تھے، ان کی غزلیں اردو کے پُرانے گلدستوں میں جو دہلی سے شائع ہوئے تھے دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ان کے نانائمنشی دولت رام عبرت کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے، وہ ذوق دہلوی سے مشورہ سخن کیا کرتے تھے۔ ان کے حالات اور کلام متعدد تذکروں میں محفوظ ہیں، چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

سخت جانی تو نے شرمندہ کیا قاتل سے ہائے وقت کشتن پھر گیا منہ یار کی تلوار کا
ہر دم صبا سے ہے طلب ہوئے زلف یار لڑتے ہیں بات بات پر اب تو ہوا سے ہم
کون سلسلہ وہ پری رو کہ جسے تم عبرت دے کے دل ایسے بے پھرتے ہو دیولنے سے
برقی پہلے مرزا داغ دہلوی کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے، اس کے بعد مرزا
کے حکم سے ان کے شاگرد آغا شاعر دہلوی کے شاگرد ہو گئے لیکن یہ تعلق زیادہ دنوں تک
قائم نہ رہ سکا۔ برقی منشی اقبال درما سحر ہنگامی کو ۲۵ جولائی ۱۹۳۳ء کے خط میں اپنے
تلمذ کے سلسلے میں لکھتے ہیں:

”حضرت داغ دہلوی سے ۱۹۰۳ء میں معدودے چند غزلوں پر اصلاح
لی تھی۔ جو پہلی غزل انھیں ارسال کی تھی اس کا ایک مطلع اور ایک شعر یاد ہے
جو حسب ذیل ہے:

ہمارے خون کی مہندی لگاؤ دشت خنجر میں قسم ہے ایک ہو گئے تم ہی تم نکلو گے عشر میں
سوال بوسنا برو بہ بھلا کر کہا اس نے کوئی تلوار کا بھی نام لیتا ہے بھرے گھر میں
جناب داغ نے میرے ابتدائی کلام کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی لیکن چوں کہ
خط و کتابت میں تاخیر ہوتی تھی، میں نے نئے شوق کی وجہ سے جلد اصلاح کا
تقاضا کرنا تھا اس لیے انھوں نے بہ خیال سہولت مجھے افر الشعرار حضرت
آغا شاعر سے مشورہ کا حکم دیا۔“

اپنے عزیز شاگرد شگن چندر روشن پانی پتی کے اصرار سے ان کی لڑکی کی شادی میں شرکت
کے لیے اہل و عیال کے ساتھ ۹ فروری ۱۹۳۶ء کو پانی پت تشریف لے گئے۔ ۱۲ فروری کو

صبح کے وقت دہلی واپس ہونے والے تھے کہ اپنا ننگ ۱۲ فروری کو رات کو ۱۲ بجے کچھ بے چینی محسوس ہوئی۔ اور تھوڑی دیر میں قلب کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے ان کی ناگہانی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات سے جدید اردو شاعری کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ برقی کی یاد میں بیسیوں حضرات نے نوے اوڑھنا ریخ وفات لکھی ہیں۔ منور لکھنوی کی نظم ”احترام برقی“ ملاحظہ ہو:

رخسخت ہوئی ہے غالب دہلی سے روح	اک سخت حادثہ ہے فراق دوام برقی
پائیں گے بزم شعر میں اب اہل دل کہاں	وہ سحر آفریں و لطف کلام برقی
ہو خاک کیف پاشی مہبلے حسن و عشق	اب محفل سخن میں نہیں دور جام برقی
اے سرزمین عالی مرحوم آہ آہ	تو نے پیر و خاک کیا کیوں نظام برقی
دیکھ تو آج حلقہ ماتم کی وسعتیں	کتنا نگاہ خلق میں ہے احترام برقی

حسن کلام ہے جو متعدد دلوں پر نقش

صدیوں رہے گا عالم امکاں میں نام برقی

برقی کے شاگردوں کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ ان کے شاگردوں میں بیتاب بریلوی، روحین پانی پتی اور طالب دہلوی کے نام نمایاں ہیں۔

اردو اور ہندی کے بعض نقادوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ صرف ”مطلع انوار“ برقی مرحوم کی یادگار ہے، برقی کی تصانیف کی مکمل فہرست ملاحظہ فرمائیے:-

۱، ”مطلع انوار“ یہ برقی دہلوی کی ادبی، اخلاقی، تاریخی اور نیچرل نظموں کا مجموعہ ہے جو ۱۹۱۹ء میں محبوب المطالع برقی پریس دہلی سے شائع ہو کر ادبی دنیا سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے اس مجموعے میں وہ تمام نظمیں شامل ہیں جو ۱۹۳۹ء تک لکھی گئی تھیں۔ عوش طیبانی برقی دہلوی پر اپنے مضمون میں جو رسالہ آج کل ”نئی دہلی“ کی اشاعت ۱۵ جون ۱۹۴۲ء میں شائع ہوا تھا ”مطلع انوار“ کے سلسلے میں لکھتے ہیں: ”مطلع انوار حقیقت میں مطلع انوار ہے جس کی ضیا پاشیوں سے فغائے شعرا اس قدر گیر نور ہو گئی کہ باید و شاید“

۲، ”کرشن دپن“ برقی دہلوی کی سب سے پہلی تصنیف ہے جو ۱۹۲۷ء میں تیج“

پریس دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اس مجموعے میں آٹھ نظمیں شامل ہیں جو کرشن بھگتی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعہ اس قابل ہے کہ دوبارہ شائع کیا جائے جس سے اہل ذوق کو معلوم ہوگا کہ اردو میں کرشن بھگتی پر کتنی بلند پایہ نظمیں موجود ہیں۔ منشی سورج نرائن مہر دہلوی اور مجموعے کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”یہ ایک گلدستہ ہے جس میں پریم اور بھگتی کے پھول یکجا کر کے آئندہ بھگوان کرشن کے چرنوں میں صدق عقیدت سے چڑھائے گئے ہیں۔ جناب برق نے گیتا کو اپنا رہبر و رہنما بنا دیا ہے اور اپنی پُر زور دلکش نظموں میں کہیں کرم اور گیان کے فلسفے کی توضیح کی ہے اور کہیں بھگتی اس کے آئندہ کا سمندر بھایا ہے۔ یہ پیاری نظمیں ہر طرح کی نظم کی سیاؤں کی نظر میں پیاری محسوس ہوں گی اور سب لطف سے لے کر پڑھیں گے۔“

(۳) ”حرف ناتمام“ یہ برق دہلوی کا تیسرا مجموعہ کلام ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے عقیدت مند شاگرد طالب دہلوی نے شائع کیا ہے۔ اس مجموعے میں وہ کلام شامل ہے جو ادھر ادھر رسالوں میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ مجموعہ ۱۹۴۱ء میں دیاں پرنٹنگ پریس دہلی سے طبع ہوا تھا۔ اس میں چھیانوہی نظمیں چند غزلیات اور منتخب اشعار شامل ہیں۔

(۴) ”تجلیات برق“ برق دہلوی کی غزلیات کا مجموعہ ہے جو ابھی تک شائع نہیں ہوا ہے اور ان کی اہلیہ کے پاس محفوظ ہے۔ برق کا ذوق غزل گوئی پاکیزہ تھا اس لیے اس کا تحقق ہے کہ ان کا یہ مجموعہ طبع ہو کر دنیائے ادب کے سامنے آئے۔

ان کے علاوہ ”یادگار برق“ کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں برق دہلوی کا غیر مطبوعہ اور ایسا کلام شامل ہے جس تک لوگوں کی رسائی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں وہ تمام تنقیدی مضامین اور ہر وہ چیز جو برق مرحوم سے متعلق تھی شامل کر دی گئی ہے برق کی شاعرانہ عظمت کے تعین میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے، اس کی ضخامت تقریباً پانچ سو صفحات ہے۔ یہ کتاب دیاں پرنٹنگ پریس دہلی سے ۱۹۴۵ء میں شائع ہوئی ہے۔

مہاراج بہادر برقی جدید اردو ادب کی تعمیر میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ سر و جہان آبادی چکبست اور ان کے بعد برقی نے نظم نگاری میں ایک ممتاز درجہ حاصل کیا اور اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے باعث صفِ اول کے شعرا میں شمار کیے جانے لگے۔

”کارخیز“ برقی کی سب سے پہلی نظم ہے جو ۱۹۰۸ء میں رسالہ ”زبان“ دہلی میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظم ان کی شہرت کا بنیادی پتھر ہے، اس سے پہلے ان کی شاعری غزل تک محدود تھی۔ نظم نہایت دل کش اور سبق آموز ہونے کے علاوہ پاکیزہ خیالات سے ملبوس ہے۔ پہلے ہی مصرع میں شاعر پوچھتا ہے:

بتائے خاک کے پتلے کہ دنیا میں کیا کیل ہے

سوالات کا یہ سلسلہ نظم میں دور تک چلا جاتا ہے۔ اور ہر سوال ایک سبق آموز جواب رکھتا ہے۔

دوبند ملاحظہ ہوں:

شریک دردِ دل ہو کر کسی کا دکھ بٹایا ہے مصیبت میں کسی آفت زدہ کے کام آیا ہے
پرائی انگلیں پڑ کر کبھی دل بھی جلایا ہے کسی بیکس کی خاطر جان پر صدمہ اٹھایا ہے
کبھی آنسو بہائے ہیں کسی کی بد نصیبی پر
کبھی دل تیرا بھرا آیا ہے مفلس کی عزتی پر
کبھی امداد دی تو نے کسی بیکس بچارے کو سخی بن کر دیا کچھ تو نے مفلس کے گزارے کو
تلی دی کبھی تو نے کسی آفت کے مارے کو کبھی تو نے سہارا بھی دیا ہے بے سہارا کو
کبھی فریاد رس بن کر خبر لی بے نواؤں کی
لگی ہے چوٹ بھی دل پر صدمہ اس کرگداؤں کی

اردو شعرا نے اچھوت اُدھار کے سلسلے میں اتنا منظوم لٹریچر ہماری زبان کو دیا ہے کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی مشکل ہی سے مل سکے گا۔ برقی نے بھی اچھوتوں کی اصلاح و ترقی کے سلسلے میں ”پریم کا تحفہ“ یا ”بھیلنی کے بیر“ اور ”اچھوتوں سے نفرت فضول ہے“ دو شاہکا نظمیں لکھی ہیں۔ شری رام چندرجی اچھوت شہری کے جھونپڑے میں پہنچتے ہیں اور شہری عقیدت کے ساتھ بیوی پیش کرتی ہے۔ اس واقعہ کو شاعر نے اس طرح نظم کیا ہے۔

بھگو ان نے اخلاص و مدارات کو دیکھا وارفتہ دیدار کے جذبات کو دیکھا
کچھ ذات کو دیکھا نہ کچھ اوقات کو دیکھا دیکھا تو فقط پریم کی سوغات کو دیکھا

ڈوبے ہوئے تھے پر محبت کے جوس میں

خود پریم کے ساگر بھی ہوئے پریم کے بس میں

ہے رسم محبت کی زمانے سے نرالی بھگتی کبھی تاثیرت رہتی نہیں خالی

منظر کیا رام نے یہ تحفہ معنالی بنیاد جہاں میں تپت اودھار کی ڈالی

اے کاش! اچھوتوں کو گٹھے ہم بھی لگائیں

اس پریم کے افسانے کو آدرش بنائیں

ان کی دوسری نظم ”اچھوتوں سے نفرت فضول ہے“ کا ایک بند اور چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ اس میں

جو روانی اور زور بیان ہے اس سے برقی کی شاعرانہ قدرت کا اندازہ ہوتا ہے:

سب کے پیسے یکساں قدرت کا فیض جاری مفلس ہو یا تو نگر راجہ ہو یا بھکاری

ٹوٹی سی جھونپڑی ہو یا قصر کا مکاری دونوں پہ مہر انور کرتا ہے جلوہ باری

ہیں خاک بوس کر نیں مہتاب صوفشاں کی

ہر گھر میں روشنی ہے قندیل آسماں کی

تفریق جو ہے قائم یہ غیر قدرتی ہے اسفل جی آدمی ہے افضل جی آدمی ہے

زیبا نہیں کسی سے بیجا سلوک کرنا منہ سے اچھوت کہنا نفرت سے نام دھڑنا

تذلیل دوسروں کی تحقیر ہے خود اپنی اپنوں کو غیر کہنا تشہیر ہے خود اپنی

اس خاک کے ہیں پتلے بھارت سپت ہیں سب گریہ اچھوت ہیں تو ہم بھئی اچھوت ہیں سب

کرشن بھگتی اور رام بھگتی کے سلسلے میں اردو کا منظوم لٹریچر خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن

ہمارے ادبی مورخوں اور نقادوں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں لکھا۔ برقی کرشن بھگت

تھے اس لیے انھوں نے ”کرشن دیپن“ جیسی شاہکار نظموں کا مجموعہ شائع کرایا۔ برقی کی

کرشن بھگتی پر نظمیں کرشن بھگتی کے موضوع پر اعلیٰ نظموں کے مقابلے میں پیش کی جاسکتی ہیں۔

پروفیسر آل احمد سرور اپنے ایک مضمون ”برقی گی یاد“ میں لکھتے ہیں :-

”کُرشن جی پر برقی کی جو نظمیں ہیں وہ اردو شاعری میں ایک بلند مقام رکھتی ہیں۔ نظم سے لے کر اس دور تک کُرشن جی پر بے شمار نظمیں کہی گئی ہیں مگر مجھے ایک تو برقی کی نظموں نے متاثر کیا اور دوسرے سیاب کی ایک نظم نے۔ لطف یہ ہے کہ سیاب کی نظم پر برقی کا اثر صاف محسوس ہوتا ہے۔ اقل تو وہ برقی کی نظموں کے بعد کہی گئی ہے، دوسرے اس میں برقی کے اسلوب کا تتبع بھی ہے۔“

”کُرشن اوتار“ نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

مٹانے ظلمت ہستی کو جلوہ بار آیا زمیں چرسن ازل ہو کے بے قرار آیا
نظر کو نور، دلوں کو سرور دینے کو سجا ب لطف و کرم برق در کنار آیا

تجلی پاش تھا جھرمٹ میں گویوں کے وہی تھا ایک چاند کا جلوہ ہزار ہا لوں میں
سرو عشق سے تھا ساتی ازل سرور مے مہور کا تھا دور حسن والوں میں

بقدر ذوق و یاسب کو لطف جلوہ دید نظر نواز مئی تنویر روئے تاباں سے
جہاں تیرہ کو گیتل سے جلوہ زار کیا مٹائی تیرگی چہل بزم امکان سے
دور جدید کے فطرت نگار شعرا میں سرور جہاں آبادی، جگر بریلوی اور برقی کی ادبی و شعری خدمات کا اعتراف ناگزیر ہے۔ برقی نے مناظر فطرت اور مظاہر قدرت پر نہایت دلکش نظمیں لکھی ہیں۔ ”کریمک شب تاب“ ”شفق“ ”تاروں بھری رات“ ”برسات کی شام“ ”برسات اور مناظر کوہ“ اور ”بمنت رت“ ان کی معرکتہ آلا راظموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ جگنو پر اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے۔ برقی نے بھی ”کریمک شب تاب“ کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے۔ اس میں خیال کی رعنائی اور تشبیہات و استعارات کی ندرت نے ایک نیا لطف پیدا کر دیا ہے۔ اس سے شاعر کی قوتِ شاہد

اور تھکد انکلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنند اشعار ملاحظہ ہوں :-

خندہ جام بلوریں ہے ہوا میں پڑاں گرم پرواز ہے یا پر تو شاخ مرجاں
محوہ واز یہ لعل یعنی ہے شاید ارٹتی پھرتی کوئی ہیرے کی کئی ہے شاید
شمع رخسار گل تر کا جو دیوانہ ہے پیرہن نور کا پہنے ہوئے پروانہ ہے
کسی ناشاد کی آہوں کا شرار تو نہیں؟ آسماں سے کوئی ٹوٹا ہوا تار تو نہیں؟
یلی شب کا چراغ تہر دامن ہے تو یا کہ چھوٹی سی کوئی مشعل روشن ہے تو
شوخیوں میں ہیں تری برقی نظر کے انداز تیزی پرواز میں ہیں رقص شر کے انداز

بست رت پر برقی نے سچہ نظیں لکھی ہیں۔ ان میں مختلف مناظر کو جس دل کش انداز سے پیش کیا گیا ہے اس سے برقی کی قوت مشاہدہ کا پتہ چلتا ہے۔ ذیل کا شعر ملاحظہ ہوں، اس میں صبح کی کیفیت کتنی عمدہ پیش کی گئی ہے :

کھلی ہے خوابیدہ چشم نرگس روش پہ سبزہ سنبھل چکا ہے
قبائے غنچہ ہے چاک خوردہ کلی کا دامن نکل چکا ہے
سروں کے کھیت کی دل فریبی اور دل کشتی کو برقی نے کس خوبی سے اُجاگر کیا ہے؛
سماں یہ سروں کے کھیت کا ہے کہ زعفران زار کھل رہا ہے
فضا میں کندن دمک رہا ہے سرور آنکھوں کو مل رہا ہے
۶۱ خیال کو ایک دوسری نظم میں یوں ظاہر کیا ہے :

سروں کے کھیت کیا ہیں کسیر کی کساریاں ہیں
قدرت کی خاک پر یہ زیبا نگاریاں ہیں

یا

پھولی ہوئی سروں ہے تابندہ شرارے ہیں
یا خاک کے دامن میں چھٹکے ہوئے تارے ہیں

بست رت میں قدرت کی شگفتہ کاری کے ظہور کا بیان ملاحظہ ہو ۷
شگوفہ کاری فطرت کا ہر طرف ہے ظہور شگفتگی سے چمن زار دہر ہے معمور

و فرد جلوہ گل سے برس رہا ہے نور لگا ہیں کیف میں ڈوبی ہیں دل میں مسکند
 کلی کلی گہرہ رنگ و بوسے گلشن میں بسنت رت میں یہ شانِ نو ہے گلشن میں
 برق کی شاعری کی ابتدا غزل سے ہوئی تھی اور اگرچہ آگے چل کر ایک نظم گو کی حیثیت
 سے انھوں نے شہرت پائی لیکن غزلیہ شاعری میں بھی ان کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان
 کی غزلوں میں ہر جگہ ان کی انفرادیت نمایاں ہے۔ برق کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے
 بقول آل احمد سرور: "غزلوں کی جانی بھجائی آواز میں اپنے دور کے دل کی دھڑکن کو
 اس طرح شامل کر دیا کہ وہ کائنات کے دل کی دھڑکن معلوم ہونے لگی۔ برق کا رنگ غزل
 داغ اور موتن کے رنگ اور آتش کی غزلوں کی آب و تاب کا ایک حسین امتزاج ہے۔
 ان کی غزلیں درد و اثر اور پاکیزہ جذبات سے بھر پور ہیں۔ انھوں نے اپنی غزلوں میں فلسفے
 اور حکمت کے نشک مضامین بھی بیان کیے ہیں مگر اس طرح کہ شعریت مجروح نہیں ہونے
 پائی ہے۔" حضرت جگر بیلوی "یاد رفتگان" میں ان کی غزل گوئی کے بارے میں لکھتے ہیں:
 "برق نے غزل میں بھی عارفانہ خیالات کی شمع روشن کی ہے۔ غزل
 کے عامیانہ رنگ سے بچ کر کلینا اسے حکیمانہ خلعت سے آراستہ کر دینا
 آسان کام نہ تھا۔ برق نے یہ مشکل راہ اختیار کی اور یہ ان کی غزل کا مابہ الامتیاز
 ہو گیا۔ وحدت و کثرت، بقا و فنا، حیات و ممات، تخلیق عالم،
 مدعا سے آفرینش، مکافات عمل وغیرہ کے اسرار آپ نے غزل میں
 کھولے ہیں۔ اپنی قادر الکلامی سے ہر شعر کو چست مضبوط اور رواں بنادیا
 ہے اور دلی کی زبان کا مٹھاس اس میں بھر دیا ہے"

پروفیسر آل احمد سرور رسالہ "شعلہ و شبنم" مابت مئی ۱۹۵۴ء میں برق کی غزل گوئی
 کے سلسلے میں ذرا لکھتے ہیں:

"برق کو غزل اور نظم دونوں پر یکساں قدرت ہے۔ غزل بڑی آسان
 صنف سخن ہے مگر بڑی کٹی جھمی ہے۔ اس میں ہموار بلکہ دلکش شعر نکالنا چندان مشکل
 نہیں ہے مگر اس میں انفرادیت پیدا کرنا اس میں نقاب کے باوجود جلوے

سمونا اور نقاب کو بھی رنگین رکھنا عشق بزد پیشہ کی طرح طلبگار مرد ہے برقی
 کی غزلوں پر نظر ڈالنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مشاعروں کی طرحوں پر انھوں
 نے بہت کچھ داد سخن دی ہے۔ اور زمین، رویت و قافیہ کی پابندی نے
 ان کو بھی خاصا پابند کیا ہے۔ مگر ان کے یہاں جو چنگاری تھی وہ بھی روشن
 رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی غزلوں میں ایک آب و تاب اور رعنائی بھی
 آگئی جو عام شعرا کے بس کی بات نہیں ہے۔ غزل میں نئی بات کہنا مشکل نہیں
 ہے اور پرانی باتوں کو دہرانا تو بہت ہی آسان ہے مگر غزل کی مانوس زبان
 میں بقول حاکمی خاموش تغیر پیدا کر دینا اور اس کی جانی پہچانی آوازیں
 اپنے دور کے دل کی دھڑکن اس طرح شامل کر دینا کہ وہ کائنات کے دل
 کی دھڑکن معلوم ہو بڑا کام ہے۔ برقی کے بہت سے اشعار میں یہ دھڑکن سنائی
 دیتی ہے۔“

مختلف غزلوں کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں:

اڑاتی پھرتی ہے باد صبا غبارِ میرا	نہ میں زمیں کے لیے ہوں نہ آسمان کیلے
نگاہ شوق بھی ہفت آسمان تک رخنہ گر ہوگی	مبارک حسن کو ہوسات پردوں میں نہاں ہونا
ہیں راہ طلب میں خاک ہو جانے سے مطلب ہے	قدم پہنچے نہ پہنچے منزل مقصود پر اپنا
اشاروں میں ہو اکر تی ہیں حسن و عشق کی گھاتیں	نگاہوں کو لگا ہیں اور دل کو دل سمجھتے ہیں
بہی دو چار نیکے کائنات آشیاں کیا ہے	چلانے کے لیے بیتاب ہے برق چٹیاں پھر بھی
جھکے پلک نہ مہر درخشاں کے سامنے	رہ جاتے بات جلوہ جاناں کے سامنے
برق حسن یار اتنی کس لیے ہے بے قرار	یہ مری آنکھوں میں ٹھہرے یہ مرے دل میں نہ
مشکلات دہر نے بدلی وہ شکل زندگی	موت نے میری نہ پہچانا بہ آسانی مجھے
کھل کے مرجھا بھی گیا آنکھ کسی کی نہ پڑی	میں چمن زار جہاں میں گل صحرائی تھا
بہار خندہ محل دیدنی ہے باغ عالم میں	تماشا ہو گیا غنچہ کاشیرازہ بکھر جانا
رہے گا کس کا حصہ بیشتر میرے مٹانے میں	یہ باہم فیصلہ پہلے زمین و آسمان کر لیں

سیکولر ہندوستان میں مذہبی تعلیم

شعبہ اسلامک اینڈ عرب ایمر نیسین اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، حیدر آباد اور ڈائلاگ کمیشن سی۔ بی۔ سی۔ آئی، نئی دہلی کے اشتراک اور تعاون سے، مذکورہ بالا عنوان پر، ایک سہ روزہ سیمینار، ۷-۱۹ اکتوبر تک جامعہ ملیہ میں منعقد ہوا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بہتر مفاہمت پیدا کرنے کے لیے یہ پانچواں سیمینار تھا جو ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی کوششوں سے منعقد ہوا۔ اس سیمینار کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ کی پچاس سالہ جوبلی کے موقع پر منعقد ہوا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے جامعہ ملیہ کا انتخاب کیا گیا۔ مشہور ماہر تعلیم اور جودہ پور یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر وی وی جان۔ نے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی اور شیخ الجامعہ جناب انور جمال قدوائی نے افتتاح فرمایا اور جامعہ ملیہ کے شعبہ اسلامیات کے صدر اور پروفیسر، ڈاکٹر مشیر الحق نے ناظم کے فرائض انجام دے۔ شیخ الجامعہ صاحب نے سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ، عیسائیوں اور مسلمانوں میں عالمی سطح پر بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور اس سے نہ صرف یہ کہ دونوں قدموں کے درمیان مفاہمت کا رشتہ مضبوط ہوا بلکہ بعض عالمی مسائل کو حل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوئیں۔ انھوں نے فرمایا کہ مساوات کا اصول دونوں قدموں میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، عیسائیت کا کہنا ہے کہ تمام انسان خدا کے بیٹے ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان خدا کے بندے ہیں۔ اگر ان دونوں عقیم قوموں میں کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا تو اس کے اسباب سیاسی تھے نہ کہ مذہبی۔ موجودہ دور میں، جبکہ دنیا طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے،

دونوں مذاہب زندہ اور متحرک قوت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں اس کی پوری گنجائش اور صلاحیت ہے کہ موجودہ مسائل کو مذہبی احکام اور تعلیمات کی روشنی میں حل کر سکیں۔ جنوبی افریقہ کے حبشیوں اور سفید خاں اقوام دونوں کی عیسائیت نے خدمت کی ہے اور دونوں میں یکساں مقبول رہی ہے، ابھی حال میں ایران میں سامراجیت اور شہنشاہیت کے خلاف اسلام کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور وہاں کی زندگی اور نظام حکومت میں انقلاب کا ہلکا ہوا یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ اس وقت وہاں ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے جو نہ تو ایران کے لیے مفید ہے اور دنیا کے امن و امان کے لیے۔ اپنی اقتداحی تقریر کے آخر میں شیخ اجماعہ صاحب نے اس سیمینار کا خیر مقدم کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے قوی امید ہے کہ عیسائی اور مسلمان علماء اور اسکالروں کا یہ اجتماع مفید ثابت ہوگا اور ان کی باہمی مفاہمت سے مفید نتائج پیدا ہوں گے۔

ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز (حیدرآباد) کے ڈائریکٹر ایس بھیج نے سیمینار کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ کی تاریخ اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ انھوں نے فرمایا کہ ۱۹۳۰ء میں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد اسلام اور عیسائی مسلم تعلقات کا مطالعہ ہے اور یہ کہ دونوں قوموں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مستحکم تعلقات قائم کئے جائیں اور دونوں میں اہنام و تفہیم کی خوشگوار فضا پیدا ہو۔ ملک کی تقسیم کے بعد اس ادارے کو ہندوستان میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ عرصے تک علی گڑھ میں رہا اور آخر میں حیدرآباد میں منتقل کر دیا گیا۔ موصوف نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس ادارے کے قیام پر پچاس سال گزر چکے اور اس کے منتظمین نے اس کی سلور جوبلی منانے کا فیصلہ کیا تو اس کے جلسے کے لیے انھیں مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ مختلف لوگوں سے مشورے کے بعد بالآخر جامعہ ملیہ اسلامیہ کا انتخاب عمل میں آیا، مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ بر خفاظ سے بہت ہی موزوں، درنا سب تھا، جامعہ ملیہ نہ صرف یہ کہ ایک مشہور یونیورسٹی ہے، بلکہ یہاں اسلامی علوم کے مطالعے کے لیے ایک انسٹی ٹیوٹ

بھی ہے، جس کے ڈاکٹر کٹر ضیاء الحسن فاروقی صاحب ہیں اور اسلامیات و عرب اینینسٹریٹیز کا ایک شعبہ بھی ہے جس کے صدر ڈاکٹر مشیر الحق ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ان کے اور جامعہ کے دوسرے اساتذہ اور فضلا کے تعاون سے یہ سیمینار کامیاب ہوگا۔

آخر میں آپ نے جامعہ کے تمام اساتذہ، کارکنوں اور طالب علموں کو عید کی پیشگی مبارکباد دی۔ ڈاکٹر بھجن کی تقریر کے بعد، جناب ضیاء الحسن فاروقی، ڈوین فیکلٹی آف ہیومنٹریٹیز اور ڈاکٹر کٹر ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نے یہاں لوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ کی سلور جوبلی پر ڈاکٹر بھجن اور ان کے رفقاء کو مبارکباد دی۔

اپنی طرف سے، جامعہ یلہ کی طرف سے اور تمام اساتذہ کی طرف سے۔ انھوں نے ہنری مارٹن انسٹی ٹیوٹ کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس کے مقاصد جامعہ کے مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اور ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس کی مخلصانہ کوششوں سے اسلامی مطالعہ کا کام اطمینان بخش طور پر انجام پا رہا ہے اور مسلمانوں اور عیسائیوں میں، باہمی بحث و مباحثہ اور گفت و شنید کے ذریعے، مفاہمت کے لیے خوشگوار فضا ہوتی ہے۔ سیمینار کے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا کہ، ہندوستان میں مذہب اور ضمیر کو پوری طرح آزادی حاصل ہے اور تمام فرقوں اور قوموں کے تہذیبی اور مذہبی حقوق دستوری طور پر محفوظ ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہندوستان کی مذہبی اقلیتیں ایک طرف اپنی تہذیبی شخص کی بقا کیلئے کوشش کریں اور دوسری طرف آزاد ہندوستان کی تعمیر میں جی جان سے لگ جائیں۔

آخر میں پروفیسر وی وی جان نے اپنی صدارتی تقریر میں دستور ہند کی ان دفعات کا ذکر فرمایا جس میں تمام فرقوں اور قوموں کو اپنے مذہب اور قومی رویا کے مطابق تعلیم دینے اور اس کا انتظام کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ موصوف اقلیتی کمیشن کے رکن اور کچھ عرصے کے لیے اس کے صدر بھی رہے ہیں، اس لیے اپنے تجربے کی بنا پر بھی حاضرین جلسہ کو یقین دلایا کہ دستوری طور پر سیکور ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ مذہبی تعلیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام آسانیاں

حاصل ہیں جو شاید کسی مذہبی نظام حکومت میں تمام قوموں کو یکساں طور پر حاصل نہ ہوتیں۔
 موصوفہ نے جامعہ ملیہ کی تعلیمی خدمات کی بھی تعریف کی، خاص طور پر مذہبی تعلیم کے سلسلے میں
 اس نے جو انجام دی ہیں۔ صدر جلسے کی تقریر کے بعد پروفیسر مشیر الحق نے، جنھوں نے سہ روزہ
 سینار کے ناظم کے فرائض انجام دیئے، مہانوں، مقالہ نگاروں اور حاضرین جلسہ کا شکریہ ادا کیا۔
 اس افتتاحی اجلاس کے بعد اس سہ روزہ سیمینار میں حسب ذیل مقالے پڑھے گئے:-

- ۱۔ ڈاکٹر سالم شریف عیسائیوں میں مذہبی تعلیم کی روایات
 فری چرچ انٹی دہلی
 - ۲۔ ڈاکٹر محمد اقبال انصاری مسلمانوں میں مذہبی تعلیم کی روایات
 مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
 - ۳۔ فادر ٹی۔ وی۔ گنن کل موجودہ نظام تعلیم میں مذہبی تعلیم
 سینٹ زیویرس ہائی اسکول دہلی
 - ۴۔ جناب عبداللہ ولی بخش قادری
 جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نئی دہلی
 - ۵۔ ریویرنڈ پی۔ ڈی۔ شام راؤ مذہبی تعلیم میں نئے امکانات ہواداد طریقے
 کرسچین ریڈیٹ اینڈ اسٹڈی۔ دہرادون
 - ۶۔ ڈاکٹر عابد الحسن آزاد فاروقی
 جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
- حسب ذیل حضرات نے افتتاحی اجلاس کے علاوہ دوسرے اجلاسوں کی صدارت کی:
جناب اے۔ سی۔ دھرم راج (نئی دہلی)	پہلا اجلاس:
جناب عبداللہ ولی بخش قاضی جامعہ ملیہ	دوسرا :
ڈاکٹر ایس۔ وی۔ بھجن (حیدرآباد)	تیسرا :
ڈاکٹر محمود الحق (مسلم یونیورسٹی)	چوتھا :
ڈاکٹر سی۔ ڈبلو۔ ٹراں (دہلی)	پانچواں :

چٹا اجلاس (اختتامی) : ڈاکٹر محمد اقبال انصاری (مسلم یونیورسٹی)
 اختتامی اجلاس کے سکرٹری کی حیثیت سے ڈاکٹر ثرال نے سیمینار کے مباحث کا خلاصہ بیان
 کیا اور سیمینار کی سفارشات پیش کیں جو مختصر گفتگو اور کچھ اضافے کے ساتھ منظور کی گئیں۔ اس سے
 پہلے ڈاکٹر ماجد علی خان صاحب نے اختتامی اجلاس کی مختصر رپورٹ پیش کی۔ آخر میں مندوبین
 کی طرف سے ڈاکٹر محمود الحق نے اودھنری مارٹن الٹھی کی طرف سے اس کے ڈائریکٹر، ڈاکٹر بھجن
 نے سیمینار کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور جامعہ کے اساتذہ اور کارکنوں کو عید کی
 مبارک باد دی۔ سب سے آخر میں سیمینار کے ناظم پروفیسر مشیر الحق صاحب نے مندوبین
 کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اگر انھیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت
 خواہ ہیں۔

دوپہر کے کھانے کے بعد ڈاکٹر بھجن نے مبلغ اور سیمینار کے ملازمین کو ان کی
 فحاصلانہ خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور عید کی مبارک باد کے ساتھ انھیں عیدی
 عنایت کی۔ انتہائی خوشگوار فضا میں سیمینار ختم ہوا اور مہمان رخصت ہوئے۔

ایک ہر دلعزیز استاد کی وفات

ہمیں بہت انوس ہے کہ جامعہ کے ایک جوان اور ہر دلعزیز استاد جناب
 جنید انصاری صاحب کا عین عید کے دن، ۲۰ اکتوبر کو تقریباً ۱۲ بجے ہوئی فیملی ہسپتال
 میں اچانک انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ موصوف معروف تو اسی
 نام سے جو شروع میں لکھا گیا ہے، مگر آپ کا پورا نام ابو القاسم محمد جنید انصاری تھا۔
 موصوف عرصے سے دل کے مریض تھے، دل کا پہلا دورہ ۱۹۷۷ء میں اٹھا تھا
 اور ۵ ستمبر کو آپ ہوئی فیملی ہسپتال میں داخل ہوئے تھے، علاج معالجے سے آپ اچھے
 ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد حسب معمولی تعلیمی فرائض انجام دینے لگے، مگر اس دورے
 سے پہلے جیسی آپ کی صحت تھی وہ کبھی واپس نہ آ سکی، مگر بذلہ سخی جو مرحوم کی طبیعت
 اور مزاج کا ایک لازمی جزو تھی، وہ ہمیشہ برقرار رہی اور وہ حسن توجه سے کلاس میں

پڑھتے تھے اور اپنے طالب علموں کے تعلیمی کاموں میں جو شخصی دلچسپی لیتے تھے، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا، ان کی یہی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا جامعہ کے ہر واعرز استاد میں شمار ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے اچانک انتقال کی خبر مشہور ہوتی تو ان کے اعزاء، رفقاء، کار اور جامعہ برادری کے علاوہ ان کے طالب علم بھی بے حد متاثر ہوئے۔

عید والی راتیں ان کے دل میں کچھ تکلیف ہوئی تو مرحوم نے اسے ریاحی درد سمجھ کر اپنے طود پر کچھ تدابیر کیں اور بالآخر نیند آگئی۔ دیر میں سوئے تھے اس لیے دیر میں اٹھ کھلی، ناشتہ کیا تو پھر کچھ تکلیف محسوس کی، اسی وقت ہولی فیلٹی گئے، ڈاکٹر نے دل کا دورہ بتلایا اور اسی لحاظ سے علاج شروع ہوا، مگر چند گھنٹوں میں، تقریباً ساڑھے بارہ بجے دن کو اپنے معبود حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔

مرحوم فرنگی محل لکھنؤ کے علامہ کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ۲۱ جولائی

۱۹۳۳ء کو پیدا ہوئے اور ۱۶ اگست ۱۹۵۹ء کو جامعہ ملیہ کے ادارہ، لاہور انسٹی ٹیوٹ میں لکچرر کی حیثیت سے کام شروع کیا، عوشیالوجی (سماجیات)، آپ کا خصوصی مضمون تھا، لیکن آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، اپنے مضمون کے علاوہ دوسرے علمی اور تعلیمی مسائل پر بھی گہری نظر تھی۔ افسوس کہ تقریباً ۴۶ سال کی عمر میں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ ۲۰ اور ۲۱ کو جامعہ میں عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھیں، ۲۲ کو جامعہ کھلی تو مرحوم کے سوگ میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔

ایک مخلص کارکن کی وفات

رسالہ تیار تھا اور کامیاں پریس بھی جارہی تھیں کہ جامعہ کے ایک کارکن جناب عبدالغفور کی اچانک وفات کی اطلاع ملی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

موصوف شعبہ تعمیرات میں الکریشنیں تھے بچپن ہی سے تقریباً ۳۰-۳۲ سال سے جامعہ میں کام کر رہے تھے۔ طبعاً خاموش پسند تھے، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے تھے

اور خلوص اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرتے تھے۔

۲۴ اکتوبر کو بعد نماز جمعہ، کوئی دو ڈھائی بجے موصوف کے سینے میں درد اٹھا، جامو کے ہسپتال میں دکھلایا گیا تو دل کا دورہ تشخیص کیا گیا، فوراً ہی دلی کے ایک سرکاری ہسپتال صفدر جنگ میں داخل کیا گیا، تقریباً ۴ بجے دوسرا دورہ پڑا، مگر کچھ دیر بعد طبیعت سنبھل گئی، ڈاکٹر کے علاوہ خود مریض نے بھی اطمینان دلایا کہ اب ان کو آرام ہے، گھر آنے کی چنداں ضرورت نہیں، اس لیے ایک صاحب کے علاوہ باقی عزیز و اقارب گھر واپس آ گئے، مگر آج ۲۵ اکتوبر کو صبح سویرے اطلاع ملی کہ پونے پانچ بجے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مرحوم کی عمر تقریباً ۷۶، ۷۷ سال تھی۔ جامعہ میں فوراً ہی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا اور تمام شعبے بند ہو گئے۔

شمس الحسن مرحوم کا سنہ پیدائش

پچھلے شمارے میں ڈاکٹر شمس الحسن صاحب کی وفات پر کوائف جامعہ میں جو نوٹ شائع ہوا تھا، اس میں کتابت کی غلطی سے سنہ غلط چھپ گیا ہے، ۱۹۴۵ء کے بجائے ۱۹۱۳ء شائع ہوا ہے، براہ کرم قارئین تصحیح فرمائیں۔ تاریخ وہی ہے جو شائع ہوئی ہے یعنی: ۳۰ اکتوبر ۱۹۴۵ء۔

(کوائف نگار)

تعارف و تبصرہ

(تبصرہ کے لیے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجے جائیں)

انشر : ڈاکٹر عابد پشاور
سائز : ۱۹×۲۲ ، حجم ۲۰۴ صفحات ،
مجلد مع کرد پوش ،

قیمت : ۳۰ روپے - سند طباعت : ۱۹۷۹
ناشر : اردو رائٹرس گلڈ ، الہ آباد -

ڈاکٹر عابد پشاور اردو کے خوشگوشاعر اور ایک اچھے اسکالر ہیں ، فارسی زبان پر اچھی قدرت ہے اور اردو کا مطالعہ وسیع ہے۔ اس لیے وہ اردو کے قدیم اساتذہ اور نثر نگاروں اور اردو ادب کے جس پہلویا موضوع پر بھی تنقیدی یا تحقیقی کوئی چیز لکھیں گے ، یقیناً وہ خاصے کی چیز ہوگی ، اسی لحاظ سے زیر تبصرہ کتاب ، " انشمار کے حریف و حلیف " بھی اردو ادب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے ۔

موصوف نے انشمار پر تحقیقی کام کیا ہے ، انھوں نے اس کام کا آغاز ۱۹۶۲ء میں کیا تھا ، کوئی ۱۳ سال کی محنت و تحقیق کے بعد اواخر ۱۹۷۵ء میں مکمل کر کے جنوں یونیورسٹی کے حوالہ کیا اور دوسرے سال ، فروری ۱۹۷۶ء میں اس پر پی ایچ ڈی کی سند عطا ہوئی ، مگر افسوس کہ اب تک یہ مقالہ شائع نہیں ہو سکا ہے ۔ آج کل اردو مطبوعات کی نسا و بازی اور کس میسرسی کا جو حال ہے ، وہ سب کو معلوم ہے ، کوئی " بازی " یا ہلکی پھلکی چیز ہو تو اس کے پبلشر آسانی سے مل جائے گا ، لیکن اگر کوئی علمی اور معیاری

کتاب ہو اور ذرا زخم بھی تو اس کو چھلپنے کے لیے کوئی ناشر تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ بقول مصنف ”بہت سے تحقیقی مقالے یونیورسٹیوں کے کتب خانوں میں پڑے سڑا کر تے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے کھوٹے سکتے ٹٹ پونجیوں کی ساکھ کی ضمانت بن جاتے ہیں اور نقصان یہ کہ کئی کھوے سکے بھی دفتروں کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔“ (صفحہ ۱۰) وہ ناشر بھی جو علمی اور معیاری کتابوں کی اشاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، عام طور پر وہ کتابیں شائع کرتے ہیں جو آسانی سے اور جلد فروخت ہو جائیں یا جن پر مصنف کو کچھ دینا نہ پڑے اور اگر مصنف سے مسودے کے علاوہ کچھ مالی امداد بھی مل سکے تو کیا کہنا ہے۔ غرض یہ کہ طباعت و اشاعت کی دقتوں کی وجہ سے عابد پشاور کی صاحب کا یہ تحقیقی مقالہ اب تک شائع نہ ہو سکا۔ بعض ناشر اس کا کوئی مخصوص حصہ شائع کرنا چاہتے تھے، مگر یہ بات فاضل مصنف کو پسند نہیں تھی، وہ لکھتے ہیں:

”کاروباری یا دیگر مصالح کے پیش نظر پبلشر دست کش ہو گئے، کچھ نے اپنی پسند کے یا منافع بخش اجزا شائع کرنے کی پیش کش کی، جسے میں نے منظور نہ کیا، خیال تھا پورا مقالہ دو جلدوں میں بیک وقت شائع ہوگا، ایک جلد جیات اور شخصیت پر مشتمل ہوگی اور دوسری تصانیف اور اس کے جائزے پر، لیکن: اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔“ (صفحہ ۹)

بہر حال طباعت و اشاعت کی ان ہی دقتوں کی وجہ سے اب مجبور ہو کر فاضل مصنف نے اس مقالے کا ایک حصہ پیش نظر نام کے ساتھ شائع کیا ہے، جس کے عنوانات ’اعتذار اور تمہید کے علاوہ‘ حسب ذیل ہیں:

۱۱، انشا اور عظیم (۲)، انشا اور مصحفی (۳)، انشا اور فائق (۴)، انشا اور قتیل (۵)، انشا اور محمد حسین آزاد۔

انشاء کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت ان کی ادبی معرکہ آرائی ہے۔ اردو کے قدیم ادب میں معاصرانہ چشمک اور باہمی ادبی معرکہ آرائی کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ ویسے تو فاضل مصنف کا خیال ہے کہ: ”حال میں بھی کبھی کبھی ان کی جھلک دیکھنے کو مل جاتی ہے۔“ (صفحہ ۱۲) اور اس

سلسلے میں کچھ قابل ذکر کچھ ناقابل ذکر شعرا اور نقادوں کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات صفحات ۴۱۰ اور ۴۱۱ پر دیکھی جاسکتی ہیں، مگر میرے خیال میں یہ اختلافات نہ تو معاصرانہ چشمک کی وجہ سے تھے اور نہ ان کو ادبی معرکہ آرائی سے موسوم کیا جاسکتا ہے، ان کی حیثیت یا تو اختلاف رائے کی ہے یا زیادہ سے زیادہ ذاتی مخالفت یا مخالفت کہا جاسکتا ہے۔ بہر حال جہاں تک انشأ کا تعلق ہے، ان کی ادبی معرکہ آرائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور بقول شخصہ:

”انشأ کی شخصیت اور سیرت کو سمجھنے کے لیے ان کے ادبی معرکوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ معرکے ساری زندگی انشأ کے ساتھ لگے رہے ہیں۔ انشأ جہاں جہاں بھی گئے، ہر معرکے ساتھ ان کی طرح ان کے ساتھ لگے رہے، کیونکہ انشأ زیادہ تر دہلی یا لکھنؤ میں رہے، اس لیے دہلی یا لکھنؤ میں ان کے جو معرکے ہوئے وہ اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ ان ادبی معرکوں پر بہت تفصیل کے ساتھ زیر تبصرہ کتاب میں بحث و گفتگو کی گئی ہے اور تنقید و تحقیق کا حق ادا کر کیا گیا ہے۔“

اس کتاب کا نام ہے: ”انشأ کے حریف و حلیف“ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فاضل مصنف نے لکھا ہے: ”انشأ کے حریفوں کے باب میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں لیکن ان کے حلیفوں میں کوئی نام نظر نہیں آتا، اگرچہ دوستوں کی کمی نہیں، تاہم مولانا محمد حسین آزاد مرحوم پر انشأ کی صریح طرف داری کی تہمت رکھی جاتی ہے، چنانچہ انھیں انشأ کے حلیفوں میں مان کر ان کی ”طرف داری“ کو پرکھا گیا ہے۔“ (صفحہ ۱۱) اس اقتباس میں خط کشیدہ لفظ قابل توجہ ہے اور وہ لفظ بھی جو دواوین میں ہے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ دواوین خود مصنف کے ہیں۔ اس بحث کو پڑھنے کے بعد میرا تاثر کچھ اس قسم کا ہے کہ مولانا آزاد بھی ”حلیف“ سے زیادہ حریف نظر آتے ہیں۔

انشأ کی تاریخ ولادت میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اس پر فاضل مصنف نے اصل کتاب میں بحث کی ہوگی، زیر تبصرہ کتاب میں اس کا کوئی موقع نہیں تھا، مگر ایک جگہ

ضمناً اس کا ذکر آگیا ہے۔ موصوف نے لکھا ہے: "۱۲۰۵ھ میں انشاء کی عمر تقریباً ۲۶ برس کی تھی" (ص ۱۷۹) اسی صفحہ پر حاشیے میں ہے: "ترکی روزنامے میں ص ۴۰ پر جملہ آیا ہے: کیا خوب، ادھر دیکھیے، سبحان اللہ چہ خوش، آپ پچاس برس کے ہیں۔ یہ ذکر شیخ ۱۷ جمادی الثانی ۱۲۲۳ھ کا ہے۔ یہ قطعی عمر نہیں ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاء پچاس برس کے ہو چکے تھے۔ ہمارے حساب سے اس وقت انشاء کی عمر ۵۳ برس تھی۔" اب حساب کیا جائے تو دونوں بیانات کے لحاظ سے الگ الگ سنہ ولادت طے پاتا ہے۔ پہلے بیان کے مطابق سنہ ولادت ۱۱۷۹ھ ہوتا ہے اور دوسرے بیان کے خط کشیدہ جملے کے لحاظ سے ۱۱۷۰ھ ہے۔ پہلے سنہ ہجری کا عیسوی سنہ ۱۷۷۵ء اور دوسرے سنہ ہجری کا ۱۷۷۶ء ہے۔ ڈاکٹر زور نے اردو شاعری کے انتخاب میں انشاء کا سال ولادت ۱۷۷۶ء لکھا ہے۔ مقبول احمد داؤدی نے لکھا ہے کہ: "ستر سال کی عمر میں ۱۷۸۱ء میں وفات پائی" اسی لحاظ سے سال ولادت ۱۷۷۴ء ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم پرویز نے لکھا ہے: "نواب سراج الدولہ کا عہد اپریل ۱۷۷۶ء تا جون ۱۷۷۷ء مطابق رجب ۱۱۶۹ھ تا شوال ۱۱۷۰ھ ہے۔ اسی اثنا میں ان کی ولادت ہوئی۔" (انشاء اللہ خاں صفحہ ۲۱)

ایک اور مسئلہ انشاء کے املا کا ہے، بعض لوگ ہمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر ہمزہ کے۔ زیر تیسرہ کتاب میں دونوں طرح لکھا ہے، ڈسٹ کور، جلد اور پہلے ٹائٹل پر ہمزہ کے ساتھ ہے، دوسرے ٹائٹل اور فہرست مضامین میں بغیر ہمزہ کے ہے۔ کتاب کے اندر پابندی سے بغیر ہمزہ کے لکھا گیا ہے، زیادہ بہتر ہوتا کہ ہر جگہ یکساں املا استعمال کیا گیا ہوتا۔ غالباً اس اختلاف کی ذمہ داری مصنف کے بجائے ناشر پر ہے، کیونکہ اگر مصنف نے ہمزہ کے ساتھ لکھا ہوتا تو کتاب کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہوتا۔

کتاب بہر حال ہر لحاظ سے قابل مطالعہ ہے اور اردو میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ خدا کرے اصل مقالہ جلد شائع ہو کر تشنگانِ علم و ادب کی پیاس بجھانے کا باعث ہو۔

(عبد اللطیف اعظمی)

کیا
آپ کی روزانہ کی خوراک سے
آپ کے بدن کو پوری قوت اور
پورا فائدہ ملتا ہے؟

[illegible]

سبک

بہارِ حرمِ حرمین
تہذیب کے لیے کمالِ شاک

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سالانہ چندہ
۶ روپے

جلد ۷	بابت ماہ نومبر ۱۹۸۰ء	شمارہ ۱۱
-------	----------------------	----------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۵۲۳
- ۲۔ تاریخ دعوت و عزیمت " ۵۲۷
- ۳۔ اقبال اور سید علی ہمدانی (حصہ چہارم) ۵۳۹
- ۴۔ ہندوستانی فکر جناب سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی ۵۳۹
- ۵۔ بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے ۵۴۴
- ۶۔ منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ ڈاکٹر شمیم حنفی ۵۵۱
- ۷۔ بدھ دھرم۔ ایک تاریخی جائزہ (۲) ڈاکٹر سید محمد عزیز الدین حسین ۵۵۷
- ۸۔ کوائف جامعہ کوائف نگار ۵۶۷

مجلس ادارت

پروفیسر مسعود حسین

پروفیسر محمد مجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون

عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کاپتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

مذرات

کچھ عرصہ سے ہمارے ملک کی جو حالت ہے اس سے کبھی بھی یہ ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عظیم ملک تخریب و انتشار کی طاقتوں کے ہاتھوں بکھر کر نہ رہ جاتے۔ آسام، فرقہ وارانہ فلاح، روز افزوں گرامی، ہنیت معاشی و اجتماعی کی بحرانی کیفیت، کسانوں کے ایچی ٹیشن، اور مزدوروں اور سرکاری ملازمین کی اسٹرائیکس۔ — عرض ہر طرف ایک انتشار کی صورت ہے اور تخریبی طاقتیں ابھر کر سامنے آرہی ہیں۔ ان تمام مسائل میں سر دست کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے حل کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہو۔ ملک کی سیاسی جماعتیں مثبت انداز میں کسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہیں اور مرکزی حکومت پر چار طرف سے تخریبی رینانات اور انتشار پسند طاقتوں کا ایسا دباؤ ہے کہ اس کے اعصاب کی توانائی بھی ڈھیلی پڑتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صورت حال ہر اس شخص کے لئے جو سوچتا اور محسوس کرتا ہے، خطرات سے پُر ہے اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس سے نپٹنے کے لئے پوری جدوجہد کریں۔

اس وقت سب سے بڑا خطرہ ملک کی سالمیت اور قوم کے اتحاد کو لاحق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قومی یک جہتی کونسل کی از سر نو تشکیل کی گئی ہے۔ اس کونسل کی ٹینگ، نئی تشکیل کے ساتھ، ۱۴ نومبر کو نئی دہلی میں منعقد ہوئی۔ اس طویل وقفہ سے خود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کتنے عرصہ بعد خواب غفلت سے بیدار ہوئے ہیں، آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ جن خطرات کی طرف سے ہم مطمئن ہو کر سو گئے تھے، وہ اب زیادہ بھیانک روپ میں

ہمارے سر پر موجود ہیں۔

ایک لخط غافل بودم و صد سال را ہم دو شد
کونسل کا اجلاس کوئی آٹھ گھنٹے جاری رہا اور فرقہ دارانہ ہم آہنگی اور قومی اتحاد کے لئے مسلسل کام کرتے رہنے کے پختہ عزم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ کونسل نے تین قائمہ کمیٹیاں بنادی ہیں۔ ایک کمیٹی کونسل کی کوششوں میں تال میل پیدا کرے گی، دوسری مختلف فرقوں کے درمیان میل جول کو فروغ دے گی اور تیسری قومی اتحاد کی ضرورت کے بارے میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کے پروگراموں کو عمل میں لائے گی۔

کونسل میں وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کی جو تقریر ہوئی اس سے جہاں ایک طرف ان کے جذبہ دردمندی کا اظہار ہوتا ہے، وہیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر وسیع، دل فراخ اور ویاغ کشادہ ہے۔ ان کی تقریر سے اس کا پتہ بھی چلتا ہے کہ انھوں نے مرض کی صحیح تشخیص کی ہے، بس اب سب کا اشتراک و تعاون حاصل ہوا اور محنت کے ساتھ اگر اس نسخہ کا استعمال ہو جو تجویز کیا گیا ہے، تو جلد ہی ہماری قوم شفا یاب ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ اس کام میں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں ملک کے ہر طبقہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی ایکتا اور ملکی اتحاد کے لئے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس قسم کا ہندوستان آنے والی نسلوں کے لئے ورثہ میں چھوڑیں گے — ایک مضبوط، متحد اور اپنے آپ پر اعتماد کرنے والا ہندوستان یا لڑکھڑاتا، کمزور اور مریض ہندوستان؟ — انھوں نے بڑے پُر اعتماد لہجہ میں کہا کہ ہمارے ملک کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ کوئی ذات، برادری یا گروپ سارے ملک پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مسز گاندھی کی یہ بات بڑی فکر انگیز ہے اور ملک کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی ذات، برادری یا گروپ نے اس کی کوشش کی تو قوم کی اس خصوصیت نے اس کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا۔ ملک کی فسطائی طاقتوں کو ملک کی اس خصوصیت اور قوم کے اس مزاج کو خوب سمجھ لینا چاہئے۔ جب ماضی میں جیکہ تعلیم، قومی شعور اور مصلحتات کے ذرائع کی بہت کمی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تو آج اس عہد جدید میں یہ کسے ممکن ہے کہ کوئی گروپ خواہ وہ کتنا ہی منظم

کیوں نہ ہو، سارے ملک پر غلبہ حاصل کر لے۔

فرقہ دار تشدد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ اس مسئلے سے بچنے کے لئے اب ایک نیا رخ اپنانے کی ضرورت ہے۔ مراد آباد ہو یا تری پورا، واقعات اب تیزی سے رونما ہوتے ہیں اور فساد اور بلوے اب زیادہ مہلک اور بربریت کے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں جس طرح مذاہب پچھلے پھولے، وہ رواداری، بقائے باہم اور میل جول کی ایک قابل ذکر کہانی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ ہم سماجی نا انصافیوں کو گوارا کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کے تصور روا نہیں۔ چھوٹ چھات کی پرانی لعنت ایک مکروہ جرم ہے۔ گاندھی جی کے فیض سے جو پُر امن انقلاب آیا اس نے سماجی تبدیلی میں مدد دی۔ ہمارا خیال تھا کہ تعلیم، معاشی ترقی اور ملک جہوریت کے سہارے ہم مساوات کے ایک نئے دور میں داخل ہو سکیں گے لیکن تعلیم اور معاشی ترقی نے ملازمتوں کے لئے (اور کاروبار میں بھی) متقابلہ شدید کر دیا ہے۔ اقلیتیں اور کمزور طبقے محسوس کرتے ہیں کہ وہ قومی زندگی کے اصل دھارے میں پورے طور پر نہیں آتے ہیں (وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بعض طبقے جو ملک کی معاشیات پر قابض ہیں اور سیاست و حکومت میں غلبہ رکھتے ہیں ان کے قومی دھارے میں آنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں)۔ ان کا خیال ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد، روزگار کے مواقع اور سیاسی اقتدار کی ساجھے داری میں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے بیداری بڑھتی ہے، ان فرقوں کے نوجوان معاشی ترقی میں زیادہ حصہ مل سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں زیادہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ گزر جانے والا دور ہے۔ اس کا علاج زیادہ ترقی، زیادہ تعلیم اور زیادہ مواقع ہیں۔

آسام کے موجودہ مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے گفت و شنید، مفاہمت اور ہمدردی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہاں کے طلبہ اور سرکاری ملازموں کو چاہئے کہ اس مسئلہ کو وسیع تر نقطہ نظر، قومی مفاد، بین الاقوامی پس منظر، قومی ذمہ داری اور انسانی بنیادوں پر دیکھیں۔ یہ صحیح ہے کہ آسام کو نقصان نہ پہنچے لیکن ہندوستان کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہئے۔ وزیر اعظم

کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ فرقہ وارانہ فساد کے مسئلہ کو اب تک لارائیٹڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اس واسطے ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہئے کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے پیچھے تعلیم، روزگار اور معاشی مقابلے اور مسابقت کے عناصر بھی کا ذکر رہا ہے، اب ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔

جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ وزیر اعظم کا تجزیہ مرض کی صحیح تشخیص ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں اپنے چھٹے منصوبے میں کیا ترجیحات مقرر کرتی ہیں اور ان کو عمل میں لانے کی جو مشینری ہے اس کے کل پیرزے کہاں تک ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ خیالات کی ہمارے یہاں کمی نہیں، ہمارا کشمکش اور فنی ماہرین انہیں سے اچھی سکیم تیار کر سکتے ہیں، بڑے مفید مشورے دے سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا قومی شعور کتنا بیدار ہے، ہم کہاں تک ذات برادری، رنگ و مذہب، طبقہ واریت اور علاقائیت سے ادھر اٹھ سکتے ہیں۔ جمہوری اور سیکولر انداز نظر کا ہمیں کتنا پاس ہے، ہم جو حکومت میں ہیں اور ہم جو حکومت میں نہیں ہیں، ہم سب کتنے محب وطن ہیں کہ قومی مفاد کو بہر صورت ترجیح دیں ہم جو خود غرض ہیں، اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے طبقے اور اپنی برادری کے مفاد کو عمومی مفاد پر جس میں خود اپنا بھی فائدہ ہے، کہاں تک قربان کر سکتے ہیں، ہم جو فرض ناشناس ہیں اور قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، کتنی دور تک صحیح معنوں میں اپنا فرض پورا کرنے کے لئے جاسکتے ہیں، ہم جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے اور اپنی اپنی جگہ مگن ہیں، ملک و قوم کے کام میں اپنے تساہل اور اپنی کاہلی کو کہاں تک قربان کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آج ہمیں کمال دیانت داری سے عملی طور پر دینا ہے اگر ہمیں اپنی قوم اور اپنا ملک عزیز ہے۔ سیاست داں ہوں یا دانشور، کارخانوں میں کام کرنے والے ہوں یا کھیتوں میں، سرکاری ملازمین ہوں یا کاروبار کرنے والے، سمجھی کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے، اگر ہم نے کروٹ نہ لی اور اٹھ کھڑے ہونے اور عمل کی راہ پر چلنے کا عزم نہ کیا، اگر ہم نے خدا ترسی کے سہارا اپنا اخلاق درست نہ کیا اور حسب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی اپنی جگہ اپنا فرض پورا نہ کیا تو ملک بکھر کر رہ جائے گا اور ہم سب لوگ اندھیری راہوں میں مارے جائیں گے۔

تالیخ دعوت و عزیمت

(حصہ چہارم)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تصانیف میں تاریخ دعوت و عزیمت کے سلسلے کی کتابوں کو بلند مقام حاصل ہے۔ اس سلسلے کا پہلا حصہ پہلی بار غالباً ۱۹۵۴ء میں شائع ہوا تھا، دوسرا حصہ ۱۹۵۷ء میں تیسرا حصہ ۱۹۶۲ء میں اور چوتھا حصہ اب ۱۹۸۰ء میں شائع ہوا ہے۔ پہلے حصے میں درج ذیل ابواب ہیں:-

- ۱۔ پہلی صدی کی اصلاحی کوششیں اور حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز
- ۲۔ دوسری صدی کی اصلاحی کوششیں اور حضرت حسن بصریؒ
- ۳۔ خلافت عباسیہ اور دینی دعوت و تذکیر
- ۴۔ تندی بن حدیث و فقہ
- ۵۔ فتنہ مخلق قرآن اور امام احمد بن حنبل
- ۶۔ فتنہ اغترال اور ابوالحسن اشعری اور ان کے پیرو
- ۷۔ علم کلام کا انحطاط، فلسفہ اور باطنیت کا فروغ اور ایک نئے حکم کی ضرورت
- ۸۔ امام غزالیؒ
- ۹۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
- ۱۰۔ علامہ ابن جوزیؒ
- ۱۱۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبیؒ

۱۲۔ شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالکلام

۱۳۔ فقہ تاتار اور اسلام کی ایک نئی آزمائش

۱۴۔ مولانا جلال الدین رومیؒ اور رشتہ معنوی اور اس کا علمی اور اصلاحی مقام و مقام۔

دوسرا حصہ آٹھویں صدی ہجری کے مشہور عالم و مصلح شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ کے

سوانح حیات، ان کے صفات و کمالات، ان کی علمی و تصنیفی خصوصیات، ان کا تجدیدی و

اصلاحی کام اور مقام اور ان کی اہم تصنیفات کا مفصل تعارف، اور ان کے ممتاز تلامذہ اور

منتسبین کے حالات پر مشتمل ہے۔

تیسرے حصہ میں جواب اب ہیں وہ حسب ذیل ہیں :

۱۔ ہندوستان میں چشتی سلسلہ اور اس کے اکابر شیوخ (۲)، سلطان المشائخ حضرت

خواجہ نظام الدین اولیہؒ کے حالات و کمالات (۳)۔ (حضرت خواجہؒ کے) اخلاق و صفات

(۴)، ادواق و کیفیات (۵)، افادات و تحقیقات (۶)، فیوض و برکات (۷)، حضرت خواجہؒ کی

تعلیم و تربیت کے اثرات (۸)، مخدوم الملک شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ (سوانح، ولادت

سے بیعت تک) (۹)، ہندوستان میں سلسلہ فردوسیہ اور اس کے مشائخ کبار (۱۰) مجاہدہ و

خلوت، قیام و سکونت اور ارشاد و تربیت (۱۱)، صفات و خصوصیات (۱۲)، وفات (۱۳)، مکتوبات

(۱۴)، مقام کبریا (۱۵)، مرتبہ انسانیت (۱۶)، تحقیقات و علوم عالیہ (۱۷)، حفاظت دین و حمایت

شریعت۔

چوتھے حصہ میں جو اس مطالعہ کا موضوع ہے، مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ

(۹۷۱ھ - ۱۰۳۴ھ) کے مفصل سوانح حیات، ان کا عہد اور ماحول، ان کے عظیم تجدیدی و

انقلابی کارنامے کی اصل نوعیت کا بیان اور ان کا اور ان کے سلسلے کے مشائخ کا اپنی اور

بعد کی صدیوں پر گہرے اثر اور ان کی اصلاحی و تربیتی خدمات کا ذکر ہے۔ چودھویں صدی ہجری

کے اختتام پر، جو گزشتہ دو برس سے ان گنت سیناروں، کانفرنسوں، تقریباتوں اور گوناگوں

تصنیعی و تبلیغی سرگرمیوں کا موضوع بنی ہوئی ہے، اپنے انگریزی اور عربی ایڈیشن کے

ساتھ، مولانا علی میاں کی یہ گراں قدر اور ایمان پرور تصنیف ایک ایسا مہتمم بالشان تحفہ

ہے جو انہیں جیسا عالم ربانی نہ صرف ملت اسلامیہ ہند کو بلکہ پوری ملت اسلامیہ عالم کو دے سکتا تھا۔
 میں مولانا کے موصوف کی خدمت میں اس کے لیے اپنا جذبہ منت گزاری اور پُر خلوص مبارکباد پیش
 کرتا ہوں۔ ایک حرف کی تبدیلی کے ساتھ علامہ اقبال کا یہ شعر مصنف اور اس کی اس تعریف و تہنیت
 پر صادق آتا ہے :

سپاہ تازہ برانگیزد از ولایت عشق

کہ در حرم خطرے از بغاوت خود ہست

ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ زندگی متحرک اور تغیر پذیر ہے اور دوسری طرف قرآن کا
 یہ اعلان کہ اسلام خدا کا آخری پیغام ہے اور کامل اور مکمل طور پر دنیا کے سامنے آچکا ہے۔
 مصنف کے الفاظ میں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے :

”اس رواں دواں اور سدا جواں زندگی کا ساتھ دینے اور اس کی رہنمائی کیلئے
 اللہ تعالیٰ نے آخری طور پر جس دین کو بھیجا ہے، اس کی بنیاد اگرچہ ابدی عقائد و
 حقائق پر ہے، مگر وہ زندگی سے چر ہے اور حرکت اس کی رگ و پے میں
 بھری ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر حال میں دنیا
 کی رہنمائی کر سکے اور ہر منزل میں تغیر پذیر انسانیت کا ساتھ دے سکے۔ وہ کسی
 خاص عہد کی تہذیب یا کسی خاص دور کا فن تعمیر نہیں ہے جو اس دور کی یا دور کا
 کے اندر محفوظ ہو اور اپنی زندگی کھو چکا ہو، بلکہ ایک زندہ دین ہے جو علیم و حکیم
 صانع کی صفت کا بہترین نمونہ ہے۔۔۔۔۔۔ یہ دین چونکہ آخری اور عالمگیر دین
 ہے اور یہ امت آخری اور عالمگیر امت ہے، اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ
 دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے گا اور
 ایسی کشمکش کا اس کو مقابلہ کرنا ہو گا جو کسی دوسری امت کو دنیا کی تاریخ میں
 پیش نہیں آئی، اس امت کو جو زمانہ دیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات

لے برانگیزم کی بجائے برانگیزد کر دیا گیا ہے۔

اور پُر از انقلابات ہے اور اس کے حالات میں جتنا نزاع ہے وہ تاریخ کے کسی
گذشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔ " (تاریخ دعوت و عزیمت، صفحہ ۱۷۱)

جب ہر لمحہ بدلتی دنیا میں دین اسلام کا یہ مقام ٹھہرا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس
کی گود میں ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی جو ایسے وقت میں کہ جب اس کے وجود کے لیے کوئی خطرہ
پیدا ہوا اور بدعات و کمروہات کے گرد و غبار اس کے چہرے پر چھا جائیں، تو وہ شخصیتیں اس کی
نکھری ہوئی شکل میں اسے پیش کر کے اس کی تجدید کر دیں اور دنیا کو یہ بتادیں کہ اصل دین
اسلام یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ راہ دعوت و عزیمت کی راہ ہوگی جو آزمائشوں سے گھری ہوئی
ہوگی، ایسی شخصیتیں ان آزمائشوں کا مردانہ مقابلہ کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھر دے پر
اپنی دعوت کے کام کی اشاعت کرتی ہیں۔ اپنے اس کام میں وہ دار و گیر، قید و بند اور سبقت
عرض ہر صورت حال کے استقبال کے لیے تیار رہتی ہیں اور اپنی پوری ایمانی قوت، اخلاقی
صلاحیت اور علمی و عملی استعداد اس راہ میں کھپا دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت شیخ احمد سرہندی
(۱۰۳۴-۱۰۹۷ھ) کی تھی جس نے ایک گوشہ عزلت میں بیٹھ کر وہ عظیم الشان کام انجام دیا
جو بڑے سے بڑا حکمران بھی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ اس شخصیت نے "روحانی تزکیہ و
تربیت کا وہ کام انجام دیا جس کے نتیجے میں وہ مردان کا تیار ہوتے جنھوں نے ہندوستان
کے مختلف مرکزی مقامات میں بیٹھ کر اور پھر افغانستان و پاکستان اور پھر عراق و شام و
ترکی و حجاز میں پھیل کر یاد خدا کی سرگرمی، اعلام کلمۃ اللہ کی کوشش، مردہ سنتوں کے
احیاء، حمایتِ شریعت و امانتِ بدعت کا عظیم الشان کام انجام دیا، وحدۃ الوجود کے
غالی داعیوں اور آزاد مشرب صوفیوں کے اثرات کا ازالہ کیا، اور مختصر آخدا طلبی اور احترام
شریعت کا محور بھونک دیا اور کم سے کم تین صدیوں تک اس کام کو اس قوت و عزیمت اور اس انہماک و
معروفیت کے ساتھ جاری رکھا کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ وہی نظر آتے ہیں، اور یہ تین
صدیاں انھیں کی روحانی و علمی قیادت کی صدیاں کہلانے کی مسحتی ہیں۔" (تاریخ دعوت و
عزیمت، حصہ چہارم، صفحہ ۲۰)

شیخ احمد سرہندی پر پچھلے پچیس تیس سال کے عرصہ میں اس ملک میں اور اس ملک کے باہر

جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا بیشتر حصہ یا تو کسی سیاسی مقصد کے پیش نظر لکھا گیا ہے، یا کسی مخصوص نظریہ تاریخ کے آئینہ میں شیخ کی دینی شخصیت اور ان کے اصلاحی کاموں کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض اہل قلم ایسے بھی ہیں جنہوں نے شیخ احمد کی تمام تحریروں کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، بعض ثانوی حیثیت کے مآخذ کے جستہ جستہ ٹکڑوں کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لی۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان علوم و معارف سے براہ راست واقفیت نہیں رکھتے تھے جن کے سیاق و سباق میں یا جن سے متعلق شیخ نے اپنی تحریروں میں مختلف مباحث پر اظہار خیال کیا ہے۔ ہاں، اور ایسے لکھنے والے بھی ہیں جنہوں نے محض عقیدت سے شیخ کی شخصیت کو دیکھا اور علمی و معروضی نقطہ نظر سے ان کے مجددانہ کارناموں کا مطالعہ نہیں کیا۔

ہمارا خیال ہے کہ مولانا علی میلان کی اس تصنیف میں اس قسم کی افراط و تفریط سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ احمد سرہندی سے مصنف کو گہری عقیدت ہے، لیکن بجائے خود یہ کوئی ایسی معیوب بات نہیں، اگر ان پر لکھنے والا خالص علمی نقطہ نظر سے ان کے سوانح اور کارناموں کا جائزہ لے۔ مصنف علامہ نے "عرض مدعا" کے تحت کتاب کے شروع میں (صفحات ۲۱-۲۰) اس پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

"اس سلسلے میں دو اور پہلو بھی قابل لحاظ تھے، ایک تو یہ کہ حضرت مجدد صاحب کے عہد کی تصویر کشی اور دور اکبری کا نقشہ پیش کرنے کے سلسلے میں ملا عبد القادر بدایونی کی منتخب التواریخ "اور ان تاریخی مآخذ پر انحصار نہ رکھا جائے جو خاص دینی جذبات یا ایک خاص نقطہ نظر کے حامل اور عہد اکبری کی تاریخ سے تاریک تصویر پیش کرنے کے عادی ہیں، اس سلسلے میں ان غیر جانبدار مصنفین یا دربار اکبری کے اہل قلم کی تحریر و بیانات سے مواد حاصل کیا جائے جو نہ صرف یہ کہ اکبر کے مخالف نہ تھے، بلکہ اس کے وکیل و نقیب اور اس کے خیالات و مقاصد کے ترجمانی اور اس کے آئین سلطنت اور اس کے خداداد کمالات کے معترف تھے۔ اسی طرح ان تبدیلیوں کا بھی مورخانہ و معبرانہ جائزہ لیا جائے جو ہائیکر کے دور سے شروع ہو کر عالمگیری کے عہد سلطنت پر جا کر مکمل ہوتی ہیں اور اس

سلسلے میں بھی خاندان مجددیہ کے مصنفین کے بیانات اور خوش اعتقاد مؤرخوں کی شہادتوں کے بجائے غیر جانبدار مورخین ہندوستان کی کتابوں سے مواد اخذ کیا جائے۔۔۔۔۔

” نیز اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس ربیع ہدیٰ میں ہندوستان سے باہر اورو اور انگریزی میں مجدد صاحب اور ان کے دور پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں بہت سے مشہورات و مسلمات کو چیلنج کیا گیا ہے، نئے سوالات اٹھائے گئے ہیں اور واقعات و معلومات یا اپنے اخذ کردہ نتائج کی مدد سے بالکل ایک نئی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے (جو اس تانباک اور درخشاں تصویر سے بہت مختلف ہے، جو ابھی تک پیش کی جاتی رہی ہے) ان کو بھی سامنے رکھا جائے۔۔۔۔۔“

زیر نظر کتاب آٹھ ابواب پر مشتمل ہے: ۱، عالم اسلام دسویں صدی (ہجری) میں (۱۷) اکبری عہد حکومت اور اس کے دو متضاد دور (۳) حضرت مجدد الف ثانی — حالات زندگی اور ولادت تا خلافت (۴) اہم واقعات و حالات، ارشاد و تربیت کی سرگرمی، وفات (۵) حضرت مجدد کے دائرۃ ”تجدید“ کا مرکزی نقطہ، نبوت محمدی پر ایمان و اعتقاد کی تجدید (۶) وحدت الوجود یا وحدت المشہود؟ (۷) اکبر سے جہانگیر تک، سلطنت کو راہ پر لانے کے لیے آپ کی خاموش جدوجہد (۸) حضرت مجدد کے دو خلفائے کبار اور ان کے منتسبین کے ذریعہ آپ کے تجدیدی کام کی توسیع و تکمیل۔ پوری کتاب مع مفصل اشاریہ ۴۳۶ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ طباعت و کتابت عہد آفٹ کی، مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، اس کی ناشر اور قیمت تیس سال روپے ہے۔

کتاب میں حضرت مجدد کی شخصیت اور ان کے تجدیدی و اصلاحی کام کو دسویں صدی ہجری کے عالم اسلام کی سیاسی، علمی، مذہبی اور روحانی حالت، اس صدی کی عام ذہنی بے چینی اور اعتقادی انتشار خیال اور اس کے اسباب کے پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر اس پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے اور اس کا تجزیہ شیخ سرسہندی کے کام کی

اہمیت کو سمجھنے کے لیے نہ کیا جاتے تو ہمیں ان کی تجدیدی و اصلاحی سرگرمیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس دور میں ان کی زندگی اور ان کے کام کا مطالعہ کرنے والے بعض جدید تعلیم یافتہ اہل قلم اور محققین نے اس راہ میں اسی وجہ سے ٹھوکر کھائی ہے کہ ان کی نظر دسویں صدی ہجری کے عالم اسلام کی، علمی، مذہبی اور روحانی و اخلاقی حالت پر گہری دہی اور انہوں نے اس صدی کے تاریخی و تحقیقی مطالعہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ہماری رائے میں مصنف کی علمی بصیرت نے ان کی اس کمی اور کمزوری کو صحیح صحیح سمجھا ہے اور اس کتاب کا باب اول کچھ کمزوریوں پر شیخ سرہندی کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک متوازن اور ممولو لائق فکر فراہم کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس جائزہ میں ہم کو اس تاریخی حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا ہو گا کہ ایک عہد کی دنیا اور انسانی معاشرہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے، جس کی ہر موج دوسری موج سے مربوط و متصل ہوتی ہے اس لیے کوئی ملک خواہ وہ باقی دنیا سے کتنا ہی کٹا ہوا اور الگ تھلگ زندگی گزار رہا ہو، گرد و پیش کی دنیا میں پیش آنے والے اہم واقعات، انقلابات، باہم نبرد آزما طاقتوں اور طاقتور تحریکوں سے یکسر غیر متاثر اور غیر متعلق نہیں رہ سکتا خاص طور پر جب یہ واقعات و انقلابات اس کے ہم جنس، ہم مسلک اور ہم عقیدہ، پڑوسی ممالک میں پیش آ رہے ہوں۔ اس بنا پر اس تاریخی جائزہ میں ہندوستان کے اندر محدود درہنہ درست نہیں ہو گا۔ ہم کو دسویں صدی ہجری کی پوری دنیا سے اسلام اور خاص طور پر گرد و پیش کے مسلم ممالک پر بھی نظر ڈالنی ہو گی جن سے اگرچہ ہندوستان کے سیاسی روابط نہ تھے، لیکن دینی، تہذیبی اور علمی روابط تھے، اور وہاں جو سرد گرم ہوا تیں چلتی تھیں ان کے جھونکے بعد مسافت کے باوجود ہندوستان تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ (صفحہ ۴۴)“

شیخ سرہندی کے وہ ناقدین جو مذہب سے بیگانہ ہیں یا مذہب کو فرد کا ایک ایسی نجی معاملہ سمجھتے ہیں کہ جیسے چاہے اپنی صوابدید سے اسے برتنے اور اپنی سماجی زندگی پر اپنے

مذہبی معتقدات کا کوئی اثر نہ پڑنے دے، درحقیقت دین اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہیں اور اس کے خدائی تقاضوں کی اہمیت کا احساس نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دراصل تاریخ اسلام کی اس دینی روایت کے تسلسل سے بے خبر یا اس کے مخالف ہیں جو کتاب سنت کو زندہ و تابندہ رکھنے کی سعی مسلسل سے عبارت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تنقید و مبرہہ کا فریم ورک ہی دوسرا ہوگا اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سلسلے میں ان کی رائے کی کوئی علمی اساس نہیں احساس موضوع پر ان کی تاریخ نویسی کی کوشش بھی محض سطحی اور غیر معتبر ہے۔ یہ بات ہم اس لئے بھی کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر ناقدین کے اس طبقہ کے پیش نظر صرف چند ایسے مآخذ رہے ہیں جو مشہور و معروف ہیں اور کتب خانوں میں آسانی سے مل جاتے ہیں بعضوں کے یہاں تو یہ صورت بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ان سے پہلے اپنی فہم اور اپنے محدود وسائل کی بنیاد پر کسی نے ایک رائے کا اظہار کیا اور انھوں نے اسی کو آئنا و صدقنا کہہ کر دہرایا، اس کی بھی زحمت نہیں کی گئی کہ ان مآخذ و وسائل کو از سر نو جانچ لیا جائے جن کی بنیاد پر پہلی رائے قائم کی گئی تھی۔ ایسی تحریریں جو اصطلاحی معنوں میں تاریخی مآخذ کے خانے میں نہیں رکھی جاتیں، قابلِ بحث نہیں سمجھی گئیں، حالانکہ علمی و تاریخی لحاظ سے ان کی اہمیت و افادیت مسلم ہے۔ دوسری طرف حضرت محمد کے وہ ناقدین ہیں جو بدعات و مکروہات اور تحریفات و تاویلات کے بوجھ تلے دبے رہے ہیں اور اس معاملہ میں بھی وہ تقلید کو جزو ایمان تصور کرتے ہیں۔ شریعت و طریقت، دونوں حلقوں میں ایسے لوگ ملتے ہیں، یہ لوگ تاریخ اسلام میں اس رجحان اور روایت کی ترجمانی اور نمایندگی کرتے ہیں جو ارباب رخصت کے موقف اور سطح نظر سے عبارت رہی ہے۔ جبکہ ارباب عزیمت کی راہ ان سے ہمیشہ مختلف و متضاد رہی ہے۔ یہ ارباب دعوت و عزیمت جہاں تک کہ اسلام کا تعلق ہے، تائیدِ غیبی کے ساتھ اس کی تاریخ کے ہر نازک مرحلے پر سامنے آتے اور انھوں نے دین کو نازہ اور امت مسلمہ کو سرگرم عمل رکھا۔

علی میاں صاحب نے اس کتاب میں دسویں صدی کا فتنہ کبریٰ، کے عنوان کے تحت (صفحات ۶۹-۶۱) جو کچھ لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس صدی میں بعض طباع اور طالع آزمائش خاص نے دنیا تے اسلام کے ایک بڑے حصہ کو اس مغالطہ میں مبتلا کر دیا تھا

کہ ”الف ثانی“ سے ایک نئے نظام کا آغاز ہوگا۔ ”ظہور اسلام کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ ایک ہزار سال پورے ہو رہے تھے اور دوسرا ہزار شروع ہونے کو جا رہا تھا، ہر صدی کے سرے پر مجدد کا ظاہر ہونا، حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور تاریخ بھی اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اس لیے بعض ذہین لوگ دوسرے ہزار سال کے شروع ہونے پر مجدد سے زیادہ دینا جدید کے موسس اور عالم کے نئے دور کے فاتح کے ظہور کے خواب دیکھنے لگے تھے اور ان میں بہت سے منچلے لوگوں نے اپنا نام اس منصب کے امیدواروں کی فہرست میں لکھانے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔۔۔۔۔ اگر دسویں صدی کے عالم اسلام کی کوئی فکری تاریخ ہوتی تو ہمیں صاف نظر آتا کہ ”الف ثانی“ کے قرب نے کتنے دلوں میں تمنائے خام کسے چراغ روشن کر دیے تھے، اور انھوں نے ایک نئی مسندِ نبوت اور ایک نئی سیادت و قیادت کا خیمہ نصب کرنے کے لیے چوب اور طنائیں مہیا کر کے شروع کر دی تھیں۔“ مصنف نے اس عبارت کے لکھنے کے بعد ایران کی فکری حالت کا ایک مختصر خاکہ پیش کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ ”ایسی حالت میں نویں اور دسویں صدی کے ایران میں انتشار انگیز تحریکوں اور اسلام کے خلاف عقلی و فلسفی سازشوں کا پیدا ہونا خلاف قیاس اور خلاف توقع نہیں، جس کی سب سے ترقی یافتہ مثال نویں صدی کے اخیر اور دسویں صدی کے ابتدا کی نقطوی تحریک ہے، جو ایران کی اُس بے چین روح کا بہترین مظہر ہے جس نے کبھی مزدک کی شکل میں، کبھی مانی کے روپ میں، اور کبھی حسن بن صباح کے لباس میں ظہور کیا تھا، اور جو خالص ایک ملحدانہ تحریک ہے“

اس سلسلے میں مصنف نے جن کتابوں اور تحریروں کے حوالے دیے ہیں، وہ عام طور پر حضرت مجدد کے ناقدین کے سامنے نہیں رہے یا پھر انھوں نے ان کتابوں اور تحریروں کو جانبدارانہ تاریخ نگاری کے حق میں مفسر سمجھا اور جان بوجھ کر ان سے صرف نظر کر گئے۔ مصنف نے کتاب کے اس حصہ کے لیے جن کتابوں اور تحریروں سے استفادہ کیا ہے، ان میں تاریخ عالم آرائے عباسی (مصنف اسکندر منشی)، مائثر الامراء، دبستان مذاہب، نقلویاں یا پیسخوانیاں (مصنف دکتر صادق کیا)، تاریخی وادبی مطالعے (مصنف ڈاکٹر نذیر گل) اور مبلغ الرجال (مصنف خواجہ عبید اللہ معروف بہ خواجہ کلاں، نسخہ قلمی، مولانا آزاد لائبریری

اس کا قومی امکان تھا کہ اسلام کا حشر ہندوستان میں وہی ہوتا جو اس سے قبل اسپین میں ہو چکا تھا۔

حضرت مجدد کا کام تاریخ ساز اور عہد آفریں تھا، غیرت دینی سے سرشار مسلمان اس حقیقت کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں، اور وہ جو اسلام کو کتاب و سنت کے بجائے اپنے سنیر کی روشنی میں دیکھتے اور اس سلسلے میں تاویلات و تحریفات سے کام لیتے ہیں یا وہ جو ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کو خالص قومی اور سیکولر نقطہ نظر سے لکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں اور اس لئے وہ ہندوستان میں اسلام کو عمومی و عالمی تاریخ اسلام سے الگ سمجھتے ہیں وہ اور اس فکر کے دوسرے لوگ، اس حقیقت کو منفی انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں گروہ، بہر حال، ان کے تجدیدی کام کی تاریخ سازی و عہد آفرینی سے انکار نہیں کر سکتے۔ کتاب کے مصنف نے بڑی خوش سلیقگی سے، اپنے گہرے اور تجرباتی مطالعے کے ساتھ، اس تاریخ ساز شخصیت کے تجدیدی کام اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور پھر اس کے گہرے اثرات کا جو آنے والی صدیوں پر پڑے، ذکر کیا ہے۔ نبوت محمدی پر ایمان و اعتماد، نبی و مابعد الطبیعی حقائق کے سلسلے میں عقل و کشف کا عجز، نبوت کا خور اور اس کا منصب، حکمت الاشراف کی کمزوریاں اور در ماندگیاں، ولی اور نبی کا فرق، سنت کا جہاد اور بدعت حسنہ کی تردید، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریوں کی باریکیاں اور ان کے مضمرات و اثرات، توحید و جود کی نفی اور توحید شہودی کا اثبات، سلطنت و امارت کے فکر و عمل کو ایک نیا رخ دینے اور راہ راست پر لانے کی جدوجہد، وقت کی مخصوص صورت حال میں تجدیدی کام کا صحیح طریقہ، — یہ تمام بحثیں اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہیں، ہمارا خیال ہے کہ حضرت مجدد کی شخصیت، ان کے افکار، ان کے موقف اور تجدیدی کام اور اس کے طریقہ کار پر ابھی تک اس سے بہتر اور کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی ہے۔

کتاب میں طباعت کی غلطیاں برائے نام ہیں، اس میں ایک فروگزاشت یہ ہو گئی ہے کہ مآثر الامراء کے مصنف شاہنواز خاں کے ساتھ کہیں خافی خاں اور کہیں خوانی خاں

لکھ دیا گیا ہے، شاہنواز خاں اور خانی خاں دو الگ شخصیتیں ہیں، یہ شاید اُن کے کسی اسسٹنٹ کی فروگزاشت ہے۔ ہم نے مصنف کی توجہ اس طرف دلائی اور انھوں نے اس پر حیرت اور افسوس کا اظہار کیا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، کتاب کا اشاریہ بہت اچھی طرح تفصیل سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس سے کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو بہت مدد ملے گی۔

آخر میں ہم مصنف علام کو ایک بار پھر ان کی اس تصنیف پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بلاشبہ ان کی یہ کتاب چودھویں صدی کے اختتام پر مسلمانان ہند ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک گراں قدر تحفہ اور ایک حیات آفریں پیغام ہے اور یہی ایک بوریہ نشیں لیکن قلب و نظر کی متاع بے بہار رکھنے والے صاحبِ قلم کی طرف سے پیش کیا جاسکتا تھا۔

سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی

اقبال اور سید علی ہمدانی

علامہ اقبال اُن مفکرین میں ہیں جنہوں نے یورپ میں تحصیل علوم کے بعد مشرقی علوم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا اور یورپی مفکرین، فلاسفہ اور شعراء کی تعریفیں کیں تو اسلامی علماء، عرفاء فلاسفہ اور صوفیاء کی مدح سرائی میں گہرا پائے اُتار بچھا کر رکھے۔

علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ تصوف کے دلدادہ تھے اور صوفیائے کرام سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن ان کے نزدیک تصوف کا معیار بہت بلند اور نہایت پاکیزہ تھا۔ انہوں نے جس طرح صوفیائے حق کی مدح سرائی فرمائی اسی طرح صوفیائے سو کی رد و قدح بھی کی۔

درحقیقت علامہ اقبال، ان صوفیاء میں شامل ہیں جو مجدد تصوف تھے۔ انہوں نے اپنے نظریہ تصوف کو اسرار خودی اور رموز بے خودی میں واضح طور سے پیش کیا ہے۔ جناب میکش اکبر آبادی نے "نقد اقبال" میں علامہ اقبال کے نظریہ تصوف کو نہایت خوبی کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔

علامہ اقبال نے جن صوفیاء کی مدح فرمائی ہے ان میں حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ سرفہرست ہیں۔ علامہ اقبال نے آپ کی مدح و ثناء میں جو اشعار لکھے ہیں وہ جاوید نامہ میں شامل ہیں لے

لے بھڑان "زیارت امیر کبیر حضرت سید علی ہمدانی و ملا طاهر عثمان کشمیری" ۱ در "در حضور شاہ ہمدان"۔

میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ ان ممتاز عارفین اور مبلغین اسلام میں سے ہیں جنہوں نے کشمیر میں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کے تذکرے جو مورخین کشمیر نے لکھے ہیں، شاہد ہیں کہ آپ نے سات سو سادات عظام کے ساتھ ہمدان (ایران) سے امیر تیمور کے عہد میں ہجرت فرمائی اور کشمیر کے تین تبلیغی دورے فرمائے۔ پہلا دورہ ۷۶۲ھ میں دوسرا دورہ ۷۸۱ھ میں اور تیسرا دورہ ۷۸۵ھ میں فرمایا اور آخر کار کھلی (ہزارہ۔ پنجاب) میں ۷۸۶ھ میں وفات پائی۔ آپ کا دفن آپ کے آبائی قبرستان واقع خٹلان معروف بہ کولان میں واقع ہوا جو دور حاضر میں روس میں شامل ہے اور تاجکستان میں اسٹالن آباد کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کے تینوں تبلیغی دورے کامیاب ہوئے اور سینتیس ہزار (۳۵۰۰۰) لوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام لاتے اور سلاطین و سلطان شہاب الدین شہمیری اور سلطان قطب الدین بھی دل سے آپ کے معتقد ہوئے۔ حضرت میر سید علی ہمدانی کی وفات کے بعد آپ کے فرزند ارجند میر سید محمد ہمدانی بارہ سال کی عمر میں ۷۸۶ھ میں کشمیر میں تین سو سادات عظام کے ساتھ تشریف لائے۔ سلطان وقت سکندر آپ کا معتقد ہوا اور آپ کے ایما پر سرینگر اور ترال وغیرہ مقامات پر عالیشان خانقاہیں تعمیر ہوئیں جو مراکز تصوف و عرفان حق تعالیٰ کی حیثیت سے آج بھی مرجع عوام و خواص ہیں۔

حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کا شمار اس عہد کے اعلیٰ مصنفین و مفکرین میں ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ پایہ کے شاعر بھی تھے، اکثر کتابیں تصوف و عرفان پر آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی کتابیں، مودۃ القرٰنی، ذخیرۃ الملوک، چہل اسرار اور اورادِ نتیجہ بہت مشہور ہیں اور شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کی اکثر تصانیف کشمیر میں قدیم کتب خانوں میں قلمی صورت میں محفوظ ہیں جو علم و عرفان کا گراں بہا خزانہ ہیں۔ علامہ اقبال جب کشمیر جنت نظیر کی سیر و سیاحت کو تشریف لے گئے تو وہاں حضرت

شاہ ہمدان، میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کی یادگار خانقاہ معلّیٰ کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے جو سرنگریں
 فتح گدل کے نزدیک واقع ہے اور بعد تحقیق بسیار حضرت شاہ ہمدان کے علم و فضل اور عرفانی و
 تبلیغی کارناموں سے نہایت متاثر ہوتے اور آپ کے معتقد ہوتے۔ جناب جگن ناتھ آزاد کا ایک
 مضمون بعنوان "شاہ ہمدان کے مضمونیں" سٹیرازہ، اقبال نمبر میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں
 جناب آزاد نے بیان کیا ہے کہ علامہ اقبال نے بعض الجھے ہوئے مسائل میں شاہ ہمدان سے
 ان کی تفصیلات کے ذریعہ استفادہ کیا حتیٰ کہ ان کے قلب و اضطراب کون میں تبدیل ہو گیا
 اور علامہ اقبال کو وہ روشنی ملی کہ جس سے آپ کے نغمے میں ایک نئی کیفیت اور روح میں نئی
 تپ و تاب پیدا ہوئی اور شاہ ہمدان کی عظمت و جلال سے آپ اس درجہ متاثر ہوئے کہ آپ کا
 زبان سے شاہ ہمدان کی شان میں قصائد جاری ہوتے جو جاوید نامہ میں شائع ہوئے۔

علامہ اقبال کو حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ سے جو عقیدت ہوئی وہ آپ کے
 کلام بانظام سے ہر مقام پر ظاہر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں :

سید السادات سالار عجم دست او معارف قدیر ام

اس شعر میں شاہ ہمدان حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کو علامہ اقبال نے سید السادات
 کے لقب سے ملقب فرمایا ہے جو حقیقت ہے، اس لئے کہ کشمیر میں جن سادات نے تبلیغی کارنامے
 انجام دیئے ان میں حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور سالار عجم کے
 لقب سے اس بنا پر یاد کیا کہ آپ کی تبلیغ کا مرکز ابتداً عجم رہا اور بعدہ کشمیر بنا۔

دوسرے مصرعہ "دست او معارف قدیر ام" کی تشریح میں یہ لکھنا کافی ہے کہ آپ نے
 مختلف اقوام کو گمراہی سے نجات دلا کر ابدی فلاح اور دائمی سعادت سے سرفراز فرمایا۔
 از ہمدان (ایران) تا کشمیر دہندوستان مختلف اقوام کو اسلام کی حقانیت سے مشرف
 فرمایا اور ان کی تقدیر کو بدل ڈالا اور کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے ان کے قلوب کو
 پاک کر کے دین حق کے نور سے منور فرمایا۔ حقیقتاً حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کا
 دست حق پرست، معارف قدیر ام تھا جس کی تصدیق شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے کلام
 میں فرمائی ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں :

تا غزالی درس اللہ ہو گرفت ذکر و فکر از دورمان او گرفت

شاہ ہمدان نے علم و عرفان، عارف و صوفی غزالی کی طرح، خاندان نبویؐ سے حاصل فرمایا۔ شاہ ہمدان حضرت میر سید علی ہمدانی نجیب الطرفین سادات عظام سے تھے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرہ صلوٰۃ اللہ علیہا بنت حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تھے اور انہی ذوات مطہرہ کے انوار سے روحانی توسل حاصل تھا جس سے آپ کو سلسلہ بہ سلسلہ یہ روحانی طاقت حاصل ہوئی کہ جس کی تاثیر سے کشمیر میں اسلام نے فروغ پایا۔

حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ ساجد و عابد، مغتلف اور اوراد خوان ہی نہ تھے بلکہ آپ نے وادی کشمیر کو درحقیقت جنت نظیر بنایا اور سلاطین و امراء سے لے کر عارفین و فقرائے تک سب ہی کو فلاح و نجات کی حقیقی عرفانی راہ دکھائی، آپ ایک طرف رموز و نکات عرفانیہ سے آگاہ تھے تو دوسری طرف سیاست اور ملک رانی پر بھی آپ کو بصیرت کامل حاصل تھی۔ چنانچہ آپ نے بادشاہوں اور امیروں کو حکم رانی کے ساتھ عدل گستری کا درس بھی دیا جیسا کہ آپ کی کتاب ذخیرۃ الملوک سے واضح ہے۔ علامہ اقبال نے آپ کے انہی صفات حسنہ کو حسب ذیل شعر میں بیان فرمایا ہے :

مرشد آں کشور مینو نظیر میر و درویش و سلاطین را مشیر

حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ نے خطہ کشمیر میں علم، دین اور تہذیب و تمدن کے وہ چشمے جاری فرمائے کہ جن سے خطہ کشمیر کے اقوام کی حالت سدھر گئی اور قابل رشک بن گئی۔ انہی حقائق سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے حضرت کی تعریف میں یہ اشعار ارشاد فرمائے :

خطہ را آں شاہ دریا آستیں داد علم و صنعت و تہذیب و دیں

آفرید آں مرد ایران صغیر باہنر ہائے عزیز و دلپذیر

شاہ دریا آستین کا لقب شاہ ہمدان کے لئے حقیقتاً زیب ہے اس لئے کہ آپ کی ذات اقدس وہ موجزن دریا ہے حقیقت ہے کہ جس سے خطہ کشمیر میں علم و دین اور تہذیب و

تمدن کے سبے بہا چٹنے جاری ہوئے ہیں۔ اور حضرت کے مجاہدانہ کردار اور باطل کو قوت کی تعریف میں حسب ذیل معرہ علامہ نے ارشاد فرمایا:

یک نگاہ اوکشايد صد گرہ

علامہ اقبال حضرت میر سید علی ہمدانی کی حیات اور تبلیغی کارناموں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہمارے موجودہ دینی تمدنی اور سیاسی مشکلات کا واحد حل حضرت میر سید علی ہمدانی کی صحیح پیروی اور حقیقی تقلید ہے۔ اور اسی نظریہ کے مطابق آپ نے قوم کو ہدایت فرمائی کہ:

”خیز و تیرش را بدل را ہے بدہ“

یعنی کتنا مبارک ہے وہ سینہ اور کس قدر خوش قسمت ہے وہ مرد خود آگاہ کہ جس نے حضرت میر سید علی ہمدانی کے تیر کو اپنے دل میں جگہ دے کر اپنے کو اسی صیاد حق پرست کا صید بنایا غرضیکہ علامہ اقبال نے حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کی مدح و ثناء جس معنی خیز عرفانی طریق پر کی ہے دوسرے کلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ علامہ اقبال کے اشعار تذکرہ حضرت میر سید علی ہمدانی علیہ الرحمہ کے لئے ان ستاروں کی مثل ہیں جو رونق آسمان ہوتے ہیں اور ان پھولوں کے مانند ہیں جو جان چمن ہوتے ہیں۔ ————— علامہ اقبال کے جس قصیدے کے اشعار پر سطور بالا میں تبصرہ کیا گیا ہے اس کے چند اشعار جاوید نامہ سے ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں

گفت رومی: آنچه می آید نگر	دل مدہ با آنچه بگذشت اے سیر!
شاعر رنگیں نوا طاہر عنی	فقاو باطن غنی ظاہر غنی
نغمہ می خواند آل مست مدام	در حضور سید والا مقام
سید السادات سالار عجم	دست او معمار تقدیر ام
تاغزالی درس اللہ ہو گرفت	ذکر و فکر از دود ماں او گرفت
مرشد آں کشور مینو نظیر	میر و درویش و سلاطین راں شیر
خط را آں شاہ دریا آستین	داد علم و صنعت و تہذیب و دیں
آفرید آں مرد ایران صغیر	باہنر ماں تے عزیز و دلپذیر

یک نگاہ اوکشايد صد گرہ

خیز و تیرش را بدل را ہے بدہ“

ہندوستانی فکر بہوجن ہتاتے، بہوجن شکھاتے

بہوجن ہتاتے، بہوجن شکھاتے یعنی بیشتر لوگوں کا مفاد، بیشتر لوگوں کا سکھ چین۔ یہ تصور بھی مغرب سے آکر رہے پاؤں ہندوستانی فکر میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی لئے قدیم ہندوستانی نظام فکر میں اس کی نشاندہی ممکن نہیں ہے۔ اس تصور کا تعلق دنیاوی اور مادی زندگی سے ہے اور ہمارے رشی مہن مادی زندگی کو مودہ مایا سمجھ کر قابل استرا ز سمجھتے تھے۔ ان کی آنکھیں اور ان کا ذہن آسمان کی طرف لگا تھا، وہ زمین پر رونما ہونے والے واقعات اور اپنے ماحول کی کیفیات پر کم ہی دھیان دیتے تھے۔ ان کے لئے مادی اور سماجی زندگی ایک ناگزیر حقیقت تھی اور اس کے چاروں حصوں کی انھوں نے توضیح و توسیع بھی کی ہے۔ اُرتھ (معاشی زندگی)، کام (سماجی زندگی)، دھرم (فرائض)، موکش (نجات) پر بحثیں اٹھانی لگتی ہیں۔ لیکن معاشی، سماجی اور فرائض سے متعلق مسائل کو اخلاقیات کے بندھن میں جکڑ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب تک لوگ ان اخلاقی اصول پر کاربند رہے اور ذاتیں اور افراد اپنے اپنے فرائض کو احکام خداوندی سمجھ کر پورا کرتے رہے تب تک ادھر توجہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، دنیا سے اس طرح فرصت پا کر ہمارے مقدسین نجات کی تلاش میں سرگرداں رہے نتیجے کے طور پر مذہبی سلسلوں میں اضافہ ہوتا گیا اور طرح طرح کی طرز عبادت وجود میں آتی گئیں۔ ہندوستانی فکر دین سنوارنا رہا اور دنیا بگڑتی گئی۔

بہوجن ہتھتے کا قلعہ اصل میں ملکیت سے ہے۔ مغرب میں اس پر غور و فکر زمانہ قبل مسیح سے شروع ہو گیا تھا۔ اہل مغرب کی نظریں دنیا سنوارنے کی طرف زیادہ تھیں۔ افلاطون نے ایک آدرش ریاست کا خواب دیکھا لیکن وہ نجی ملکیت سے کچھ اتنا متنفر ہوا کہ زن و شو کے رشتے کو ہی ختم کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ نہ کوئی کسی کی بیوی ہوگی اور نہ ہی کوئی کسی کی اولاد۔ لوگ بیوی بچوں کے لئے ہی دولت جمع کرتے ہیں۔ اس نے اسی لئے اپنی سمجھ میں نجی ملکیت کی بنیادی وجہ کو ختم کر کے اس مسئلے سے نجات پانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد متواتر مغربی فکر میں نجی ملکیت کا مسئلہ زیر غور رہا ہے۔ میکیا ولی نے کہا کہ سماج کے نشو و نما میں حرکت پیدا کرنے والی طاقت انسان کی موروثی خود غرضی ہے اور نجی ملکیت اس کا اعلیٰ مظہر ہے۔ ریاست اور سماج کے رشتوں پر غور و فکر کرنے والوں کے ذہنوں پر بہت دنوں تک میکیا ولی حاوی رہا۔ دوسری طرف کپسینے لانے ایک ایسے سماج کا نقشہ پیش کیا جس میں نہ دولت ہے اور نہ ملکیت۔ لیکن اس کی کتاب ”سورج کا شہر“ صرف چند ہاذوق اشخاص کو ہی متاثر کر سکی۔

روسو کی فطری انسان کے متلاشی کی حیثیت سے شہرت زیادہ ہے۔ لیکن اس نے بھی ملکیت کے مسئلے پر اپنی رائے دی ہے۔ اُسے ایسا سماج قابل قبول ہے جس میں نہ دولت کی افراط ہو اور نہ ہی عزت کی انتہا ہو۔ افراط اور انتہا کا تعین بعد میں اس کے پیروکار کرتے رہے، طرح طرح کی تاویلیں دیتے رہے۔ ایک دوسرے فرانسیسی مفکر فویر نے ملکیت کو ہی نام ایرائیوں کی جڑ قرار دیا۔ لیکن فرانس میں ہی ایسے فیر سماج کا تصور ابھرا جس کے مطابق نجی ملکیت کی پوری آنا دی ہونی چاہتے اور جائداد اور دولت کمانے پر کسی طرح کی پابندی عائد نہیں ہونی چاہتے۔ انگلینڈ میں سینٹ سمان نے نجی ملکیت کی وجہ سے انسان کے ہاتھوں انسان کی استعماریت کے خلاف آواز بلند کی۔ غرضیکہ ملکیت نجی ہو یا سماجی ایک ایسا مسئلہ رہا ہے جس کا مغربی نظام فکر میں ایک خاص مقام ہے۔ صدیوں سے اس کا تذکرہ ہوتا آیا ہے، اس پر تبصرہ ہوتا رہا ہے اور اس فکر سے سلج برابر متاثر ہوتا رہا ہے۔ لیکن انیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں

فیبیہ اشتراکیوں کا دور دورہ تھا۔ انگلینڈ سے بہت پہلے فرانس میں یہ نظریہ چڑکچڑکا تھا۔ سرمایہ داری کی لوٹ کھسوٹ عیاں ہو کر سامنے آچکی تھی۔ مارکس کی سائنسی اشتراکیت مقبول عام ہو رہی تھی۔ اسی دوران انگلینڈ کے مفکر بنتھم نے اس سلسلے میں اپنا نظریہ افادیت پیش کیا۔ ”بہوجن ہتائے“ میں بنتھم کے اسی خیال کی بحر پور عکاسی ہے۔ بنتھم کے شاگرد جان اسٹورٹ مل نے اس خیال کی توضیح کی اور سرمایہ داری اور اشتراکیت میں تال میل بیٹھانے کی کوشش کی۔ سیاست میں اسی نظریہ کو فلاحی ریاست کا نام دیا گیا ہے۔ سیدھی سادی زبان میں اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نجی ملکیت قائم رہے اور دولت کا فائدہ ریاست کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ عوام کو پہنچے۔ انگلینڈ میں فلاحی ریاست کا نظریہ جب مقبول عام ہو رہا تھا تبھی ہندوستان سے کافی تعداد میں طالب علم انگلینڈ بغرض اعلیٰ تعلیم گئے تھے۔ ان کے ذہنوں پر اس کا اثر پڑنا لازمی تھا۔ ہمارے ملک میں بہت سی معاشی اور سیاسی اصطلاحات کو سکھ رائج الوقت بنانے میں پنڈت جواہر لال نہرو کا ہاتھ رہا ہے۔ ان کے ذہن پر فلاحی ریاست کا اثر پڑنا لازمی تھا۔ اس لئے ان کی قیادت میں تشکیل پانے والے ہمارے دستور العمل اور ہماری ریاست کے بنیادی اصولوں پر اس نظریہ کی پوری پوری چھاپ ہے۔ ہمارے ملک میں نجی ملکیت اور قومی ملکیت کے درمیان تال میل بیٹھانے کی کوشش نظر آتی ہے۔ ہماری ریاست کا یقین اشتراکیت میں نہیں بلکہ اشتراکی سماج میں ہے۔ چونکہ اشتراکیت میں نجی ملکیت اور ذرائع پیداوار پر کچھ لوگوں کا اختیار قابل قبول نہیں ہے اور ہم لوگوں کو ایک طرف یہ اختیار دیتے ہیں اور دوسری طرف اس سے پیدا ہونے والی استعماریت کا سد باب کرنے کے لئے ریاستی طاقت کو ذریعہ بناتے ہیں، اسی لئے ہم اس نئے تجربہ کی بنا پر اپنی کوششوں کو اشتراکی سلج کہتے ہیں۔ بہوجن ہتائے کی ہندوستانی فکر میں یہی تعبیر ہے۔ دولت اکٹھا کرنے کی اجازت ہے لیکن بہت سی بند و شوں کے ساتھ، تجارت کرنے کی چھوٹ ہے لیکن بہت سے ضابطوں کی پابندی کے ساتھ، کارخانے چلانے کا ہمارے شہریوں کو حق ہے، اس میں کام

کرنے والے مزدوروں کی محنت سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور اختیار ہے، لیکن کارخانے من مانی کرنے کے لئے آزاد نہیں ہیں۔ مزدور کی اجرت، یونس، پراوی ڈنٹ فنڈ، تعطیلات، کام کے اوقات اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں ریاستی ضابطوں پر کاربند ہونا نہایت ضروری۔ دولت کی اجارہ داری کے خلاف ہماری ریاست برابر متوجہ رہتی ہے اور دولت کی منعقدانہ تقسیم پر نظر رکھتی ہے۔ یہی ہمارا بہو جن بتاتے ہیں۔

ریاست اور فرد کے عمل سے بیشتر لوگوں کو فائدہ پہونچے، یہ خیال جتنا خوش کن ہے اس کی راہ اتنی ہی پُر تیج ہے۔ "بیشتر لوگوں" کی گنتی آسان نہیں ہے۔ دوئوں کے لئے سروں کی گنتی یا سیاست داں کرتے ہیں اور یا اس کی ضرورت محکمہ مردم شماری کے عملے کو پڑتی ہے۔ ہم نے اپنی آسانی کے لئے اس کا مترادف عوام گھڑ لیا ہے۔ چنانچہ ہر شخص ہر میدان میں عوام کی دہائی دیتا سُنائی پڑتا ہے۔ اس عوام کی کوئی تعریف مشکل ہے۔ زمینداروں سے زمین لے کر اگر کسانوں میں تقسیم کر دی جائے تو صرف ایک گروہ کو زمین کا حق ملکیت حاصل ہو جائے گا۔ زمیندارانہ حقوق کے مبلغ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قطععات آراضی میں پیداوار کی لاگت زیادہ آئے گی اور غلے کی پیداوار بھی کم ہوگی۔ اس طرح عوام کو غلے کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا گو یا صرف اس عمل سے عوام کے ایک حصے کو فائدہ پہونچے گا، لیکن مجموعی طور پر عوام کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اس طرح بہو جن بتاتے کاراستہ دشوار گزار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ طبقات کی بہبود کو مد نظر رکھتے ہیں ان کے لئے یہ سئلہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو اس سے گریز کرتے ہیں ان کے لئے عوام اور عوام کے درمیان حد فاصل کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے بہو جن بتاتے کا اطلاق اسی حد تک ممکن ہے کہ دولت مندوں سے دولت حاصل کر کے عام فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کی جائے جن سے ہر کس و نا کس فائدہ اٹھا سکے۔

بہو جن بتاتے انگلینڈ کے افادیت پسندوں کی دین ہے۔ سوداگر ہی ہر چیز کو نفع نقصان کے ترازو میں تولتا ہے۔ سوداگرانہ مزاج رکھنے والے ہی اس طرح کا نظریہ پیش کر سکتے تھے۔ انہیں لوگوں کے زیر اثر ہمارا سیاسی، معاشی اور تعلیمی نظام تشکیل ہوا ہے۔

ہمارا مزاج ابھی تک تجارتی نہیں بن پایا ہے لیکن ہم نے ان تصورات کو اپنا لیا ہے اور اسی لئے ابھی تک سماجی اور اخلاقی الجھنوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے نظام فکر میں یا فرد پر زور ہے اور یا سب پر۔ اسی لئے گاندھی جی نے اپنے نظریے کو سُرُودے کا نام دیا ہے۔ اس میں سب کی فلاح کا تصور ہے۔ اس لئے بہوجن ہتائے کی جگہ سروجن ہتائے ہندوستانی مزاج کے زیادہ قریب ہے۔ اس سب کی تعریف قدیم ہندوستان کے لڑاکر میں واضح ہے، یہ ہے ”سودھی کٹھیکہ“ یعنی زمین کے سب باسی ایک خاندان ہیں۔ اس میں انسان کی تشخیص نہیں ہے، سارے جاندار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہوجن ہتائے کے زیر اثر پیداوار بڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سستی اور کافی مقدار میں خوراک ملے اور اشیائے ضروری کم قیمت پر دستیاب ہوں۔ لیکن اس کے لئے سائنسی ایجادوں سے کیڑے مکوڑوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ ان کی کمی کی وجہ سے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے ہزاروں بیماریوں کے کیڑوں کو اپنی خوراک بنا کر انسان کو تندرست رکھتے تھے۔ ان کی کمی کی وجہ سے انسانی صحت کے دشمنوں کو آزادی مل گئی۔ آب و ہوا کو ان دوائیوں، چھنی کے دھوئیں، کارخانوں کی آلائش نے مکدر کیا اور اسے صاف رکھنے والے ہمارے ساختی بھی ہم سے کچھڑ گئے۔ یہ سب ہوا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے۔ اس سے ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو کام بہوجن ہتائے کے لئے کیا جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو سکھ چین پہنچا سکے۔ بہوجن سکھائے ہو بہوجن ہتائے کی طرح بہوجن سکھائے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اس تصور کا وجود بیسویں صدی کی چوتھی دہائی سے قبل ہندوستانی فکر میں ناپید ہے۔ بہوجن ہتائے کا تصور معاشی اور سیاسی ہے اور بہوجن سکھائے کا تصور روحانی اور ادبی ہے۔ اپنے شاہکار رام چرت مانس میں تلسی داس نے اعلان کیا کہ وہ ”اپنے انبساط کے لئے رام کی کتھا بیان کرتے ہیں“ اپنے اس مصرعے میں انھوں نے ”سوانتا سکھائے“ کی اصطلاح استعمال کی ہے جس کا مطلب ہے نجی لطف و انبساط۔ اسی کے جوڑ پر ”بہوجن سکھائے“ کی اصطلاح گھڑی گئی ہے جس کا مطلب ہے بیشتر لوگوں کے لطف و انبساط کے لئے۔ رامائن کے

ہی تم ہیٹھ کوف نے اپنے پیش لفظ میں رام کو لوک نایک (قائد عوام) بتایا اور ثابت کیا کہ تلسی داس نے رامائن اپنے لطف کے لئے نہیں لکھی بلکہ انھوں نے رام کی تمثیل کے ذریعہ عوامی جدوجہد کی راہ کا تعین کیا ہے، رام راج کے ذریعہ انھوں نے ایک خوش آئند 'کل' کا مزدہ پسے ہوئے عوام کو سنایا ہے۔ اس لئے تلسی داس کی رامائن سوانتا سکھائے نہیں ہے بلکہ بہوجن سکھائے ہے۔ تب سے تلسی داس کا ہر نقاد ان کے سلسلے میں بہوجن سکھائے کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ تنقیدی ادب کے مبلغوں کا تو یہ تکیہ کلام ہے اس طرح بہوجن سکھائے سے مراد جسمانی اور مادی سکھ چین نہیں ہے۔ لیکن کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا جوڑ کر فکری بھان متی کا کنبہ جوڑنے کی ہیں عادت ہے۔ اسی کے تحت بہوجن ہٹائے کے ساتھ بہوجن سکھائے جوڑ دیا گیا ہے ان کے ذیل سے معنی میں ابہام چاہے پیدا ہو گیا ہو لیکن موسیقی کا لطف ضرور حاصل ہوتا ہے۔

بہوجن سکھائے پر خالص مادی نقطہ نظر سے بھی سوچا جاسکتا ہے۔ ہر فلاح و بہبود کا قدم فوری طور پر سکھ اور چین کا ضامن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نسل درخت لگاتی ہے اور اس کا پھل دوسری نسل کو ملتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی کی جنگ لڑی لیکن اس کا سکھ اور چین چین میں ہو رہا ہے۔ اس طرح بہوجن ہٹائے کے کام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کا نتیجہ فوری طور پر برآمد ہوتا ہے اور دوسرے وہ جن سے سکھ چین طویل مدت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ایسا عمل ہے جو اپنے فائدے کے لئے کیا جاتا ہے اور دوسرا ایسا قدم ہے جو دوسروں کی فلاح کے لئے اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے میں خود غرضی ہے اور دوسرے میں بے لوث خدمت ہے۔ سوال یہ کہ انسان محض خود غرض ہے یا وہ کبھی اپنی اس عقلی چہلت سے نجات بھی حاصل کر پاتا ہے۔ آج کی دنیا کے ماہرین علم بڑے شدید سے اسی بحث میں مبتلا ہیں۔ علم سماجیات کے کچھ ماہر ہیکیاولی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود غرضی کو ہی انسان کا جوہر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے عالم ہیں جو انسان کو فطرتاً فرشتہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود غرضی تو اقتصادی اور سماجی حالات نے انسان پر لاد دی ہے۔ وہ معاشی الجھنوں سے نجات پاتے ہی اپنی خود غرضی سے دستبردار ہو جاتا۔

اگر یہ ممکن ہے تبھی یہ سوچا جاسکتا ہے کہ آج کا انسان طویل المدتی فلاحی کام کر سکتا ہے لیکن آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے سکھ چین کے لئے آنے والی نسلوں کے مفاد کو دھکا پہونچا رہے ہیں۔ ہم نے جنگل صاف کر دیئے، معدنیات سے زمین خالی کر دی، پٹرول اور کوئلے کو بیس تیس سال میں ہضم کر جائیں گے۔ ہم نے اپنے تحفظ کے لئے ایٹم بم کے ذخیرے اکٹھے کر لئے ہیں جو تحفظ کے ضامن ہرگز نہیں ہیں۔ یہ سکندروں میں ہمیں نیست و نابود کر سکتے ہیں اور بقول ٹینسٹائن دنیا میں صرف دو چار بند رہم پر آنسو بہانے کے لئے رہ جائیں گے۔ ہمارے یہ سارے عمل بہوجن ہتائے ہو سکتے ہیں لیکن بہوجن سکھائے ہرگز نہیں ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہونا چاہئے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آدم و حوا کی پوری نسل کا مفساد ہماری نظر میں ہو، اپنے سکھ چین کے ساتھ آنے والی نسلوں کے سکھ چین کا بھی ہمیں پاس ہو، ہر جاندار کا مفاد ہمارے پیش نظر ہو۔ ایسی صورت میں ”بہوجن ہتائے“ ”سروجن ہتائے“ ہو جائے گا اور ”بہوجن سکھائے“ ”سروجن سکھائے“ میں تبدیل ہو جائے گا اور تبھی ہم ان مغربی نظریات کو ہندوستان کی اسپرٹ میں ڈھال سکیں گے۔

منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے پیچ

شاعر کے اختیارات کا بیان کرتے ہوئے مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا تھا :
 شاعر اگر چاہے تو امورات عادیہ کو بھی بالکل نیا کر دکھائے۔ پتھر کو گویا
 کر دے۔ درختانِ پاؤں کو رگڑ کر دے، ماضی کو حال، حال کو اسبق
 کر دے۔ دور کو نزدیک کر دے۔ زمین کو آسمان، خاک کو طلا، اندھیرے
 کو اجالا کر دے۔ اگر غور کر کے دیکھو تو اکسیر اور پارس اسی کو کہنا چاہتے
 کہ جسے چھو جاتے سونا ہو جاتے۔ زمین اور آسمان دونوں جہان شاعر کے
 دو معرعوں میں ہے۔ ترازو اس کی شاعر کے ہاتھ میں ہے،
 جدھر چاہے جھکا دے۔

اس اختیار کا وسیلہ وہ پریچ، پراسرار اور خلاقانہ قوت ہے جسے عام اصطلاح میں ہم
 شاعر کے تخیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے ذکر میں آزاد کی یہ بات یوں یاد آگئی کہ یہی
 قوت ان کی بیشتر تحریروں میں ایک محرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود آزاد، جنھوں نے معمولی
 شعر کہے اور اعلیٰ درجے کی تخلیقی نثر لکھی، اپنی شاعری میں تخیل اور فکر کے توازن کو قائم
 نہ رکھ سکے تھے۔ اس کے برعکس ان کی نثر کے وہ حصے جہاں ان کی شخصیت کا اظہار
 برجستہ ہوا ہے، ان کے تخیل کی فتوحات کا پتہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس قوت کے بغیر
 نہ شاعری اچھی بنتی ہے نہ نثر تخلیقی ہو سکتی ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے اظہار کا ذریعہ نثر کو بنایا
 مگر آزاد کی طرح انھوں نے بھی اپنی ذات کو اس منہلق کے غلبے سے بچائے رکھا جو نثر سے
 تخلیق کا آب و رنگ چھین لیتی ہے۔ عرصہ ہوا، انتظار حسین نے آزاد کو اردو کا پہلا

افسانہ نگار کہا تھا۔ ادب سے محض پیشہ ورانہ دلچسپی رکھنے والے اس بات پر چونکیں گے کہ اردو افسانے کی روایت کا احاطہ کرتے وقت آناؤ کا نام حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا۔ ادب کا ہر باخبر قاری، معلم، نقاد، طالب علم، نثر و نظم کے امتیاز کا شعور، اصناف کے باہمی فرق اور ان کے عناصر ترکیبی کی میزان ہمہ وقت ساتھ رکھتا ہے۔ بہر حال، اس رویے کی ایک علمی بنیاد ہے سو یہاں اس پر تنقید مقصود نہیں۔ میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیقی مزاج کی ایک ایسی منطق ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ مسلمات کی پابندی ہو۔ اس منطق کا اظہار وہ کبھی زبان و بیان کی ایک معینہ ہئیت کے حدود میں رہ کر کرتا ہے، کبھی اس سے ماورا ہو کر۔ اسی ہئیت کی فصیلوں میں وہ کوئی دروازہ یا دریچہ بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی قید اور پابستگی کے احساس کو کچھ کم کر سکے۔ ضرورت آن پڑے تو اس حصار سے باہر دوڑ تک پھیلے ہوئے دشت امکاں میں چلا جائے یا کم از کم اس طرح باہر کی دنیا کے موسموں، مظاہر اور اشیاء سے وہ ایک انفرادی تعلق قائم کر لے۔ اس کے حواس کی قوتیں جس قدر فعال، تخیل جتنا ذخیرہ، اور نظر جتنی کار کشا ہوگی اس کی جستجو کا سفر بھی اسی تناسب سے تیز تر ہوتا جائے گا۔ ایسی صورت میں زبان اور بیان کے مروجہ سانچوں، آزمودہ نسخوں اور آداب میں چند تبدیلیوں کا در آنا فطری ہے۔

خواجہ صاحب ایک نثر نگار کی حیثیت سے نہ تو اپنی روایت کے منکر تھے، نہ باغی۔ شاید اسی لیے اُن کی نثر میں اردو کی چُرانی، مانوس مہک محفوظ ہے۔ یوں بھی انکار اور بغاوت بنیادی طور پر منفی رویے ہیں اور اس نفی کی تراوش ادب میں جس اثبات سے ہوتی ہے وہ اگر اجتہاد کے عنصر سے یکسر عاری ہو تو اپنی روایت کا حصہ نہیں بنتی۔ خواجہ صاحب اپنی روایت میں شامل تو ہیں مگر اس طرح کہ الگ سے بھی اپنی پہچان قائم کرتے ہیں۔ ان کی اس پہچان کے نشان پر ہم ایک ساتھ کئی زاویوں سے نظر ڈال سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی حس مزاج، ان کے موضوعات کا تنوع، ان کی اوضیت اُن کا تصوف، مضامین کے انتخاب میں ایک طرح کی بھری جستی، ذہنی اور اخلاقی

مساوات کا رویہ جو ان شے شعور پر کسی نظر یا مظہر کا باب بند نہیں کرتا اور بلند و پست کے احساس سے بے نیاز عالم امکان کے ہر گوشے میں ایک بسیط اور ہمہ گیر وحدت کی تلاش اور دریافت کی جدوجہد سے مراد ہے۔ غرض کہ اپنی عام زندگی کی طرح اپنی تحریروں میں بھی وہ کثیر الابعاد نظر آتے ہیں۔ اس مختصر گفتگو میں خواجہ صاحب کے مرن اس پہلو کی جانب چند اشارے کروں گا جو ان کی فکر و فکر کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیبی بنیادی مرثیت کا تعین کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ پہلو خواجہ صاحب کے تخیل کی منطق اور اس کے طریق کار سے عبارت ہے اور ان کی سادہ بیانی کے باوجود انہیں اردو نثر کے ان تمام مشاہیر سے ممتاز کرتا ہے جن کے اسالیب زبان و بیان کی حد تک کم و بیش انہی عناصر و اوصاف سے آراستہ ہیں جو ہمیں خواجہ صاحب کی نثر میں دکھائی دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے نہ تو تصوف کے کسی نئے مسلک کی ایجاد کا بیڑا اٹھایا نہ تہذیبی، سماجی، روحانی فکر کے کسی ایسے منطقے تک رسائی کی جستجو کی جسے ہم ان کی دریافت کہہ سکیں۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جانی پہچانی کائنات کو ایک نیا تخلیقی مناظر بخشا، مظاہر اور موجودات کی مانوس تنظیم میں ایک نئی باطنی ترتیب اور ارتباط کا سراغ لگایا اور ان حقیقتوں کو جو زندگی کے معمولات کا حصہ بن جانے کے سبب اپنی مدت کا واقعہ کھو بیٹھی تھیں، جو اس کی ایک نئی سطح پر اس طرح یکجا کیا کہ پرانے پتوں میں نئی رتوں کی مہک پیدا ہو گئی۔ اس اعتبار سے خواجہ صاحب کا کارنامہ ایک ساتھ کئی جہتیں اختیار کر لیتا ہے اور ایک ادیب، ایک معلم اور ایک صوفی کی حیثیت سے ان کی شخصیت کے ایک ہمہ گیر تاثر کی ترسیل کرتا ہے۔ کبھی کبھی سچی عظمت اور انفرادیت کی نمود بظاہر عام اور مانوس حقیقتوں کی زمین سے بھی ہوتی ہے۔

فلاں یہ کہ بجائے خود ایک بے مثال ادیب اور ایک منفرد اسلوب کا مالک تھا۔ کہتا تھا کہ لکھنے والے کا اسلوب دراصل اس کی روح کی آواز ہوتا ہے۔ گویا کہ الفاظ اور زبان کا مجموعی طور اور بیان کا آہنگ اور ان کی تعیین پر اثر انداز ہونے والے رویے اور ایقانات اور احساسات، یہ سب کے سب ایک اخلاقی انتخاب کے پابند ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی فکر کا بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ کم و بیش وہی جو ہر صوفی کا ہوتا ہے،

یعنی یہ کہ مظاہر سے ہم آہنگی کی خاطر ایک طرف تو اپنے داخلی ہیجانات کی تنظیم و تہذیب کی جائے ، دوسری طرف باہر کی دنیا کے انتشار میں ایک نئی ترتیب اور ربط کا سراڈھونڈ جائے کہ ہر مظہر کا مخزن ایک ہی حقیقت ہے ۔ اس نکتے تک رسائی کے لئے بیک وقت رد و قبول کے ایک سلسلے سے گزرنا ہوتا ہے ، اشیاء کو ان کی انفرادی ہستیتوں کے ساتھ قبول کرنا پھر انہیں اس دائرے میں محصور کرنا جو ان سب کا رمز اور نکتہ ارتکاز ہے ، جہاں ان کے انفرادی نشانات ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں ۔ خواجہ صاحب کے انشائیوں ، اور سب سے زیادہ ان کی کتاب کائنات بیتی سے ، مظاہر کا محاصرہ کرنے والی یہی سچائی ہم پر روشن ہوتی ہے ۔ اس کتاب میں انہوں نے میر کی طرح سارے جہان کو ایک آئینہ خانے کی مثال دیکھا ہے جہاں دیوار دل کی بیچ منہ نظر آتے ہیں ۔ جہاں بقول آزاد پتھر گویا ہیں اور رختان پادر گل چلتے پھرتے باتیں کرتے ہیں ۔ یہ کائنات بیتی ، ایک آپ بیتی بھی ہے اور اس مہیب اور بے کراں اور بسیط حقیقت کی سرگذشت بھی جس کی مکندوں سے مظاہر کا کوئی نشان آزاد نہیں ۔

یہاں خواجہ صاحب ایک صوفی اور ایک تخلیقی آدمی کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کرتے ہیں ۔ قدر مشترک وہ پراسرار توانائی ہے جسے آپ چاہے صوفی کا کشف کہیں یا فن کار کا تخیل ۔ اہل نظر نے اس منہ میں بھانت بھانت کی موٹگائیاں کی ہیں ۔ کوئی اسے فرد کے اجتماعی لا شعور سے جوڑتا ہے ، کوئی خوابوں کے عمل میں اس کی منطق کا سراڈھونڈتا ہے ۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ تخیل کی مثال اس لپٹی ہوئی پرت اندر پرت چٹائی کی ہے جو ایک لمحے کی ضرب سے کھلتی جاتی ہے اور اس میں مخفی ایک انوکھے جہاں معنی کے ساز و برگ سامنے آجاتے ہیں ۔ خواجہ صاحب کے تخیل کی بحث میں غالباً ان فلسفیانہ ، نفسیاتی اور عمرانیاتی تصورات کی روشنی میں غالباً زیادہ کار آمد نہ ہوگی کیونکہ ان کا تخیل شاعر کے تخیل سے مماثلت کے چند پہلوؤں کے باوجود تمام وکماں شاعر کا تخیل نہیں ہے ۔ وہ ایک خلاق ، نکتہ رس ، معنی آفریں اور طباع ادیب تھے لیکن اول و آخر ایک شریکار تھے ۔ نثر بہر حال زمین کی چیز ہے جس کے کچھ معینہ حدود اور ضابطے ہوتے ہیں ۔ تخلیقی نثر لکھنے والے کا تخیل چاہے جتنی دور کی کوڑیاں لاتے ، اس کا گزر ان بے حساب رفعتوں میں نہیں ہوتا جہاں شاعر

کی نگاہ آزادانہ تیرتی پھرتی ہے۔ خواجہ صاحب کا اقتیاریہ ہے کہ ایک معلوم اور مخصوص مقصد اور منضبط اخلاقی رویے کے حدود میں رہ کر بھی انہوں نے محض تخیل کی وساطت سے اپنے لئے کچھ گنجائشیں نکالیں اور جو اس کی ان قوتوں کو جو خالی خونی نثر نگاروں کے یہاں فکر کے غلبے اور ایک خارجی منطق کے تسلط کی وجہ سے رفتہ رفتہ کند ہو جاتی ہیں، ہمیشہ زندہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب کی تحریروں میں استیاریا مظاہر کی محض خیالی تصویریں نہیں ابھرتیں بلکہ ایک نو دریافت سطح پر ان کے حواس کی گرفت میں آنے والی ہر شے ہر مظہر از سر نو خلق ہوتا ہے، متحرک نظر آتا ہے اور قاری کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ذات پر وارد ہوتا ہے۔ کیفیتیں اور تاثرات بھی وقوعوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قاری ان تحریروں کو ایک خیال پارے کے بجائے ایک کہانی کی طرح پڑھتا ہے اور حواس کے ایجنج پر کائنات کے ایک مسلسل تماشے سے خود کو دوچار پاتا ہے۔ شبلی نے اس طریق کار کو ایک نوع کے منطقی مغالطے سے تعبیر کیا تھا۔ مغربی علماء اسے LOGICAL

FALLACY کہتے ہیں۔ اس کی غایت صحیحہ کو غلط یا غلط کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ایک ایسی دلیل وضع کی جائے جو عام استدلال سے الگ اور بظاہر نامانوس نظر آنے کے باوجود پڑھنے والے کی جذباتی تائید حاصل کر سکے اور اسے سچائی کا ایک نیا تجربہ بخشنے۔ چنانچہ خواجہ صاحب اپنے قاری کو صرف قابل یا مرغوب نہیں کرتے بلکہ اسے جذبے کی سطح پر سیرابی اور جستی اعتبار سے آمودگی کے احساس تک لے جاتے ہیں۔ وہ کثرت میں ایک وحدت کا اور انتشار میں ایک ربط کا سراغ پاتا ہے اور اس سچائی کے رمز تک اپنے تعصبات سے آزاد ہو کر جاتا ہے۔ ایک دھیمے اور نرم آثاراہنگ کے باوجود تسخیر کی ایسی قوت ہیں خواجہ صاحب کے کسی بھی ہم عصر نثر نگار کے اسلوب میں نہیں دکھائی دیتی۔

محمد حسن عسکریؒ نے میرامن کے سلسلے میں ایک دل چسپ بات یہ کہی تھی کہ جب ان کے درویش اپنی کہانیاں سناتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارا آسمان کہانی سنایا ہے۔ تجربات، واقعات اور واردات کے صفحے الٹی ہوئی ایک طلسمی صداروشنی کے ایک مسلسل پھیلتے بڑھتے دائرے کی مثال ساری کائنات کو اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے۔

ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب چپ ہیں اور گوش بر آواز۔ خواجہ صاحب نے گنتی کے چند کرداروں یا افراد کے بجاتے اس عالم بے حساب کا افسانہ رقم کیا ہے جس کا مرکزی نقطہ انسان کی ذات ہے۔ چنانچہ ان کی دنیا میں شجر اور حجر، بے جان اور جاندار، انسان اور جانور سب کے سب ایک ساتھ گویا نظر آتے ہیں اور تخلیق کی ازلی گنت پر ہزار ہائی جلی آوازوں کے نغمے کا ارتعاش محسوس کیا جاسکتا ہے۔ شبلی نے کہا تھا :

شاعر کی نظر میں عالم کائنات، قوت تخیل سے ایک اور عالم بن جاتا ہے، ہم کائنات کی دو میں کوہ میں، حساس اور غیر حساس۔ لیکن شاعر کی عالم تخیل کا دورہ دورہ جاندار اور ہوش و عقل سے لبریز ہے، آفتاب، مانتاب، ستارے، صبح، شام، شفق، باغ، پھول، پتے، سب اس سے ہم زبانی کرتے ہیں۔ سب اس کے رازدار ہیں۔ سب سے اس کے تعلقات ہیں۔ اس موقع پر خواجہ صاحب کی کائنات بینی کا صرف ایک اقتباس سنئے :

ذرا خیال کر، پہلے تمام کائنات میں پانی تھا اور میں خاک اس کی تہ میں چھپی ہوتی تھی پھر اس پانی کو سمندر میں ہٹا دیا گیا۔ مگر اس کی تہ میں بھی میں موجود ہوں۔ اور پانی کے اندر بے شمار جانور ہیں، اور ہر جانور مجھ خاک سے بنتا ہے، اور جب مرتا ہے تو پھر میرے اندر مٹا جاتا ہے۔ سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہیں اور درخت بھی ہیں اور دریائی انسان بھی ہیں۔ وہ سب بھی مجھ خاک سے بنتے ہیں اور پھر میرے ہی اندر جذب ہو جاتے ہیں۔ میں خاک کبھی سمندر کی تہ میں پاؤں جما کر بیٹھتی ہوں اور کبھی سمندر کے چہرے پر موجوں میں لہراتی ہوں۔ جتنے کنارے سمندر کے ہیں وہ بھی سب مجھ ہی سے بنے ہیں۔ اور کناروں سے باہر لاکھوں میل کی خشک زمین میں سوائے میرے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ خوبصورت پھولی مجھ سے خوددار ہوتے ہیں۔ بیل ان سے عشق بازیاں کرتے ہیں۔ کہیں وہ پھول خوبصورت گردنوں کے بارہنہ ہیں اور کہیں وہ پھول مرنے والوں کے مزار پر چڑھتے ہیں اور خیال کر کہ ہر ایک واقعے میں ایک زندگی ہے اور ایک بیتی ہے۔

ہر واقعے میں ایک زندگی اور ایک بیتی کے سرے تک جا پہنچنا ایک خلا قانہ جست کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ چاہیں تو اسے عشق کی ایک جست کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تم باذنی کا ایک طور یہ بھی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو خواجہ صاحب کی کائنات بینی اپنی کمال میں سمٹے ہوئے ایک فرد کی آپ بیتی سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتی۔ (یہ مضمون خواجہ حسن نظامی مذاکرے کے لیے لکھا گیا تھا)

ڈاکٹر سید محمد عزیز الدین حسین

بدھ دھرم - ایک نئی جانہ

(۲)

تھاگت نے سات سال ریاضت کر کے گیان حاصل کیا تھا، اس وقت ان کی عمر کم و بیش چھتیس سال کی تھی۔ ان کا پری نروان انی سال کی عمر میں ہوا، اس طرح انہوں نے قریب چوالیس سال تبلیغ کی پھر بھی وہ کوئی بڑا سنگم نہ بنا سکے۔ ان کے پری نروان کے وقت سنگھ میں تقریباً پانچ سو بھکشو تھے۔ بدھ دھرم نے اپنا کوئی سماج نہیں بنایا۔ نجات کا خواہش مند اور متلاشی گھر بار تیاگ کر کے مجرد کی زندگی بسر کرتا تھا، پھر بھی نجات صرف اپنے لئے ہی حاصل کرتا تھا۔

مگدھ میں آریہ سماج سیاسی طاقت کمزور پڑ چکی تھی۔ اجات شتر و اوریم بسا غیر آریائی سیاسی قوت بڑھانے میں لگے ہوئے تھے جس نے آخر میں ”مہاپدمانند“ پیدا کیا جو ہمارے دس کا پہلا شہنشاہ تھا جو آریہ تہذیب اور آریہ دھرم دونوں کا منکر تھا۔ ان غیر آریائی حکمرانوں کے دور میں بدھ دھرم کو لوگوں نے بڑی تعداد میں قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عوام اس دھرم کو پسند ضرور کرنے لگے تھے اور بدھ شرمیوں کی عزت اوروں سے کچھ زیادہ ہی تھی۔

یگیہ اوں تو عوام کے لئے ہی نہیں، وہ صرف مالدار اور دولت مند لوگوں کا حق ہو کر رہ گئے تھے۔ اور عوام کو ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ بدھ دھرم نے یہ راہ کھولی اور عوام کی نظروں میں یگیہ بے حقیقت ہو گئے۔

تھاگت نے ویدوں کو نہیں مانا، برہمنوں کی افضلیت اور برتری تسلیم نہیں کی اور نہ مختلف ذاتوں کے فرق سے اتفاق کیا، روح اور قاور مطلق کے متعلق سکوت اختیار کیا۔

یہ سب باتیں آریا تہذیب اور آریہ دھرم کے خلاف تھیں۔ مہاتما بدھ شرم تہذیب کی پیداوار اور شرم دھرم کے مبلغ تھے۔ کوئی نہیں کہتا کہ شد و دھن نے کبھی یگیہ کرایا ہو جبکہ وہ راجا تھے، اس لئے یہ کہنا کہ تنہا گت آریہ تہذیب کی پیداوار اور ویدک دھرم کے ماننے والے اور اس کے اصلاح کرنے والے تھے، سراسر تاریخ کے منافی ہے اور کسی وجہ سے حقیقت کی پردہ پوشی کی کوشش ہے۔

مہاتما بدھ کا پرہیز گردان ۸۳۴ قبل مسیح میں ہوا معرکے کی بات یہ ہے کہ انھوں نے اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کیا، ہدایت کے کچھ اصول مقرر کر دیئے تھے اور سنگھ کو مشورہ دیا تھا کہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر سب کے مشورے سے کام کیا جائے۔ تنہا گت کی زندگی میں بدھ دھرم اور سنگھ نمایاں ترقی نہ کر سکے، دھرم کا دروازہ پہلی بار اس دیس میں شودروں کے لئے کھلا تھا اور انھیں انسانی حق ملا کہ اوروں کی طرح وہ بھی مذہب اور سماج کے مساوی رکن ہیں، چنانچہ شودروں نے سنگھ میں شرکت کی، مگر پھر بھی سنگھ کی حیثیت میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا اور نہ اس نے کوئی قابل ذکر ترقی کی۔ یہ صورت حال ایک طویل عرصے تک برقرار رہی، بالآخر دھرم اور سنگھ کو ترقی اس وقت ملی جب چندر گپت موریہ کا پوتا، اشوک، مہاتما بدھ کے پرہیز گردان کے کوئی سوا دو سو سال بعد مگدھ کی وسیع سلطنت کا وارث ہو کر بدھ دھرم کا پیروار آگے چل کر اس کا مبلغ ہو گیا۔ اشوک نے بدھ دھرم اور سنگھ کو حکومت کا سہارا دے کر اس کو مستحکم بنیادوں پر قائم کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بڑا دھرم حکومت ہی کے سہارے بڑھا اور پھیلا۔ عیسائیت کو ترقی اس وقت ہوئی جب رومن شہنشاہ قسطنطین عیسائی ہوا۔ اسلام نے بے شک شروع میں اپنے اصولوں اور اپنی ذاتی خوبیوں کی بنا پر مقبولیت اور ہر دلعزیزی حاصل کی اور دور دراز ملکوں میں پھیلا اور بڑھا، مگر بعد کے دور میں اس کی ترقی سیاسی طاقت کے ساتھ بڑی ہوئی ہے۔ اور ہندوستان میں برہمن دھرم کا فروغ سیاست قوت کی بنیاد پر ہوا۔

ہندوؤں سے لے کر موریوں تک جتنے بادشاہ ہوئے وہ مگدھ تہذیب اور دھرم کے حامی اور آریا تہذیب اور ویدک دھرم کے نہ ماننے والے تھے اس بنا پر برہمنوں اور ان کے حامیوں نے ان حکمرانوں کو بیچ دھرم کا مخالف کہا ہے۔ اشوک تقریباً ۲۷۰ قبل مسیح میں مگدھ کے

نخت پر بیٹھا۔ کچھ وقت سلطنت کے استحکام میں گزر جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو ملکہ راج کے پرانے حریف، کلنگ کے حکمران کی طرف توجہ کی۔ کلنگ کا راجا دراوڑ نسل سے تھا۔ کلنگ کی لڑائی ختم ہونے پر اشوک میدان میں پہونچا تو اس کی قلب ماہیت ہو گئی۔ ہتھیار کی حیثیت کی بناءً دھرم وجہ اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور اس نے دھرم کی طرف رخ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب تک کسی دھرم سے متعلق نہ تھا۔ ایک دھرم کا تو ذکر ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا ادا چند رنگیت موریہ جینی تھا لیکن اشوک نے اپنے لئے بدھ دھرم ہی کیوں چنا؟ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ یگیوں کا دھرم کمزور پڑ چکا تھا اس نے اس کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ رہا جین دھرم نو خود اس کا ادا جینی تھا اس لئے اسے بھی جینی ہونا چاہئے تھا مگر اس نے بدھ دھرم اختیار کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جین دھرم بدھ دھرم کی طرح آفاقی اور عالمی صدا جیت نہیں رکھتا تھا اس کے دروازے شوروروں کے لئے بند تھے۔ اشوک ابتدا میں صرف بدھ دھرم کا پیرو تھا، مگر جلد ہی وہ اس مذہب کا سرگرم مبلغ بن گیا، جس کی وجہ سے بدھ نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔

اشوک نے بدھ سنگھ کی جدید تنظیم کی، دہار بنوائے اور ایسے وسائل پیدا کئے کہ بدھ بھکشو دھیان سادھی اطمینان سے کر سکیں۔ بھکشوؤں کا بھیک پر گزارہ تو ہو سکتا تھا مگر بڑھتی ہوئی تعداد نیز دھرم اور سنگھ کے بڑھتے ہوئے کاموں کے پیش نظر یہ ضروری تھا کہ بھکشوؤں کو بھیک سے چھٹکارا دلا یا جائے تاکہ وہ اپنا پورا وقت، گیان، دھیان اور تبلیغ پر صرف کر سکیں، اس لئے بدھ دہاروں کو آراضی کے بڑے بڑے قطعے عطا کئے گئے۔

اشوک نے بدھ مذہب کی ترقی اور اشاعت کے سلسلے میں جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان میں سب سے اہم اور ممتاز کام یہ ہے کہ اس نے اس کی اشاعت کے لئے دنیا کے مختلف حصوں میں مبلغ بھیجے، بقول ایشوری پرشاد: "اشوک نے دور دراز ملکوں میں بدھ مذہب پھیلانے کے لئے اپنے بھکشوؤں کو روانہ کئے، یہ سب کو بدھ مت کی تعلیم دیتے تھے۔ ۳۲۴ ق م میں اس نے پاٹلی پتر میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے میں تقریباً ایک ہزار عالم اور مہاتما موجود تھے۔ ہندوستان میں بھی بدھ مت کی خوب اشاعت ہوئی اور مہاراجہ نے

اپنے لڑکے، مہند اور اپنی لڑکی سنگھترا کو اسی کام کے لئے لنکا میں بھیجا، بہت سے واعظ میرا، مصر، یونان اور مقدونیہ وغیرہ ملکوں میں بھیجے گئے۔ ان کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ بودھ مذہب ایشیا، یورپ اور افریقہ تک بھی پہنچ گیا۔ افغانستان اور بلوچستان کے لوگوں نے بھی اسے قبول کیا اور اشوک کی بے پایاں کوشش بودھ مذہب کی ترقی کا سبب ہوئی۔ (تاریخ ہندوستان صفحہ ۵۷)

اشوک نے بودھ مذہب کی اشاعت کے لئے مختلف مقامات پر، پتھروں، چٹانوں اور ستونوں پر ہدایتیں کھدوا کر نصب کیں، یہ ستون جوالا آباد، دلی، سارناتھ اور ساچی وغیرہ میں دریافت ہوئے ہیں، ان سے اشوک کی ہدایات اور تعلیمات کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کا ساتواں فرمان، جس میں اس نے اپنی تمام کارگزاریوں پر ایک نظر ڈالی ہے، ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اشوک "بادشاہ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا" کے القاب سے مشہور تھا۔ ان کندہ فرمانوں میں وہ ان ہی القاب سے یاد کیا گیا ہے، فرمان نمبر ۷ ملاحظہ ہو:

"بادشاہ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا کہتا ہے: گذشتہ زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ سوچتے تھے کہ لوگوں کو دھرم کا پابند کر کے کیسے بہتر بنایا جائے لیکن لوگ دھرم کی پابندی کر کے بہتر نہیں ہوئے جیسا کہ انھیں ہونا چاہئے تھا۔ اس بارے میں بادشاہ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا کہتا ہے: گذشتہ زمانے میں بادشاہ سوچتے تھے کہ لوگوں کو دھرم کا پابند کر کے بہتر کیسے بنایا جائے لیکن لوگ دھرم کی جیسی کہ چاہتے پابندی کر کے بہتر نہیں ہوئے۔ اب لوگوں کو پابند کیسے بنایا جائے، لوگوں سے دھرم کی جیسے کہ چاہتے پابندی کر کے انھیں بہتر کیسے بنایا جائے، میں انھیں دھرم کا پابند کر کے پابند اخلاق کیسے بناؤں۔

اس بارے میں بادشاہ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا کہتا ہے: مجھے یہ خیال ہوا، "میں دھرم کے احکامات شائع کروں گا، میں دھرم کے احکامات کو دل نشین کراؤں گا، انھیں سن کر لوگ ان کی تعمیل کریں گے۔ ان کے اخلاق بلند ہوں گے، وہ دھرم کی پابندی کر کے خوب ترقی کریں گے۔" اس مقصد سے دھرم کے احکامات شائع کئے گئے،

دھرم کی بہت سی ہدایتوں پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ میرے (امور دینی کے لئے مقرر کئے ہوئے) عہدہ دار، جن کے سپرد بڑی آبادیاں ہیں، ان کی تشریح اور اشاعت کریں۔ دھرم مہاتما احمدوں (امور دینی کے صوبائی ناظم) کو، جن کے سپرد لاکھوں جانیں ہیں، حکم دیا گیا کہ فلاں اور فلاں طریقہ سے سوال و جواب کے ذریعے لوگوں کے دھرم کو چمٹا کریں۔

بادشاہ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا کہتا ہے: اسی ارادے سے میں نے دھرم کے منارے بنوائے، دھرم کے عہدہ دار مقرر رکھے، دھرم کے احکامات کا اعلان کیا۔ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا کہتا ہے: سڑکوں پر برگد کے درخت لگوائے گئے کہ آدمیوں اور مویشیوں کو سایہ ملے، آدموں کے باغ لگائے گئے، آدہ آدہ کوس پر کنوئیں کھدوائے گئے، سرائیں بنوائی گئیں، جا بجا آدمیوں اور مویشیوں کے آرام کے لئے پانی کا انتظام کیا گیا، آرام بذات خود ایک ادنیٰ چیز ہے، مجھ سے پہلے کے بادشاہوں نے اور میں نے رعایا پر مختلف احسانات کر کے خوش کیا ہے، لیکن میں نے یہ سب اس ارادے سے کیا کہ لوگ دھرم کی پیروی کریں۔

طوالت کے خیال سے چند ہدایات چھوڑ کر، آخری ہدایت پیش کی جاتی ہے: "بادشاہ پیاداسی، دیوتاؤں کا پیارا کہتا ہے: میں نے جو بیک کام کئے ہیں ان میں لوگوں نے میری تقلید کی ہے اور ان (نیک کاموں) کی وہ نقل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ماں باپ کی اور بزرگوں کی اطاعت کرنے لگے ہیں اور ان کی (یہ) اطاعت بڑھتی رہے گی، وہ قدیم رواج کی زیادہ پابندی کریں گے، بھمنوں اور سناہیوں، عزیز اور مصیبت زدہ لوگوں، غلاموں اور ملازموں کے ساتھ مناسب طریقہ پر پیش آئیں گے۔

دھرم کی راہ میں ترقی دو طرح سے ہوتی ہے، ان پابندیوں کا لحاظ کرنے سے جو دھرم ہم پر عاید کرتا ہے اور دوسروں کا خیال کرنے سے۔ ان دونوں میں پابندیوں کا لحاظ کرنا ایک معمولی بات ہے، دوسروں کا خیال کرنا ایک بڑی

بات ہے۔ دھرم کی پابندی (کا لحاظ کرنے کی ایک مثال) یہ ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں جانوروں کو ذبح ہونے سے مستثنیٰ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ دھرم کی دوسری پابندیاں ہیں جن کا لحاظ کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، لیکن دوسروں کا خیال کرنے سے لوگوں نے دھرم (کی راہ) میں زیادہ ترقی کی ہے، جس کا اثر یہ ہوا ہے کہ وہ جاندار مخلوق پر ظلم کرنے اور جان لینے سے پرہیز کرنے لگے ہیں۔ یہ اس لئے کیا گیا ہے کہ (ہمارے) بیٹے اور پوتے اور پرپوتے اس پر اس وقت تک قائم رہیں جب تک کہ چاند اور سورج کا وجود ہے۔ میں نے دھرم کے متعلق یہ فرمان اس وقت نقش کر لیا جب مجھے راج تلک لگائے ہوئے چھبیس سال گزرے تھے۔

دیوتاؤں کا پیارا یہ کہتا ہے: جہاں کہیں پتھر کے مینارے یا پتھر کی سلیں ہوں، وہاں دھرم کے اس فرمان کو نقش کر دینا چاہئے۔ تاکہ وہ ہمیشہ موجود رہے۔“ [تاریخ تمدن ہند (مولفہ: پروفیسر محمد حبیب) صفحہ ۱۲۸-۱۳۰]

بدھ دھرم کے سلسلے میں ایک عام خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس میں جانوروں کو مارنا ممنوع تھا۔ اس میں مذاقت ضرور ہے مگر ذرا سے فرق کے ساتھ، وہ یہ کہ ممنوع اس معنی میں تھا کہ بے مقصد، بے ضرورت اور بے وجہ نہیں مارا جاسکتا تھا، جیسے گلیہ میں ہوتا تھا، ورنہ غذا اور خوراک کے لئے جانور ذبح ہوتے تھے خود اشوک کے باورچی خانے کے لئے سورا اور ہرن ذبح ہوتے تھے۔

اشوک نے بدھ دھرم کی بڑی خدمت کی مگر اس میں عوام کی خدمت کا جذبہ بھی کارفرما تھا۔ تاکہ ان کو امن، سکون اور خوشحالی نصیب ہو۔ اگر محدود نقطہ نظر اور جذبات سے بلند ہو کر دیکھا جائے تو اشوک کی توجہ اور کوشش سے پست طبقے کو سماج میں مساوی حیثیت حاصل ہوئی اور وہ بھی انسان سمجھے جانے لگے۔

اس کے علاوہ اشوک نے بدیسی تہذیب اور بیرونی دھرم کی جگہ مقامی تہذیب اور دھرم کی حمایت اور سرپرستی کی، اس وجہ سے آریا تہذیب اور ویدک دھرم

دونوں کو سخت دھکا لگا اور ملک میں ان کی وہ حیثیت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ ظاہر ہے یہ صورت حال آریاتہذیب کے علمبرداروں کے لئے بڑی تکلیف دہ تھی، مگر حالات کی وجہ سے اس وقت بظاہر خاموش رہے، مگر آئندہ چل کر جو واقعات پیش آئے، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر اس کے مقابلے کے لئے ضروری تیاریوں میں مشغول تھے۔

اشوک کا انتقال ۲۳۶ قبل مسیح میں ہوا۔ اس کے لگ بھگ پچاس سال بعد بدھ مذہب کے مخالفین نے اپنے اقتدار اور سماج میں اپنی برتری کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش شروع کی۔ ۱۸۷ قبل مسیح میں اشوک کے پوتے "برہ درت" کو جو اس وقت موریشہنشاہ تھا، دن دھارے فوج کے معائنے کے موقع پر قتل کر دیا گیا۔ قاتل کوئی معمول آدمی نہیں تھا بلکہ شہنشاہ کی فوج کا سپہ سالار، ذات کا برہمن، گوت کا بھار دواج اور نسل کا "شنگا" تھا۔ اس کا نام "پشیا متر" تھا جس نے موریشہنشاہ کو مار کر تخت پر قبضہ کیا اور پہلا حکم یہ نافذ کیا کہ ملک میں گیمہ پھر ہو کریں گے، یہی نہیں بلکہ خود گیمہ کرایا۔

مگدھ میں یہ تیسرا انقلاب تھا، پہلے انداؤں کا، دوسرا آریوں کا، اور تیسرا پشیا متر کا۔ مگر یہ آخری انقلاب پچھلے انقلابوں سے کتنی اعتبار سے مختلف تھا۔ اس میں مفاد ذاتی نہیں جماعتی تھا مقصد محض حکومت نہ تھا بلکہ حکومت کے بل پر تہذیبی اور مذہبی تبدیلی، یعنی مگدھ کی تہذیب اور شرمن دھرم کو ختم کر کے برہمن اور پردھتوں کے اقتدار کو واپس لانا تھا۔

اشوک کی اصلاحوں سے آریاتہذیب قریب قریب ختم ہو گئی تھی اور ملک اور سماج میں اس کے علمبردار بالکل بے اثر ہو گئے تھے، مگر غصے ہو شیار، وقت شناس اور موقع پرست۔ اس پچاس سال کی مدت میں انھوں نے عوام میں اپنی جگہ بنالی اور فوج پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا۔ اس کے بعد برہمنوں نے مگدھ تہذیب اور شرمن دھرم کے خاتمے کے لئے جدوجہد شروع کی۔ بدھ دھرم میں گیمہ کی مخالفت اتنی اہم نہیں تھی جتنی یہ کہ اس نے پست طبقے کو مساوی حیثیت دے دی تھی اور اس کی مقبولیت عالمگیر تھی۔

پشیا متر نے جس طرح بدھوں، بدھ دھرم اور سنگھ کا خاتمہ کیا وہ ہندوستان کی تاریخ کا

خونی و دق ہے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ بارہ سو برس کی مسلسل کوشش نے مگدھ تہذیب اور شرم دھرم کا نام و نشان اس ملک سے مٹا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں اپنے بڑے بیٹے پر مفاد کے ٹکراؤ اور مغلوں پرستوں کی کامیابی کی دوسری مثال نہیں ملے گی۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بدھ دھرم کے فروغ میں بلکہ شرم تہذیب کی ترقی میں چھتریوں کا ہاتھ تھا وہ ”وڑت“ ہی کیوں نہ ہوں۔ برہمنوں نے بدھوں کے ساتھ ساتھ اپنے حریف چھتریوں سے بھی بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ”پیش رام“ کی کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے چھتریوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ”سات واھنوں“ کا دعویٰ تھا کہ انھوں نے چھتریوں کا گھمٹا خاک میں ملا دیا۔ برہمنوں نے ہدیسوں اور بعض دیسی قبیلوں کو چھتری بنا کر اپنے ان پرانے حریفوں کو ایسا مٹایا کہ آج ویدک عہد کا برہمن تو بھارت میں مل جائے گا مگر اس عہد کا چھتری نہیں ملے گا۔ چھتریوں کا خاتمہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ برہمنوں کے بعد یہی ایک طبقہ ملک میں پڑھا لکھا اور باشعور تھا، چھتریوں کے خاتمے کے بعد صرف برہمن ہی علم کے مالک رہ گئے۔

بدھ دھرم اور تہذیب کا زوال تو پشپامتر کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا مگر اس میں سرعت اور تیزی ”سات واھنوں“ اور ”واکاگوں“ نے پیدا کر دی۔ گپت عہد میں ہی زوال کے اثرات پیدا ہو چکے تھے، راجپوتوں کے عروج نے اس کا خاتمہ کر دیا اور فلسفے کے میدان میں کمارل بھٹا اور شنکر آپاریہ نے اسے مات دے دی۔ پیش چندروت نے اپنی کتاب ”ہسٹری آف سویلنیشن ان انڈیا“ میں لکھا ہے: ”چھٹی صدی عیسوی میں وکرادیتہ کی سرپرستی میں ہندو ازم نئے پیکر میں زندہ ہوا اور ساتویں صدی عیسوی میں کمارل نے بدھ دھرم پر حملے شروع کر دیئے جس کی تقلید عظیم مصنف شنکر آپاریہ نے نویں صدی عیسوی میں کی۔ ان علمی حملوں کے علاوہ حقیقی استیصال کا بڑا امکان ابنارس کے قریب ”سارناتھ“ کے انکشافات سے ظاہر ہوتا ہے۔ دسویں صدی عیسوی میں راجپوت شمالی ہندوستان کے وارث ہو گئے یہ ہندو دھرم میں نئے اور پر جوش نو مذہب تھے ان کے دور میں ہندو مندروں نے تیزی سے بدھ مندروں اور دیواروں کی جگہ لے لی۔“

بدھ دھرم ہندوستان سے ختم ہوا مگر برہمنوں نے اس کے لئے کیا کیا اور کیسے کیسے جتن کئے

انہیں دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ مفاد پرستی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاسکتی ہے۔ بدھ دھرم کے خاتمے کے لئے مفاد پرستوں نے اپنے مطلب کے آگے عوام کے مفاد کو جس طرح کچلا اس کی نظیر نہیں ملتی۔

ہندوستان سے بدھ دھرم کے خاتمہ کے لئے مسلمان حملوں کو سبب بتایا گیا ہے جبکہ شیا متر شنکا (۱۸۷-۱۵۱ قبل مسیح) کے ہاتھوں برہمنوں پر سب سے زیادہ تشدد اور ظلم ہوا۔ اس نے پاٹلی پتر سے سکلا (سیالکوٹ ہنک) یعنی مگدھ سے پنجاب تک کے بدھ و ہاروں کو تباہ اور نذر آتش کر دیا۔ بہت سے بدھ قتل ہوئے اور جو بچ گئے وہ ادھر ادھر چلے گئے۔

گہت راجاؤں کے بعد انہوں نے تو وہ ستم ڈھایا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔ ان میں سب سے زیادہ سفاک اور خونخوار ”مہر کل“ تھا۔ اس نے شمال مغرب اور مالہ میں برہمنوں کا صفایا کیا۔ ان کے درباروں اور عبادت گاہوں کو زمین سے ملا دیا اور قبول مصنف راج ترنگنی، تین کروڑ انسانوں کو تہ تیغ کیا۔

یورپ میں بدھوں کے خاتمے کا بیڑا گوڑ (بنگال) کے راجہ ”شٹانک“ نے اٹھایا، یہ ذات کا برہمن اور شیو کا معتقد تھا۔ لال منی جو شی کا کہنا ہے کہ، ”شٹانک کے تباہی اور بے حرمتی کے کاموں کی جڑیں اس کے بدھ دھرم سے تنفر میں پیوست تھیں جس پتھر پر بدھ کے پیر کا نشان تھا اسے اکھاڑ کر گرجا میں پھینک دیا۔ بدھی پٹر کے مشرق میں جو مسند پر تھا اس میں سے بدھ کی مورتی نکال کر پھینک دی اور اس کی جگہ شیو کی مورتی رکھ دی۔ نگر نٹھوں کے مٹھوں، خانقاہوں کو برباد کر دیا۔

بنگال کے ”سین“ راجاؤں نے ایک بدھ کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر بھی دکر کا کہنا ہے کہ: ”اس کا خاتمہ مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ مسلمانوں نے سنگھیوں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے خاتمے پر بدھ دھرم جی نہیں سکتا تھا۔“ دکر نے یہ بات اس وقت لکھی جب وہ یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ”کبھی کبھی راجا شرمیوں کے مٹھوں پر اس لیے بھی حملے کرنے لگے کہ شرمیوں کے بھاگ جانے پر وہ مٹھوں کی دولت پر قبضہ کر سکیں۔“ (سنسکرتی کے چار ادھیائے) یہ بات راجپوتوں کے سلسلے میں کہی گئی ہے۔

ان مظالم کے بعد مسلمانوں کی آمد کے وقت اس ملک میں کتنے بدھ رہ گئے ہوں گے اس کا آسانی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ بدھ دھرم کی یادگار ناندہ میں صرف فلسفے کی صورت میں باقی رہ گئی ہوگی۔ اس کی تائید چینی سیاحوں کے سفر ناموں سے بھی ہوتی ہے۔ ان میں لکھا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی سے پہلے ہی بدھ دھرم ہندوستان کے بڑے حصے سے خائب ہو چکا تھا۔

بہر حال بدھ دھرم کا ہندوستان سے خاتمہ اور اس کی جنم بھومی کا اس سے محروم ہو جانا، انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے آفاقی کلچر کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ملک میں برہمن دھرم کا پھر سے عروج ہوا اور انسانوں کی بہت بڑی جماعت اپنے اس انسانی حق سے بھر محروم ہو گئی جسے اس نے مہاتما بدھ کی کوششوں کے بعد پایا تھا۔

کوائف جاموہ (پہلے صفحہ ۵۷)

ریاست کشمیر میں، کانگریس کی مدد اور پنڈٹ جوہر لال نہرو کے اثر سے، شیخ عبداللہ کی سربراہی میں نیشنل کانگریس کو ڈوگم راج کے خلاف جنگ آزادی میں جو کامیابی حاصل ہوئی اور قومی رہنماؤں کی کوشش سے وہاں کے عوام میں قومی اتحاد و یکجانیت کے جو جذبات پیدا ہوئے، اس کی مثال اس وقت کی دوسری دہائی ریاستوں میں ناپید تھی۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا تھا، اس کے بعد طالبات نے جاموہ کا ترانہ پیش کیا اور جلسے کے آخر میں قومی ترانہ گایا۔

(کوائف نگار)

کوائف جامعہ

ایک سابق اتالیقہ کی وفات

جامعہ میڈل اسکول کی ایک سابق اتالیقہ محترمہ طاہرہ خاتون شمیم کا ۱۲ نومبر کو صبح کے تقریباً ساڑھے سات بجے حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ مرحومہ آصفہ مجیب (بیگم پروفیسر محمد مجیب) کی حقیقی بہن اور سندیلہ کی رہنے والی تھیں۔ مرحومہ نے تقریباً بیس سال تک ۱۶ جولائی ۱۹۵۵ء تا ۵ جولائی ۱۹۷۵ء مدرسہ ابتدائی کے بورڈنگ میں جوہر منتر کے چھوٹے بچوں کی اتالیقہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، ریشتر ہونے کے بعد وہ اپنی چھوٹی بہن، محترمہ آصفہ مجیب کے ساتھ رہتی تھیں۔ انھیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی، مگر عام صحت اچھی تھی۔ ۱۲ نومبر کی صبح کو حسب معمول نماز پڑھی اور دیگر معمولات ادا کئے اور اپنی منہ بولی بیٹی، اسمی خاتون (متعلمہ بی اے انرز سال دوم) سے فرمایا کہ کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، چلے بنا دو، وہ چائے لے کر آئیں تو اس سرے میں ان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اسی روز سہ پہر میں انھیں جامعہ کے قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔

ان کے غم میں ۱۲ نومبر کو جامعہ بند رہی اور ۱۳ نومبر کو صبح کے وقت بیگم مجیب کے مکان پر عورتوں نے اور بعد نماز جمعہ، جامعہ کی مسجد میں مردوں نے قرآن خوانی کی۔ مرحومہ کی تاریخِ پیدائش ۱۰ ان کے پاسپورٹ کے مطابق ۲ اکتوبر ۱۹۰۱ء ہے۔ ان کی وفات سے سابق شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب، آصفہ مجیب اور دیگر اعضاء کو جو غم ہوا ہے، اس میں ادارہ ماہنامہ جامعہ، جامعہ کے اربابِ حل و عقد اور اساتذہ و کارکنان برابر کے شریک ہیں۔ خدائے جلّ سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور سپاندگان کو صبرِ جمیل کی توفیق عطا کرے۔ (آمین)

جلسہ یوم تاسیس

جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ۶۱ واں یوم تاسیس، حسب معمول جوش و خروش مگر سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ منایا گیا۔ جامعہ کے لوگ اس تاریخ کو احتساب اور جائزہ کا دن سمجھتے ہیں، اس لئے ایسے مضامین بھی پڑھے جلتے ہیں اور ایسی تقریریں بھی کی جاتی ہیں جن میں آزادی کے ساتھ جامعہ کی کارکردگی، رفتار ترقی اور طریق کار پر تنقید کی گئی ہو۔ چنانچہ اس سال بھی دو مضامین ایسے پڑھے گئے جن میں اچھے اور ہمدردانہ انداز میں تنقید کی گئی تھی، جناب سید جمال الدین صاحب (شعبہ تاریخ و تہذیب) نے اردو میں مضمون پڑھا جس کا عنوان تھا، جامعہ بدل گئی اور جناب محمد طالب صاحب (شعبہ سوشل ورک و سوشیالوجی) نے انگریزی میں مضمون پڑھا جس کا موضوع بدلتے ہوئے حالات میں جامعہ کی معنویت کا جائزہ لیا گیا تھا، یعنی اس مسئلے پر بحث کی گئی تھی کہ جامعہ جن حالات میں قائم کی گئی، وہ یکسر بدل گئے ہیں، اسی لحاظ سے اس کے مفاد پر بھی غور کرنا چاہئے کہ کہاں تک تبدیلی یا توسیع کی ضرورت ہے۔

یوم تاسیس کے جلسے کا انتظام جامعہ کا کوئی تعلیمی ادارہ کرتا ہے، اس سال ٹڈل اسکول اور مدرسہ ثانوی کے اہتمام میں منعقد ہوا، شیخ الجامعہ جناب انور جمال قدوائی صاحب نے جلسے کی صدارت فرمائی۔ تلاوت قرآن حکیم سے جلسے کا آغاز ہوا، اس کے بعد ٹڈل اسکول اور مدرسہ ثانوی کے طلبہ و طالبات نے نظمیں سنائیں اور مضامین پڑھے، آخر میں شیخ الجامعہ صاحب نے تقریر فرمائی۔

جلسے سے قبل، حسب معمول، جامعہ کا جھنڈا لہرایا گیا، شیخ الجامعہ صاحب نے سلامی دی اور بچوں نے جامعہ کا ترانہ پڑھا، جسے جامعہ کے سابق استاد اور بچوں کے مشہور شاعر، مرحوم شفیع الدین صاحب نیر نے لکھا ہے اور ہر سال یوم تاسیس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ سماں بہت ہی اثر انگیز ہوتا ہے اور جامعہ کی پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

اس جلسے میں جامعہ کالج کی ایک طالبہ، انجم ظہور (متعلمہ بی اے آنرز) نے بھی ایک مضمون پڑھا تھا، جس کے چند اقتباسات یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔ انجم ظہور نے

جامعہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ: "۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء کو علی گڑھ میں جامعہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جامعہ کا قیام ایک خواب کی تعبیر کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ خواب آزادی کے بعد زیادہ قابل قدر اور قابل ستائش معلوم ہوتا ہے۔ اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی اس تقریر کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے جو انھوں نے علی گڑھ یونین میں جامعہ کے قیام سے پیشتر کی تھی، انھوں نے مسلم یونیورسٹی کے طلبہ سے کہا تھا: "جہاد اور سوچ کر کل مجھے خواب دو رات کا سنا تھا ہو گا اور تم ہو گے، اس وقت اپنے پیغمبر کو ٹولو، اپنے باطن کا جائزہ لو اور سوچ کر ایک رائے قائم کرو۔ اس احتیاط، جذبے اور دلوے نے جامعہ کو جنم دیا تھا۔ مولانا آزاد کا یہ پیغام اور ان کی یہ دعوت عمل آج بھی ہمارے لئے مشعل راہ کا کام دے سکتی ہے، اسے بہر حال ہیں یا دور کھنچا جائے کہ جامعہ دوسرے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں کی طرح محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک اور ایک پیغام ہے۔"

"جامعہ کا قیام اس دور میں ہوا جب جدید ہندوستان کے ذہن کی نشوونما ہو رہی تھی، اس دور کے بیشتر قومی رہنماؤں کی ہمدردیاں اور تعاون جامعہ کو حاصل تھا۔ مہاتما گاندھی، شیخ ابند، مولانا محمود حسن، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شوکت علی، حکیم محمد اجمل خاں، ڈاکٹر انصاری، عبد المجید خواجہ، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبد الباقی فرنگی علی، مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، ڈاکٹر سید محمود اور ڈاکٹر فاکر حسین وغیرہ، الغرض اس دور کا کوئی بھی قابل ذکر رہنما اور دانش ور، چاہے وہ کسی علاقے اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایسا نہیں تھا، جس کا تعلق یا کم از کم اس کی ہمدردیاں جامعہ کو حاصل نہ رہی ہوں۔ محض ایک تعلیم گاہ کا قیام ان سب کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کر سکتا تھا۔ جامعہ کے بارے میں ان بزرگوں نے متعدد مواقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس سے اس کے کردار اور مقصد پر بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ جامعہ کے پہلے جلد سے تقسیم اسناد کے موقع پر جناب حکیم اجمل خاں صاحب کی تقریر کا ایک اقتباس پیش ہے جس سے اس کے کردار اور مقصد پر روشنی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں؟ ہم نے اصولی حیثیت سے تعلیم کو صحیح شاہراہ پر ضرور ڈال دیا ہے اور جہاں ہم نے کچے مسلمان پیدا کرنے کی تدابیر اختیار کیں، وہاں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ تعلیم و تربیت میں ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور اسلامیات کے ساتھ وطن کی خدمت کا

ہندو پیدا کرنا بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ چنانچہ اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ جہاں ہندو طلبہ کے لئے اسلامی معاملات پر معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، وہاں مسلمان طلبہ بھی اہم ہندو رسوم اور تہذیب و تمدن سے نا آشنا نہ رہیں گے کہ ایک متحدہ ہندوستانی قومیت کی اساس تک اسی باہمی تفہیم و افہام پر منحصر ہے، ہندوستان کے مشہور سائنس دان، پی، سی، رے نے اپنے خطبہ تقسیم اسناد میں فرمایا تھا کہ: ”مجھے اس خیال سے مسرت ہو رہی ہے کہ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ صداقت و آزادی کی ہمیشہ علمبردار رہے گی“ دوسری جگہ فرمایا کہ: ”جن بزرگوں کے نام اس سے وابستہ ہیں، وہ اس بات کے ضامن ہیں کہ ہندو مسلم اخوت اس جگہ ہمیشہ جلدی و ساری رہے گی۔“

اپنے معنوں کے آخر میں انجم ظہور نے کہا کہ: ”جامعہ کے بنیادی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لئے آج پہلے سے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ محض ایک درس گاہ نہیں ہے، ہندوستان اور دہلی میں تعلیم کا کاروبار کرنے والے اداروں کی کمی نہیں ہے۔ کیا جامعہ کو بھی ان میں سے ایک ہو جانا چاہئے؟ اس سوال پر ہم سب کو غور کرنا چاہئے۔ آج کے ہندوستان کو بھی جامعہ کی اسی طرح ضرورت ہے، جیسی آزادی سے پہلے تھی۔ لہذا ملک و قوم کے موجودہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے جامعہ کو آگے بڑھنا چاہئے اور اس کو ثابت کرنا چاہئے کہ جامعہ دوسری یونیورسٹیوں کی طرح محض ایک تعلیم گاہ نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے۔“

جامعہ میں پروفیسر آنے ماری شیمیل کے دو لکچر

ہارورڈ یونیورسٹی (امریکہ) کی جرمن پروفیسر، آلفہ ماری شیمیل ہندوستان میں بالخصوص قارئین جامعہ کے لئے اس قدر معروف ہیں کہ کسی خاص تعارف کی ضرورت نہیں، مستشرقین میں وہ ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اپنے وسیع مطالعہ، علمی دیانت اور اسلامی موضوعات پر گرائیڈ تصانیف کی بنا پر وہ علمی، خصوصاً مسلم حلقوں میں بہت مقبول ہیں۔ وہ جب کبھی دہلی تشریف لاتی ہیں تو عموماً جامعہ میں کسی نہ کسی موضوع پر کوئی لکچر ضرور دیتی ہیں، اس مرتبہ ازراہ عنایت،

ایک ہی دن میں دو لکچر دیئے۔ ۱۱ نومبر کو صبح کے ساٹھ گیارہ بجے شعبۂ اردو اور اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی کے مشترک اہتمام میں؛ ”عالم اسلام کی مقامی زبانوں میں صوفیانہ شاعری“ پر مقالہ پڑھا اور سہ پہر میں ساڑھے تین بجے ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ایک جلسہ میں اقبال کی مشہور نظم ”گورستان شاہی“ پر تقریر کی۔ اس نقطہ نظر سے کہ اس نظم میں اقبال کے فلسفے کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ ان دونوں جلسوں کی صدارت پروفیسر سید وحید الدین (ہمدرد انسٹی ٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن۔ دہلی) نے کی۔ جناب شیخ الجامعہ صاحب دہلی سے باہر تشریف لے گئے تھے، اس لئے قائم مقام شیخ الجامعہ کی حیثیت سے جناب ضیاء الحسن فاروقی صاحب شریک رہے اور پروفیسر شکیل کی میزبانی کے فرائض انجام دیئے۔

صبح کے جلسے میں فاضل مقالہ نگار نے تقریباً ایک گھنٹے تک عالم اسلامی کی مقبول اور عوامی صوفیانہ شاعری پر اظہار خیال فرمایا اور ترکی، سندھی، پنجابی اور اردو کی صوفیانہ شاعری پر سیر حاصل بحث کی۔ اس جلسے میں بیرونی مالک کے مہمان بھی اچھی خاصی تعداد میں شریک تھے۔ شعبۂ اردو کے صدر، پروفیسر گوپی چند نارنگ دہلی سے باہر تھے، اس لئے ڈاکٹر محمد ذاکر صاحب (ریڈر شعبۂ اردو) نے فاضل مقالہ نگار اور موضوع زیر بحث کا تعارف کرایا اور جلسے کے بعد ڈاکٹر نثار احمد فاروقی صاحب (سکرٹری اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج سوسائٹی) نے معزز مہمان، صدر جلسہ اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔

شام کے جلسے میں ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جناب ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے فاضل مقرر پروفیسر شکیل کا تعارف کراتے ہوئے ان کی علمی خدمات کا ذکر کیا اور اقبال کی نظم ”گورستان شاہی“ کے مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر سنائے تاکہ سامعین کے ذہن میں تقریر کے موضوع کی یاد تازہ ہو جائے۔

موت ہر شاہ گدگد کے خواب کی تعبیر ہے	اس سنگ مرمر کا ستم انصاف کی تصویر ہے
چاند جو صورتِ مگر ہستی کا اک اعجاز ہے	پہنے سیما بی قبا محو خرام ناز ہے
چرخ ہے انجم کی دہشتناک وسعت میں مگر	بیکسی اس کی کوئی دیکھے ذرا دقت سحر

اک ذرا سا ابر کا ٹکڑا ہے، جو مہتاب تھا
 آخری آفسوٹیک جانے میں ہو جس کی فنا
 زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار
 رنگہائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی ہمار
 اس زیاں خلعے میں کوئی ملت گزروں مقلد
 رہ نہیں سکتی ابد تک ہار و دوش روزگار
 بے یگین دہر کی زینت ہمیشہ اقوام نو!
 مادر گیتی رہی آبستی اقوام نو!
 زندگی سے یہ پیرانا خاکد اں معمور ہے
 موت میں بھی زندگانی کی تڑپ تو ہے
 پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں غزلیں سہلج
 دستِ طفلِ خفّہ سے نگیں کھلونے جس طرح
 اس نشاط آباد میں گو عیش بے اندازہ ہے
 ایک غم، یعنی غمِ ملت ہمیشہ تازہ ہے

دل ہمارے یادِ عہدِ رفتہ سے خالی نہیں
 اشکباری کے بہانے میں یہ اجڑے باؤں دور
 دھڑک دیتے ہیں موتی دیدہ گریاں کے ہم
 ہیں ابھی صدِ گہراں ابر کی آغوش میں
 وادی گل خاکِ محراب کو بنا سکتا ہے یہ
 خواب سے امید دہقان کو جگا سکتا ہے یہ
 اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں
 گریہ پیہم سے بننا ہے ہماری چشمِ تر
 آخری بادل ہی اک گز رہوئے طوفانِ کیم
 برق ابھی باقی ہے اس کے سینہ خاموش میں
 خواب سے امید دہقان کو جگا سکتا ہے یہ

ہر چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا ظہور
 ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور

اقبال کی یہ نظم ”گورستانِ شاہی“ جون ۱۹۱۰ء میں شیخ عبد القادر کے مشہور ماہنامہ
 ”محرر“ (لاہور) میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ اس سے تین ماہ قبل ۸۰ مارچ ۱۹۱۰ء
 کو اقبال لاہور سے حیدرآباد دکن کے لیے روانہ ہوئے اور ۲۹ مارچ کو وہاں سے
 لاہور کے لئے روانہ ہوئے۔ اقبال پہلی مرتبہ حیدرآباد و شریف لائے تھے اور سر اکبر حیدری
 کے یہاں قیام فرمایا تھا۔ قیام کے اس مختصر عرصے میں مختلف تاریخی اور اہم مقامات کی
 زیارت کی۔ اسی سلسلے میں شہنشاہ اورنگ زیب کے مزار پر خلد آباد جا کر حاضری دی اور

گورستان شاہی بھی تشریف لے گئے۔ مخزن میں اس نظم کی اشاعت کے ساتھ اقبال کے قلم سے حسب ذیل نوٹ بھی شائع ہوا تھا:

”حیدر آباد کن کے مختصر قیام کے دنوں میں میرے عنایت فرما جناب سٹرنس علی صاحبہ
 بی اے معتمد محکمہ فنانس۔۔۔۔۔ مجھے ایک شب ان شاندار مگر حسرت ناک
 گنبدوں کی زیارت کے لئے لے گئے جن میں سلاطین قطب شاہیہ سو رہے ہیں۔
 رات کی خاموشی، اہر آلود آسماں اور بادلوں میں سے چھن کے آتی ہوئی چاندنی
 نے اس پر حسرت منظر کے ساتھ مل کر میرے دل پر ایسا اثر کیا جو کبھی فراموش
 نہ ہوگا۔ ذیل کی نظم ان ہی بے شمار تاثرات کا ایک اظہار ہے۔ اس کو میں
 اپنے سفر حیدر آباد کی یاد میں سٹرنس حیدری اور ان کی لئین بیگم صاحبہ سٹرنس حیدری
 کے نام نامی سے منسوب کرتا ہوں، جنہوں نے میری مہمان نوازی اور میرے قیام
 حیدر آباد کو دلچسپ بنانے میں کوئی دقیقہ فراموش نہ کیا۔“

اپنے نوٹ میں اقبال نے ”شاندار مگر حسرت ناک“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ اس مناسبت پر
 پروفیسر شمل نے اپنی تقریر میں اقبال کے مخصوص فلسفے کی روشنی میں ان دونوں الفاظ کی وضاحت بھی کی۔
 تقریر کے بعد صدر جلسہ پروفیسر وحید الدین صاحب نے تقریر کا تجزیہ کرتے ہوئے
 اقبال کے فلسفیانہ شاعری پر مختصر روشنی ڈالی۔ آخر میں ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر
 جناب ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے فاضل مقرر، صدر جلسہ اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔

فرقہ پرستی پر گول میز مباحثہ

شعبہ تاریخ اور جامعہ قومی کچہتی سمیتی کے اہتمام میں اور انڈین کونسل فار سٹڈنٹس
 ریسرچ کے نارڈن ریسرچ سنٹر کی دعوت پر ۱۳ نومبر کی شام کو ایک گول میز مباحثہ منعقد
 ہوا، جس میں فرقہ پرستی کے مختلف پہلوؤں پر دلی کے دانشوروں نے تفصیل سے اپنے
 اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس جلسے کی صدارت شیخ الجامعہ جناب انور جمال قدوائی صاحب
 نے کی۔ اور نظامت کے فرائض صدر شعبہ تاریخ ڈاکٹر مشیر الحسن صاحب نے ادا کئے۔

مباحثہ کا آغاز کرتے ہوئے شیخ الجامعہ صاحب نے ہندوستان میں فرقہ پرستی کے مختلف مظاہر پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ یہ راؤن ٹیبل مناسب موقع پر منعقد کی گئی ہے اور خاص طور پر مراد آباد کے پچھلے افسوسناک فسادات کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس کے اسباب پر روشنی ڈالی جائے گی اور معروضی انداز میں اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ صدر جلسے کی اس تقریر کے بعد، پروفیسر رشید الدین خاں (شعبہ سیاست جواہر لال نہرو یونیورسٹی)، پروفیسر بی پی چندر (شعبہ تاریخ جواہر لال نہرو یونیورسٹی) اور ڈاکٹر ٹی۔ این مدان (شعبہ سماجیات دلی یونیورسٹی) نے تقریریں کیں، اس کے بعد حاضرین جلسہ میں سے متعدد حضرات نے مباحثے میں سرگرم حصہ لیا اور مختلف قسم کے سوالات اٹھائے۔ آخر میں تینوں فاضل مقررین نے جوابی تقریریں کیں۔

اس مباحثے میں مختلف خیالات اور مختلف نقطہ نظر کا اظہار کیا گیا، مثلاً پہلی تقریر میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے فرقہ وارانہ فسادات پر تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے یہ کہا گیا ہے ان فسادات کا تعلق مذہب سے بالکل نہیں ہے بلکہ ان کے اسباب معاشی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عام طور پر یہ فسادات اسی وقت ہوتے ہیں جب معاشی تعطل ہو اور ان ہی مقامات پر ہوتے ہیں جہاں اقتصادی بحران ہو۔ ایک صاحب نے سیاسی پارٹیوں کے اس طریق کار پر سخت تنقید کی کہ انتخابات کے مواقع پر فرقہ وارانہ بنیاد پر ٹکٹ دیئے جاتے ہیں، ایک صاحب نے حکومت پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک طرف وہ سکیورزم کا دعویٰ کرتی ہے، دوسری طرف فرقہ وارانہ بنیاد پر تعلیمی اداروں کے قیام کی اجازت دیتی ہے اور ان کی مالی امداد بھی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ تعلیمی اداروں میں فیصدی نجی ادارے ہیں اور ان میں ۹۰ فیصدی مذہبی ادارے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جب تک اس قسم کے تعلیمی ادارے ملک میں کام کرتے رہیں گے، قومی یکجہتی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ان تقریروں میں یہ ذکر بھی آیا کہ پولیس پس اقلیتوں کی مناسب نمائندگی ہونی چاہئے، اس کی مخالفت میں کہا گیا کہ پولیس کو پولیس ہونا چاہئے نہ کہ مختلف فرقوں کی نمائندہ جماعت۔ ان صاحب کا خیال تھا کہ اگر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں سختی سے

کام لیں تو پولیس میں چاہے ایک ہی فرقے کے لوگ ہوں یا مختلف فرقوں کے، فسادات روکے جاسکتے ہیں اور امن برقرار رکھا جاسکتا ہے اور اگر حکومت کمزور ہوگی یا توجہ سے کام نہ لے گی تو ملی جلی پولیس ہونے کے باوجود فسادات ہو سکتے ہیں اور امن قائم نہیں ہو سکتا کسی اخبار کا نام لئے بغیر ان اخبارات پر بھی اعتراض کیا گیا جو فسادات کے موقع پر ایک طرفہ اور بڑھا چڑھا کر خبریں شائع کرتے ہیں اور فرقہ وارانہ جذبات کو بھان بوجھ کر یا غیر شعوری طور پر بھڑکاتے ہیں۔ غرض ان تقریروں میں فسادات اور ان کے اسباب و علل پر تفصیل سے، ایک ایسے ماحول میں، پورے ڈھائی گھنٹے بحث و گفتگو کی گئی۔ اور ڈاکٹر مشیر الحسن کے شکریے پر یہ گولی میز مباحثہ ختم ہوا۔

ڈاکٹر مختار احمد انصاری صدی

ہندوستان کے مشہور قومی رہنما اور جامعہ ملیہ کے دوسرے امیر جامعہ، ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کی پیدائش کو اسی سال ۲۵ دسمبر کو سو سال ہو جائیں گے۔ اسی مناسبت سے، اس سال مانع کے اواخر میں جامعہ ملیہ کے ایک جلسے میں وزیر اعظم شری متی اندرا گاندھی نے انصاری صدی کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ اب اسی سلسلے میں جامعہ ملیہ کے شعبہ تاریخ کے اہتمام میں ۲۱ تا ۲۳ نومبر، ایک سو روزہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے: ”ہندوستانی قومیت کی مقامی بنیادیں۔“ اس سیمینار کا افتتاحی اجلاس ۲۰ نومبر کی سہ پہر میں منعقد ہوا جس میں جامعہ کے اساتذہ کارکنوں اور طلباء کے علاوہ کافی تعداد میں معززین شہر نے شرکت کی۔

اس سیمینار کا افتتاح امیر جامعہ، جسٹس محمد ہدایت اللہ (نائب صدر جمہوریہ) کرنے والے تھے، مگر عین وقت پر سرکاری مصروفیات کی وجہ سے وہ تشریف نہ لاسکے اور ان کے بجائے ریاست جموں و کشمیر کے معزز رہنما جناب سید میر قاسم نے افتتاح فرمایا۔ موصوف نے اپنے افتتاحی خطبے میں ڈاکٹر انصاری مرحوم کی شخصیت اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس پہلے سیمینار کے ڈائریکٹر، ڈاکٹر مشیر الحسن نے امیر جامعہ کا خط پڑھ کر سنایا جس میں انھوں نے بریل کے صدر کی آمد کی وجہ سے نہ آسکنے پر معذرت کی تھی اور مرحوم ڈاکٹر انصاری کی قومی

خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انھیں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔

افتتاحی خطبے سے قبل شیخ الجامعہ جناب النور جمال تدوائی نے خطبہ استقبالیہ پڑھا، جس میں انھوں نے یہاں خصوصی سید میر قاسم، محترمہ زہرہ انصاری، سیمینار کے مقال نگار اور حاضرین جلسے کا خیر مقدم کرتے ہوئے، ڈاکٹر انصاری مرحوم کو ان کی شاندار قومی اور تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالی اور انھیں مخلصانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر انصاری جامعہ کے بانیوں میں سے ہیں، حکیم اجمل خاں کی وفات کے بعد اگر وہ جامعہ کی ہاگ ڈور اپنے ہاتھ میں نہ لیتے، اپنے مخصوص اثرات اور فرائع سے کام لے کر مالی امداد نہ فرماتے تو آج جامعہ کا وجود نہ ہوتا۔ انھوں نے فرمایا کہ وہ جامعہ کے قبرستان میں دائمی نیند سو رہے ہیں اور ہم نہ صرف محبت اور احترام کے ساتھ انھیں یاد رکھتے ہیں بلکہ ان کی یہ قربت ہمارے لئے فیضان اور محرک کا باعث بھی ہے۔

یہاں خصوصی سید میر قاسم کا خیر مقدم کرتے ہوئے شیخ الجامعہ نے فرمایا کہ اگرچہ اس وقت ان کے پاس کوئی قلمدان وزارت نہیں ہے، مگر کشمیر کے مجاہد آزادی کی حیثیت سے ملک میں ان کی بڑی اہمیت اور ہمارے دلوں میں ان کی بہت عزت ہے۔ ہندوستان کے کشمیر کے تعلقات کو خوشگوار بنانے اور اس میں استحکام پیدا کرنے میں ان کی مخلصانہ خدمات کو بڑا دخل ہے۔ موصوف نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایک عرصے تک کشمیر کی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اور شریعتی اندر اگاندھی کی مدد سے ریاست میں قومی یکجہتی باہر سکولر ذہنیت پیدا کرنے کے لیے بڑے تحمل اور صبر و ضبط کے ساتھ کام کیا ہے، مگر ان کے خلوص کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ملک اور خود ریاست کے مفاد میں، شیخ عبداللہ کو کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو بڑی خوشی کے ساتھ اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا، سیاسی دنیا میں ایسی مثالیں بہت ہی کم ملتی ہیں۔ شیخ الجامعہ صاحب نے مزید فرمایا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس سیمینار کے افتتاح کے لیے بالآخر ہمیں ایک ایسی شخصیت کی خدمات حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی جس کی ذات، ہندوستانی قومیت کی بہت سی مقامی بنیادوں میں سے ایک اہم مقامی بنیاد کی بہترین نمائندہ ہے۔۔۔۔۔ (باقی صفحہ ۵۶۶ پر ملاحظہ ہو)

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

MD 5949 AU

بکری

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔
سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری دھاتوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،
حار میو، تیز پات، ہنسی وغیرہ جیسی چوڑھ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور کثیر پور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانک

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

جامعہ سالانہ چنندہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

پھر روپے

شمارہ ۱۲

بابت ماہ دسمبر ۱۹۸۰ء

جلد ۷۷

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۵۷۹
- ۲۔ سلک گوہر کا دوسرا اور رانی کیکلی کی کہانی کا تیسرا مخطوطہ ڈاکٹر عابد پشاوری ۵۸۳
- ۳۔ ندرت میرٹھی جناب مشتاق شارق ۶۰۳
- ۴۔ وقت، وقت (افانہ) محترمہ صالحہ عابد حسین ۶۱۵
- ۵۔ تعارف و تبصرہ عبداللطیف اعظمی ۶۲۷

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مسعود حسین

پروفیسر محمد مجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر:

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون

عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

نوبل انعامات میں ادب کے انعام کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور متنازعہ فنیہ بھی، اسی طرح نوبل انعامات کے بانی الفریڈ نوبل کی داستان حیات بھی دلچسپ ہے۔ اپنی زندگی کے عروج کے دور میں اس نے اپنے بھائی لڈوگ کو ایک خط میں لکھا تھا: 'ہونا تو یہ چاہتے تھا کہ یہ ہستہ تناک ناکام زندگی کسی صاحب خیر طبیب کے ہاتھوں اسی وقت ختم ہو جاتی جب وہ شور مچاتی وجود میں آئی تھی۔' بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن الفریڈ نوبل کی حیات کا غور سے مطالعہ کیجئے تو اس میں کسی قدر صداقت بھی ہے۔ جب اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ خالی ہاتھ تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو وہ یورپ کے سب سے زیادہ متمول لوگوں میں تھا۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کی وفات کے بعد اس کی املاک کا بیشتر حصہ ایک فنڈ کی صورت میں منتقل کر دیا جائے اور سالانہ منافع پانچ حصوں میں تقسیم کر کے فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، لٹریچر اور امن و سلامتی کے میدان میں نمایاں کام کرنے والوں کو بطور انعام دیا جائے اس سال ہر انعام ۲ لاکھ بارہ ہزار ڈالر کا تھا

نوبل انعامات کی چمک دمک میں ہیں اکثر اس شخص کا خیال نہیں رہتا جو ان کا بانی تھا، لیکن پھر بھی متجسس نگاہیں اسے تلافی کر لیتی ہیں۔ جنوبی فرانس میں بحیرہ روم کے ساحل پر سین ریمو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اسی قصبہ میں ۱۰ دسمبر ۱۸۹۶ء کو شب میں ۲ بجے اس کے اپنے مکان میں الفریڈ نوبل کا انتقال ہوا۔ اس وقت اس کے ملازمین ہی اس کے ساتھی تھے۔ اس کی موت اس کی عمر بھر کی تنہائی کی ایک زندہ علامت تھی۔ اپنی موت سے کئی سال قبل اس نے لکھا تھا: 'جب چوٹ برس کی عمر میں کوئی اپنے آپ کو اس قدر تنہا محسوس کرے کہ اس کا بااختواہ ملازم ہی اس کا اکیلا غمگین مار رہا ہو تو جو جمل غم آگیاں خیالات اسے گھیر لیتے ہیں۔۔۔ اپنے ملازم کی نگاہوں سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اُسے

مجھ پر کتنا ترس آ رہا ہے۔۔۔۔۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض خود پسند لکھ پیوں کی طرح الفریڈ نوبل نے خود اپنے لئے تنہائی کی زندگی پسند نہیں کی تھی۔ اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا، لیکن اس کی طبیعت میں تصویریت کا عنصر بھی شامل تھا۔ زندگی کے آخری لمحوں تک اُسے ایک ایسی تعلیم یافتہ، مہذب اور ذہین بیوی کی تلاش رہی جس کا دل محبت اور رحم کے جذبے سے معمور ہو۔ اس نے محبت ہی کی لیکن نتیجہ میں اسے گہری مایوسی اور روحانی اذیت اور کرب اور چھبھن ہی ملی۔

نوبل ایک ایسے سویڈش خاندان میں پیدا ہوا جس میں پہلے بھی باصلاحیت افراد پیدا ہو چکے تھے۔ اسے کسی یونیورسٹی میں باضابطہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اُس نے اپنے شوق سے جرمن، فرانسیسی، انگریزی، روسی اور سویڈش زبان میں اچھی مہارت حاصل کی، اُس نے کیمسٹری کا علم حاصل کیا اور اس مضمون سے اُسے مرتے دم تک شغف رہا۔ ۱۸۶۷ء میں اس نے ڈائنامیٹ کی ایجاد کی۔ اس کے تخلیقی ذہن نے اس میدان میں اور بھی کئی ایجادیں کیں، اس نے ان کے کارخانے قائم کئے اور اپنی تنظیمی صلاحیت سے پورے یورپ بلکہ امریکہ میں بھی اپنے کاروبار کا جال پھیلا دیا۔ پیرس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر وہ مسلسل یورپ و امریکہ کے اہم مقامات کے چکر لگاتا رہا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو جرمنی، فرانس، سویڈن اور دوسرے ملکوں میں اُس کی کروڑوں کی ملکیت کی املاک تھیں۔ اس کی وصیت کا جب لوگوں کو علم ہوا تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کی وصیت ساری دنیا کے لئے تھی، اس کے عزیزوں نے اسے مستند سمجھنے سے انکار کر دیا اور سویڈن کو اس صاحب غیر انسان میں جب الوطنی کی کمی نظر آئی کیونکہ وصیت میں اس کو سلامتی کے انعام کی ذمہ داری ناروے کو سپرد کی گئی تھی۔ بہر حال رفتہ رفتہ ہنگامہ فرو ہوا اور ۱۹۰۱ء میں پہلے نوبل انعامات کا اعلان ہوا۔

نوبل انعامات بڑے گراں قدر اور وقیع ہیں اور شاید اسی لئے اس سلسلے میں اختلاف آ رہا ہے کہ بڑے بڑے معرکے بھی رہے ہیں۔ ادب کا پہلا نوبل انعام سلی پیر و دھوم کو ملا تھا اور اس پر خاصا اختلاف رہا تھا۔ ثالثی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور تمام دنیا کے ادیبوں نے

اس بات پر اجماع کیا تھا لیکن ۱۹۰۱ء میں ناسٹائی کو نظر انداز کرتے جانے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ قاعدہ کے مطابق یکم فروری سے پہلے کسی کو اس کا نام پیش کرنا چاہئے تھا، اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ اُن دنوں نوبل کمیٹی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ نامزد کئے گئے اشخاص کی فہرست میں کسی اور نام کا اضافہ کر سکے۔ بعد میں یہ قاعدہ بدل دیا گیا۔ لیکن بعد میں ناسٹائی کا نام کئی بار پیش ہوا اور ہر بار اسے نظر انداز کیا گیا، یہ صورت حال یقیناً افسوسناک تھی، اور اس کا ذمہ دار نوبل کمیٹی کا ایک با اثر ممبر تھا جس کی دلیل یہ تھی کہ ناسٹائی انعام کا مستحق اس لئے نہیں تھا کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ روپے پیسے کا انعام مصنفوں، ادیبوں اور شاعروں کے حق میں مقرر ہے۔ ادب کے انعام کی کمیٹی کا ایک ممبر ڈاکٹر ہیڈن تھا اس سے ارونک ویلیس نے ملاقات کی اور کئی ممتاز مصنفوں اور ادیبوں کو انعام نہ دیتے جانے کی وجہ پوچھی۔ جواب ملا کہ گورنر کی انتقال قبل از وقت ہو گیا، اچھے، جی، ویلز کی تخلیقات صحافتی نوعیت کی تھیں اور آم بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیڈن سے جبند جس جو اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے پوچھا: 'یہ کون ہے؟' یہ حال تھا نوبل انعام کمیٹی کے ایک ممبر کا۔

۱۹۱۳ء میں رابندرناٹھ ٹیگور کو نوبل انعام ملا۔ اور تعجب ہے کہ اس پر بہت کم اختلاف رائے ہوا۔ یورپ سے باہر ٹیگور پہلے شخص تھے جنہیں ادب کا انعام ملا تھا۔ ٹیگور کا نام لندن کی رائل سوسائٹی کے تھامس سٹرج مور نے تجویز کیا تھا۔ شروع میں اس پر بحث رہی کہ ٹیگور کو منتخب کیا جائے یا فرانس کے ادبی مورخ امیل فاگوے کو۔ لیکن آخر میں ٹیگور کے نام پر کمیٹی متفق ہو گئی۔

نچرل سائنسز میں جو انعامات دئے گئے ہیں ان سے تعلق عام طور پر اطیبیان کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن امن و سلامتی کے انعام سے متعلق بڑے اختلافات رہے ہیں۔ الفریڈ نوبل نے اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ یہ انعام اس شخص کو دیا جائے جو قوموں کے مابین اخوت اور خیرگالی کے کام میں نمایاں خدمت انجام دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیگور کا اظہار مسئلہ ہے۔ آخر وہ کون سا پیانہ ہے جس کی رو سے ہنری کسنجر اور مادر ٹریسا دونوں امن و سلامتی کے انعام کے لئے سرفہرست رکھے جاسکتے ہیں؟ ۱۹۶۹ء میں نوبل انعامات پانچ کے بجائے چھ کر دئے گئے۔

الفریڈ نوبل کے زمانے میں معاشیات کو وہ مقام نہیں حاصل تھا جو اسے آج حاصل ہے۔ معاشی علوم کے انعام کے لئے نوبل نے وصیت نہیں کی تھی اور وصیت کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی تھی۔ لہذا صورت یہ نکلی کہ سویڈن کے سویڈیز بحیرہ رگس بینک نے یہ انعام اس طرح قائم کیا کہ وہ ہر سال دوسرے انعامات کے بقدر ایک رقم نوبل فاؤنڈیشن کو دے گا جو معاشی علوم میں کسی ممتاز عالم کو دی جائے گی۔ یہ انعام پہلی بار جان ٹینبرگن اور راکنفرش کو مشترک طور پر دیا گیا۔

اپنی وصیت میں الفریڈ نوبل نے لکھا تھا کہ انعامات کی تقسیم میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیدوار کس ملک کے رہنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں ۱۹۰۳ء تک جو صورت حال رہی ہے اس میں امریکہ سب سے آگے تھا، ۱۹۰۳ء تک وہاں کے ۱۱۳ اشخاص کو یہ انعامات مل چکے تھے، اس کے بعد برطانیہ آتا ہے جہاں ۶۷ انعام گئے، اس کے بعد جرمنی جہاں کی تعداد ۵۹ تھی۔ لیکن مضمون وار صورت حال مختلف ہے۔ ادب میں فرانس کا نمبر اول ہے کیسٹری میں جرمنی آگے ہے اور فزکس اور میڈیسن میں امریکہ نے سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان اعداد و شمار سے ایک ہی حد تک مختلف اقوام کی علمی و ادبی صلاحیتوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہم انعامات کا فیصلہ کرنے والوں کے تحفظات ذہنی کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آخر وہ بھی انسان ہیں اور انسانوں سے غلطی کا ہمہ وقت امکان رہتا ہے۔ پھر زبان اور تہذیب کی تحدیدات بھی ہیں جن کا اثر اگر فیصلہ کرنے والوں کی رايوں پر پڑے تو کچھ ایسی عجیب بات نہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے نزدیک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال جب نوبل انعامات کا اعلان ہو تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ آدمی مرجاتا ہے لیکن اس کا اچھا اور بڑا کام زندہ رہتا ہے اور اس طرح وہ گویا خود زندہ رہتا ہے۔

ڈاکٹر عابد پشاوری

سلک گوہر کا دوسرا

اور

رائی بکتیکی کی کہانی کا تیسرا مخطوطہ

چار پانچ سال اُدھر جب توں یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ایسے انشاء کی تین نثری تصانیف کے قلمی نسخے لکھتوئے خریدے گئے تھے، سلک گوہر، رائی بکتیکی کی کہانی اور دریائے لطافت۔ اصلاً تینوں نسخے ایک جاملتہ ہوں گے لیکن اب جلد ضائع ہو چکی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر سلیمان حسین کو، جن کی معرفت یہ نسخے خریدے گئے تھے، لکھا کہ ان کی الگ الگ جلد بنوادی جائے لیکن شاید ۱۵-۲۰ صفحے کی کتاب کی جلد نہ اچھی بند مٹی نہ مضبوط، اس لئے سلک گوہر اور رائی بکتیکی کی کہانی کی ایک ساتھ جلد بنوادی گئی اور دریائے لطافت کی الگ۔ ڈاکٹر سلیمان کی اطلاع تھی کہ نسخے بہت کرم خوردہ اور خستہ حالت میں ہیں، اس لیے ان سے درخواست کی گئی کہ وہ کل اوراق پر پتھر پیپر لگوادیں کہ جتوں میں اس کی سہولت نہیں۔ بات شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور بجائے اوراق پر پتھر پیپر چکوانے کے ہر دو صفحات کے درمیان ایک ایک رائس پیپر رکھوا کر جلد بند ہوادی گئی۔ کہیں کہیں ماشیوں اور متن میں بھی اسی کاغذ سے مرمت کروادی گئی۔ فی الوقت اسی نسخے کا تعارف

مقصود ہے۔

سلک گوہر کا دوسرا مخطوط

سلک گوہر ایک مختصر داستان ہے جس کی سب سے بڑی خوبی یا خامی یہ ہے کہ یہ صنعت غیر منقوٹ میں ہے۔ اب سے پہلے اس کے صرف ایک نسخے کا علم تھا جو رضا لاہوری رام پور کی ملکیت ہے (اس کی تفصیلات معلوم نہیں) اس لحاظ سے یہ دوسرا نسخہ ہے جو دستیاب ہوا ہے۔ سہولت کے لیے آئندہ اسے نسخہ جموں کہا جائے گا۔

نسخہ جموں رجسٹر سائز کا ہے جس کی پیمائش تقریباً 13×8 ہے۔ اوراق $10 \frac{1}{2}$ ہیں دگیا رھویں ورق کے شروع میں کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اسی کے آخر میں رانی کیتکی کی کہانی کا ترقیمہ ہے اور اس کی پشت یعنی ورق ۱۱ اب سے رانی کیتکی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ مسطر پندرہ سطری ہے۔ خط نستعلیق اوسط، کاتب نامعلوم۔

زمانہ کتابت : اگرچہ خود اس پر کوئی ترقیمہ موجود نہیں تاہم اس کے اختتام پر رانی کیتکی کی کہانی کا ترقیمہ ہے جس میں سنہ ۱۲۲۳ موجود ہے (اس میں تحریف کی گئی ہے۔ بہ صورت موجودہ یہ ۱۲۲۳ پڑھا جاتا ہے۔ سلیمان حسین صاحب نے اسے ۱۲۳۲ پڑھا ہے۔ تفصیل رانی کیتکی کے ضمن میں بیان ہو گی) چونکہ دونوں کا کاغذ، روشنائی اور کاتب ایک ہی ہے اس لیے اسے بھی ۱۲۲۳ ہی کا مکتوبہ ہونا چاہیے۔

کیفیت نسخہ : نسخہ ناقص الادل ہے، لیکن ایک ورق سے زیادہ کا نقصان نہیں۔ لوح وغیرہ کے بعد ورق اکے وسط سے کہانی کا آغاز ہوا ہوگا۔ حمد، نعت، منقبت اور مدح ائمہ اہل بیت کا حصہ ضائع ہو گیا ہے۔ ورق ۲ الف (جو موجودہ نسخے میں ص ۱ ہے، غالباً جلد بندی کے وقت کسی نے سرخ پینسل سے صفحات کے نمبر لکھے ہیں جس کے مطابق یہ داستان ص ۱ سے شروع ہو کر ص ۲۱ کے شروع میں ختم ہو جاتی ہے) کتاب کی تعریف کے بعد اس کے نام سے شروع ہوتا ہے : ”اور اسم اس کلام کا سلک گوہر رکھ اور آ۔۔۔“ داستان کا اختتام مصنف کے خاندان اور والد کی تعریف میں ان جملوں پر ہوتا ہے : ”مرد طعاً دہ“

مددگار کہہ دھم، دودھ کا سپہارا، گھر اس کا اہل کمال کا آسرا، آہا اس کا صلہ اس کو دار السرد
اور دہام طہود عطا کر اور سولا کہ گرہ کو داکر۔

یہ نسخہ انتہائی کرم خوردہ ہے۔ اکثر صفحات چھٹی ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود متن پڑھ لیا جاتا ہے۔
کاغذ باریک اور نفیس قسم کا ہے جو امتداد زمانہ سے پیلا پڑ گیا ہے۔ کرم خوردہ اور دریدہ حصوں پر
کہیں کہیں بشر پر پرکی چیمپیاں لگائی گئی ہیں لیکن اکثر مقامات پر متن اور حاشیوں کی مرمت کے لئے
ویسا ہی باریک کاغذ استعمال کیا گیا ہے، جیسا نسخے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہ کام بے سلیسگی
سے کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی مقامات کاغذ کے نیچے دب کر ناخوانا ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں یہ
کاغذ اکھڑا ہوا ہے، یا اکھڑ سکتا ہے اس کے نیچے متن کا بیشتر حصہ محفوظ ہے اور پڑھا جاسکتا
ہے۔

خط اگرچہ اوسط درجے کا ہے، اس کے باوجود، محسوس ہوتا ہے کہ کاتب نے خصوصاً اس داستان
کو ٹہرے اہتمام سے لکھا ہے۔ ہر صفحے پر کئی رنگ کی جدولیں ہیں۔ پہلی (اندرونی) شجرہ، دوسری
سیاہ، پھر خاص چوڑی سنہری اس کے بعد دوسرا سیاہ خط اور آخر میں لاجوردی۔ متن میں اکثر و
بیشتر اعراب لگانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جس سے متن کی صحیح قرأت ممکن ہو گئی ہے۔ اس کے
باوجود کہیں کہیں کاتب عجلت کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی جگہ الفاظ چھوٹ گئے ہیں۔
عنوانات و آسما سرخ روشنائی سے لکھے ہیں۔ کہیں کہیں بین السطور الفاظ کے معنی بھی اسی
روشنائی سے لکھے ہیں۔ اشعار مسلسل ہنڑ کی طرح لکھے ہیں البتہ مصرعوں کو سُرخ نقطوں سے (÷)
علیحدہ کیا گیا ہے۔ شروع کے صفحات میں فقرہ مکمل ہونے پر تین سُرخ نقطے (÷) لگا کر اگلے
لفظ پر۔ بنایا گیا ہے لیکن بعد میں عجلت کی وجہ سے یہ سلسلہ قائم نہیں رہا۔ عجلت کا ایک
ثبوت اور بھی ہے۔ مثلاً انشا ہر جگہ شعر یا نظم سے پہلے ”کلام مصرع وار“ لکھتے ہیں۔ اسے
عنوان کی طرح سرخ روشنائی سے لکھا گیا ہے لیکن بعد کے اوراق میں چند مقامات پر عبارت
کی بجائے سُرخ روشنائی سے علامت شعر ”ہ“ بنا دی گئی ہے۔

جیسا کہ ذکر ہوا اس سے پہلے سلک گوہر کا صرف ایک نسخہ دستیاب ہوا تھا جو
کتب خانہ عالیہ رام پور کی زینت ہے۔ مولانا امتیاز علی خان عسکری نے نسخہ رام پور کو

۱۹۴۸ء میں تائپ میں شائع کر دیا تھا لیکن اس نسخے کی تفصیل درج نہیں کیں سوائے اس کے کہ کہیں کہیں ماثیہ میں کچھ خاص الفاظ کے سلسلے میں کاتب کے اطمینان کی وضاحت کر دی ہے، یا کہیں کہیں ان معنوں کا ذکر کیا ہے جو بین السطور لکھے گئے ہیں۔ عیسیٰ صاحب نے نہ تو یہ بتایا ہے کہ نسخہ "ہذا کتب لکھا گیا" (غالباً اس میں کوئی ترغیم نہیں ہے) اور نہ ہی دشل صفحے کے مقدمے میں داستان کے سنہ تصنیف پر روشنی ڈالی ہے۔ البتہ ایک جگہ "طور الاسرار" (بے نقط طنوی) کا حوالہ ضرور دیا ہے جو ۱۲۱۳ھ کی تصنیف ہے اس کا چوں کہ ایک شعر سلک گوہر میں بھی ہے، اس لئے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ۱۲۱۳ھ کے بعد کی تصنیف ہے مولانا عیسیٰ نے مقدمے میں کہانی کی کچھ خصوصیات اور کچھ خصوصیات کاتب بھی بیان کی ہیں۔

زمانہ تصنیف : اس مختصر داستان کا آغاز حمد و نعت و منقبت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مدحِ حاکم عصر "امیر اللہ" کے عنوان کے تحت سعادت علی خان کی مدح لکھی گئی ہے۔ چوں کہ اس سے کہیں یہ گمان نہیں ہوتا کہ انشا نواب کے ملازم ہیں، اس لئے راقم نے اپنے پی "ایچ ڈی" کے مقالے میں یہ قیاس کیا تھا کہ اسے ۱۲۱۴ - ۱۲۱۸ھ کے درمیان کی تصنیف ہونا چاہئے۔ لیکن اب ہمارا خیال ہے کہ یہ ۴ شعبان ۱۲۱۴ھ کے بعد اور ۱۲۱۵ھ کے اختتام کی تصنیف ہے۔ داستان کے آخر میں انشا نے اپنے دادا اور والد کی تعریف میں چند فقرے لکھے ہیں۔ آخر میں خدا سے، ان کی سخاوت کے صلے میں ان کی "سولاکھ گرہ کو دا" کرنے کی دعا کی ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ میرا شا اللہ خان زندہ ہیں۔ ان کا انتقال ۱۲۱۵ھ میں ہوا۔ اس لئے ہمارا قیاس ہے کہ یہ داستان ۱۲۱۵ھ سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ انشا کا بیشتر غیر منقوط کلام (کچھ غزلیاں کو چھوڑ کر) ۱۲۱۴ھ ہی کا کہا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سنہ مذکور میں انشا پر صنعت غیر منقوط کا دورہ پڑا تھا اور انھوں نے طور الکلام، طور الاسرار، تین غزلیں، کچھ رباعیاں، ایک نثری اور ایک منظوم رقص تصنیف کر ڈالے تھے، بلکہ کلام انشا کے خطوط، مخزن و ناخن کراچی سے گمان ہوتا ہے کہ تقریباً نصف دیوان بے نقط بھی ۱۲۱۴ھ تک تصنیف ہو چکا تھا۔ لہذا یہ قیاس نامتنا

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو راقم کا مضمون "انشا کے باپ اور بیٹوں سے متعلق کچھ نئی معلومات"

۲۔ ایضاً "کلام انشا کا ایک نادریضوط"

نہیں کہ سلک گوہر ۱۳۱۵ھ سے پہلے تصنیف ہو چکی تھی۔

خصوصیات اطا : عرشی صاحب نے سلک گوہر مطبوعہ ۱۹۳۸ء کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کاتب نے "علی" کو کہیں اس طرح ادر کہیں "علا" لکھا ہے۔ پہلی صورت اشک کے مقصد کے خلاف تھی (کیونکہ اس دور میں "ی" میں نہ صرف نقطے مغیر سمجھے جاتے تھے بلکہ لکھے بھی جاتے تھے) زیر گفتگو نسخے میں بھی ہمیشہ "علی" ہی لکھا گیا ہے بلکہ کئی ایسے الفاظ میں بھی نقطے لگائے گئے ہیں جن میں ہمزہ آتا ہے مثلاً سایل، مایل، دایرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں نسخے ایک دوسرے کی نقل ہیں مثلاً نسخہ رام پور میں "ع" کو "ی" جا۔ "و" لکھا گیا ہے۔ ہمارے نسخے میں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے۔ البتہ بعض الفاظ جو ہائے محقق پر ختم ہوتے ہیں انہیں کہیں کہیں نسخہ رام پور کی طرح الف سے لکھا ہے۔ کبھی اس کے عکس بھی کیا گیا ہے مثلاً دولہا کو "دولہا" اور "دولہ" دونوں طرح لکھا ہے۔ نسخہ رام پور میں بین السطور کچھ الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ معنی زیر تعارف نسخے میں بھی ہیں لیکن ان الفاظ کے نہیں جو ان میں ہیں، بلکہ ان سے الگ ہیں۔ مطبوعہ داستان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کاتب نے غالباً اعراب کا خیال نہیں رکھا۔ ہمارے نسخے میں اکثر و بیشتر اعراب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر ورق کے آخر میں ترک کا اہتمام بھی کیا گیا ہوگا لیکن نسخے میں وہ مقام اکثر دریدہ ہیں اور ان پر عجیبیاں لگی ہوتی ہیں۔ ابتدائی صفحات میں فقرے کے خاتمے پر سرخ روشنائی سے تین نقطے (۰۰۰) لگائے گئے ہیں اور نئے فقرے کے پہلے لفظ پر ۔ بنایا گیا ہے۔ ہائے مخطوط کو ہمیشہ کہنی دار (ہ) سے لکھا گیا ہے لیکن کہیں کہیں تین کے لئے (ہ) بھی لکھی گئی ہے جیسے اہل، عمر، همراه وغیرہ۔ مزین ہی کی غرض سے دو لفظوں کے آخری دائرے مشترک بھی بنائے گئے ہیں جیسے عکس (عکس صلح) کہیں کہیں آخری "ہ" کو گھسیٹ کر حرف ماقبل کے ساتھ ملا دیا گیا ہے مثلاً ملک، ر، ع، عم، دور وغیرہ۔ کاف اور گاف میں عام طور سے اتیار روا رکھا گیا ہے لیکن کہیں کہیں گ پر ایک ہی مرکز بنایا گیا ہے۔ ن۔ ر۔ میں غالباً گ پر ہمیشہ ایک ہی مرکز ہے، اس لئے مرتب کو کہیں کہیں لفظ کی قرأت میں تسامح ہوا ہے۔ علاحدہ کو ہمیشہ علاحدہ لکھا ہے۔ اعراب بالحواف کا استعمال اس (اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ میں

ملتا ہے اور بے نقطہ ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تاہم کاتب کی عہمت پسندی سے قطع نظر نسخہ مزیر تعارف میں املا کی صحت پر زیادہ تو یہ صرف کی گئی ہے جس کی تفصیل حسب موقع پیش ہوگی۔

نسخے کی اہمیت : اس نسخے کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ اس نسخے سے پہلے صرف ایک نسخہ تھا اور ایک نسخے سے مرتبہ متن تسامحات سے خالی نہیں ہوتا اور اگر زبان بھی نامانوس اور غیر مروجہ ہو تو کر بلا اور نیم چڑھا سمجھئے۔ داستان چوں کہ صفت غیر منقوطہ میں ہے اور زبان غیر مانوس، اس لئے اس کا پڑھنا اور صحیح متن مرتب کرنا اور بھی مشکل تھا۔ اب اس نسخے کی دریافت سے اکثر مشکوک مقامات کی تصحیح ممکن ہو گئی ہے۔ ذیل میں چند ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

م ص ۴ : (م سے مراد مطبوعہ متن اور ن۔ ج۔ سے نسخہ جموں مراد ہے۔ ن۔ ر۔

نسخہ رام پور کے لئے استعمال کیا گیا ہے)

”مسرو و سکر مدام طہور۔۔۔۔۔ مرصع محل کا وارد ہو کر“

ن۔ ج۔ ۱ : ”مسرو و سکر مدام طہور مرصع محل کا وارد ہو کر“

(ن۔ ر۔ میں طہور کے بعد بقدر یک لفظ نقطے ملتے ہیں۔ ن۔ ج۔

میں نقطے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی لفظ چھوٹا ہوا معلوم ہوتا ہے بلکہ

عبارت مربوط و مکمل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ”کر“ بھی نہیں ہے

اور اس کے بغیر بھی عبارت بامعنی ہے)

م ص ۴ : سوار کا رہا کر دار صر صر اطوار۔

ن۔ ج۔ ۱ : سوار کا رہا کر دار صر صر اطوار

(ہمارے خیال میں سوار کا رہا کر ایک مرکب ہے ’سوار کرنے والا‘ یعنی

گھوڑا جو ہمارے دار و در صر صر اطوار ہے۔ اس لئے کار کے نیچے کسرۃ

اضافت ضروری ہے)

م۔ ص ۵ : موسم گل کا دلولہ (نسخے میں دلولہ۔ ن۔ ج۔ میں دلولہ ہی لکھا ہے)

۴ ص ۱۶ : ادھر آؤ، اُدھر اس کو لاؤ (عرشی صاحب نے حاشیہ میں بتایا ہے کہ نسخے میں اُدھر "ادھر" ہے۔ اگرچہ مقام اُدھر ہی لکھا ہے۔ لیکن ن، ج میں بھی اودھر ہے۔ ممکن ہے انشانے اودھر ہی لکھا ہو)

۴ ص ۷ : حاصل کہ وہ اُداس رُک رُکا و کا کلمہ

۷ ج ص ۲ : حاصل کہ وہ اُداس اُداس الخ

۴ ص ۷ : حد سوادل دکھا

۷ ج ص ۲ : حد دل دکھا (سوا کے بغیر بھی جملہ درست ہے۔ انشا اکثر اس قسم کی تراکیب استعمال کرتے ہیں جیسے حد گرم، حد مساس ہوا وغیرہ)

۴ ص ۷ : وہ اُکلا آلودہ در دوالم

۷ ج ص ۳ : وہ اُکلا، آلودہ۔ الخ (انشاء "اُکلا" لیڈر سردار وغیرہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں صاف کافی ہے اور الف کے نیچے زیر بھی نہیں ہے)

۴ ص ۹ : محامد اوصال ملکہ گوہر آرا (اوصال کے نیچے لکھا ہے: "یعنی اوصاف سراہا")

(۷ ج میں معنی نہیں ہیں)

۴ ص ۹ : مکر کو لا اور ادا ...

۷ ج ص ۴ : سر کو لہا (کو لھا) اور ادا ...

۷ ج ص ۴ : ساکب راج اور وہ دوسار کلاک ماکب معاد (خط کشیدہ الفاظ پر اسی طرح خط کھینچ کر بین السطور لکھا ہے: "وَأَن تَصَوِّرَ لَيْتَ دَرَّ آسَمَانٍ كَهَبِزَه دَر دَسْتِ"

دارد" یہ عبارت ن۔ ر۔ میں نہیں ہے)

۴ ص ۹ : اور محل سمیع ہر واحد محسود کل

۷ ج ص ۴ : محسود کل (کان کے لئے محسود کل ہی مناسب ہے)

۴ ص ۹ : اور واہ سو واہ، سولاکھ واہ

۲ ج ص ۴ : واہ اور واہ، سو واہ، لاکھ واہ، سولاکھ واہ

۴ ص ۹ : دو گال کا اس طرح کا کمال، کہ ہر ہر ماہ کا ساحل

..... ہو ہو

(یہ ہوہو نہ کلمہ انبساط ہے نہ کلمہ استعجاب۔ غالباً انشانے اسے ہوہو کے معنی میں استعمال کیا ہے جیسے لمحہ لمحہ یا دن دن یعنی لمحہ بہ لمحہ، دن بہ دن)

م۔ ص ۱۰ : گلا کو کلا کا سا

گلا کو کلا سا

م۔ ص ۱۰ : اُس سرو کا سامرا دکا (ہو) فسخ میں "ہو" نہیں ہے۔ عرشی صاحب نے

قیاساً بڑھایا ہے (

ن۔ ج۔ ص ۵ : اس سرو کا سامرا دکا کوہ لالا "کوہ" گویا پڑھا جاسکتا ہے۔ غالباً انشانے

کوہ بمعنی کجا لکھا اور مزید زور دینے کے لئے

لالا یعنی نہیں ہو سکتا، بڑھادیا۔ یہ بھی ممکن ہے

کاتب یہ عبارت غلط لکھ گیا ہو۔ کیوں کہ

اس کے فوراً بعد کو لا کو لھا، یعنی کو لھا کہ

کو لھا ہے لیکن یہاں کو لالا کے بعد وہ

کو لالا ... ہے اور کو لھا کو بھی کو لا

ہی لکھا ہے)

م۔ ص ۱۰ : گرہ موہ کر اُس ... الخ (اصل میں یہ موہ کر ہے۔ ن۔ ج۔ میں بھی موہ کر ہے۔

جب دونوں نسخوں میں موہ کر ہے تو اسی کو درست مانا جائے گا۔ تاہم یہ

فقہہ خاصاً الجھا ہوا ہے۔ ن۔ ج۔ میں "گرہ" کے نیچے بھی زیر نہیں ہے)

م۔ ص ۱۰ : روماد ل کالاکو دسر کا سہارا کھا کر۔۔۔۔۔

ن۔ ج۔ ص ۵ : ریا ول دکا، کالاکو دسٹرہ کا سہارا کھا (کھا) کر۔۔۔۔۔

م۔ ص ۱۰ : دو کوہ الماس کا آسرا کر مارک رہا۔ اور وہ مورد الماس و لعل و گہر کہ

ہر گرد اس کو بل بل محسوس سماؤ سک ہو۔

۔۔۔۔۔ کہ ہر گرد اس کو بل بل محسوس سماؤ سک ہو۔

گرد یعنی پہلوان۔ ظاہر ہے کہ وہ کو ملنے کے لئے کسی پہلوان کی ضرورت

ہوگی۔ مل کی بجائے کل موزوں ہے، یہاں زیر نہیں ہے۔)

م۔ ص ۱۰: وہ مادۃ (اصل مادۃ) مار کا مولد کہ ہر عروس کا رسوا گھر ہو

ن۔ ج۔ ص ۵: وہ مادۃ (بجے تشدید) مار کا مولد کہ ہر عروس کا رسوا گھر ہو (رسوا گھر رسوا کرنے والا)

ن۔ ج۔ ص ۵: اور وہ مصلح عکس مصلح (عکس مصلح کے اوپر سرخ روشنائی میں

”یعنی حرب“ لکھا ہے۔ ن۔ ر۔ میں یہ نہیں ہے)

م۔ ص ۱۱: عکس مصلح اُس دم کہ حا کو سسم اسودیداد کا رکھ کر معلم کرو۔ دس دس ہلال ہمارا ہ ماہ کامل

..... حا کو سسم اسودیداد کا رکھ کر معلم کرو۔
 (سسم کے نیچے سرخ روشنائی میں یہ عبارت ملتی ہے: ”یعنی کنجوسیا کہ مراد از نقطہ باشد یعنی حرب و مصلح حرب ناخن است“ اور معلم کے نیچے کالی روشنائی سے علامت دار“ لکھا ہے۔ وال پورا نظر نہیں آتا کہ یہ جگہ کرم خوردہ ہے)

م ص ۱۱: اِس کلام کو مسموع کر کر

ن۔ ج۔ ص ۶: مسموع کر

م۔ ص ۱۲: وہ کاسہ اور رستا اگر۔۔۔

ن۔ ج۔ ص ۶: وہ کاسہ اور وہ رستا اگر۔۔۔

م۔ ص ۱۲: مولودۃ مسعودۃ (اصل مسعود) گُل رو کو کہا

ن۔ ج۔ ص ۶: مولودۃ مسعودۃ (اصل میں بھی یہی ہے) گُل رو کو گرما کر کہا

م ص ۱۳: محاکۃ کلام مسطور

ن۔ ج۔ ص ۶: محاکۃ کلام مصرع دار

م۔ ص ۱۵: کو کہ مسوسو کو کس لو اور ملو لا گولا کھاؤ

ن۔ ج۔ ص ۷: گو کہ مسوسو کو کس لو اور ملو لا گو کہ کھاؤ (مولانا عرشی نے لکھا ہے کہ

اصل میں "گوکہ" ہے۔ لیکن کسی تسامح کے سبب انہوں نے اسے "کوکہ" بنا دیا ہے۔ انشانے گوکہ بمعنی اگرچہ لکھا ہے)

- م۔ ص ۱۶ : گہرا گد کا مارہم کو
 ن۔ ج۔ ص ۸ : گہرا گد کا مارہم کو
 م۔ ص ۱۶ : سر ہا کر کہا کہ وہ حد کرم (اصل گرم)
 (ن۔ ج۔ ص ۸ : میں بھی گرم ہے اور معنوی اعتبار سے مجھ ہی درست ہے)
 م۔ ص ۱۸ : مل اگر مسکیر کا سہ عدل ہو
 ن۔ ج۔ ص ۱۹ : مگر اگر مسکیر کا سہ مل عدل ہو
 م۔ ص ۱۸ : اور دھرا آسرا
 ن۔ ج۔ ص ۹ : اور دوہرا آسرا
 م۔ ص ۱۸ : اگر سہو بخو معمول ہمارا ہو
 ن۔ ج۔ ص ۹ : --- سہو بخو ---
 م۔ ص ۱۹ : واہ واہ واہ
 ن۔ ج۔ ص ۹ : واہ واہ، لو
 م۔ ص ۱۹ : اس لاگ کو آگ کا لوکا
 ن۔ ج۔ ص ۱۰ : اس لاگ گکاؤ کو آگ کا لوکا
 م۔ ص ۲۰ : ہمد گر کا گلہ ولہ (اصل گلا ولا) سارا دفر کرد
 ن۔ ج۔ ص ۱۰ : ہمد گر کا دلا سا ولا سا سارا دور کرو۔ (یہاں ن، ر۔ مرتجح ہے)
 م۔ ص ۲۰ : مال اور ملک در کا بہو
 ن۔ ج۔ ص ۱۰ : مل و ملک ---
 ن۔ ج۔ ص ۱۰ : ملکہ گوہر آرا کا سوہا واواہ (سوہا کے نیچے لکھا ہے: نام راگ)
 م۔ ص ۲۰ : سو اس دم اس ملوکہ کا
 ن۔ ج۔ ص ۱۱ : سو اس دم اس ملوکہ کا

- م ص ۲۱ : اس سوا کام اور جو
 ن-ج-ص ۱۱ : اس سوا کام ہو
 م ص ۲۱ : گہر اور الماس کا سہ درہ
 ن-ج-ص ۱۱ : گہر اور الماس ..
 م ص ۲۲ : گہرا گد کا اور گھل گھلا د
 ن-ج-ص ۱۱ : گہرا گد کا اور گھل گھلا د
 م ص ۲۲ : داہ عدل، سرکو
 ن-ج-ص ۱۱ : داہ عدل داہ عدل، سرکو
 م ص ۲۲ : وہ سکار کا ملوک اور گھرو ملوکہ
 ن-ج-ص ۱۱ : وہ سکار کا ملوک اور وہ گھرو کا ملوکہ
 م ص ۲۲ : کوس رعد آسا، اور دہل (اصل دہل دل) سامعہ سا
 ن-ج-ص ۱۱ : کوس رعد آسا اور دہل دل سامع سا (یہ بہتر متن ہے۔ "دل" ن-ر میں
 بھی ہے لیکن "سامعہ" کی وجہ سے ناموزوں لگتا ہے)
 م ص ۲۳ : راگ سامع آرا سموغ کر
 ن-ج-ص ۱۲ : راگ سامعہ آرا .. (ن-ر میں سامع شاید طباعت کی غلطی ہے)
 م ص ۲۵ : کہ روح کو آگ
 ن-ج-ص ۱۲ : روح کو آگ
 م ص ۲۵ : ہر دل کا ارادہ کر کر کر آگ کا کر
 ن-ج-ص ۱۲ : ہر دل کا ارادہ کر کر کر آگ (کرہ) آگ کا گرا۔
 م ص ۲۵ : مرادو، انا مو کا کھرا کھرا (اصل کھرا کھرا) کھروا
 ن-ج-ص ۱۳ : مرادو اصل مرادو ہلاموں کا کھرا کھرا کھڑا (ن-ر میں ک آگ میں
 فرق نہیں کیا گیا اس لئے مرتب کو تسامح ہوا ہے)
 م ص ۲۵ : دم سادہ، گم ہو، گا گا کر "ادھو مہرا گھرا والا حکم ہم را"

ن-ج-ص ۱۲: دم سادھ سادھ، سر دھ کم ہوگا، گاگر: اؤدھو مہڑا کھڑا، آلا حاکم ہمارا
؟ (اُدھو)

م ص ۲۵: اور کالاکٹل والا گوالا

ن-ج-ص ۱۳: ادر وہ دکالاکٹل والا گوالا

م ص ۲۵: سولہ سولہ سوکا مسوسا رورو کھک کھک سنگ سنگ

ن-ج-ص ۱۳: سولہ سوکا مسوسا رورو گھک گھک سنگ سنگ اصل سولگ لگ۔
ایک سولہ لکھنے سے رہ گیا ہے)

م ص ۲۶: کاکھو کھا دوس سگر و دوس ہمارو

ن-ج-ص ۱۳: کاکھو کو کھا دوس سگر و دوس ہمارو

م-ص ۲۶: اور کورو کاکھما کا، اور ہر ہر سور اور سوتور کاکھل گھلاو

ن-ج-ص ۱۳: اور گورو کاکھما کا، اور ہر ہر سوتور اور سوتور کاکھل گھلاو

م ص ۲۶: اور کوک کالکا

ن-ج-ص ۱۳: گوک کالکا

(مطبوعہ میں ص ۲۸-۲۹ پر جو دو ٹرکی اشعار ہیں وہ ن-ج-ص میں کچھ غلط

لکھے ہوئے ہیں البتہ بین السطور الفاظ کے معنی لکھے ہیں جن کی مدد سے اشعار

کو درست کیا جاسکتا ہے)

م ص ۲۸: واہ واہ! وہ دودھارا دکھا دکھا، دھکا دھکا کر

ن-ج-ص ۱۳: اور واہ واہ، وہ دودھارا دکھا دکھا، دھکا دھکا کر

م ص ۲۸: کہ اصل سولہ کل روہ

ن-ج-ص ۱۳: کہ اصل سولہ کل روہ

م ص ۲۸: اعادہ اس کلام کا: ملا سردارا اسکوا اسکوا

ن-ج-ص ۱۳: اعادہ اس کلام کا: در درہ لاس را کتوہ سردار ہر کتہ سردار اسکوا اسکوا

م ص ۲۸: وہ مکالمہ علماء اہل دہ کا ہمدگر اس طور

ن۔ ج۔ ص ۳۳ : مکالمہ نظام اہل دہ ہند گریس طور

م ص ۱۸ : نظامودع اولہ

ن۔ ج۔ ص ۱۳ : نظامودع اولہ

م ص ۲۹ : دؤ کورڈ کترس

ن۔ ج۔ ص ۱۳ : دوؤ کورڈ کترس

م ص ۱۹ : کہہرا اس سادوسرا کم ہنگا

ن۔ ج۔ ص ۱۵ : کہہرا اس سا .. (کہہرا کے نیچے لکھا ہے: "تومی است")

م ص ۲۹ : وہ طبع کلمہ کہ: مار الورد ادہ دُر دار و ملاو کر کردر کلوم دد۔ او مروک ...

ن۔ ج۔ ص ۱۵ : وہ طبع کلمہ کہ: مار الورد آدر دُر دار و ملاو کر کردر کلوم دہ او مرد کہ ...

م ص ۳۰ : مُسْتَعْدَاکُمُو، کُند اُوْھِم کُرُو، رُتْسا کُتْسو، اُس کُو دُوْھو، گُو دُئس کُرُو، لُکا دُوْھو،

مُو لُوک مُسْتَا کہَاؤ، کُہْؤا کھاؤ کُو لُوک

ن۔ ج۔ ص ۱۵ : مُسْتَعْدَا کُودا دُوْھِم کُرُو رُتْسا کُتْسو، اُوْس کُو دُوْھو، گُو دُئس کُرُو، لُکا دُوْھو

مُو لُوک مُسْتَا کہَاؤ، کُہْؤا کہَاؤ گُو لُوک

م ص ۳۰ : مکالمہ اد سوال

ن۔ ج۔ ص ۱۵ : مکالمہ اول سوال (ہمارا خیال ہے کہ یہ عبارت دونوں میں غلط ہے۔ یہ

در اصل عنوان ہے۔ ن۔ ج۔ میں سرخ روشنائی میں ہے اور اسے "مکالمہ

اد سوال" ہونا چاہئے۔ "اد سوال" ایک ذات ہے۔ اس عنوان کے تحت

اکٹھانے دوار کا اس اد سوال کا مکالمہ درج کیا ہے۔)

م ص ۳۰ : مِکْلا و لا کس کا

ن۔ ج۔ ص ۱۶ : مِکْلا و لا کس کسا

م ص ۳۳ : لوم اور مِکْرا اور مِکْول کا گِرا گِرا

ن۔ ج۔ ص ۱۶ : لوم اور مِکْرا اور مِکْول گِرا گِرا

م ص ۳۵ : مداح کو اس کا صلہ آگِرا

- ن-ج-ص ۱۷: مدح کو اس کا حملہ آگرا (اگرہ)
 م ص ۳۵: کہ کل اس کو گاؤ
 ن-ج-ص ۱۸: کہ کل اس کو گاؤ
 م ص ۳۵: ہر واحد آگ کا کرا
 ن-ج-ص ۱۸: ہر واحد آگ کا کرا (کڑہ)
 م ص ۳۵: اُس کا عالم اس طور
 ن-ج-ص ۱۸: اُس کا عالم رہ رہ کر اس طور
 ن-ج-ص ۱۹: ہر ہر در کو اصل طوس لگا (اصل طوس کے نیچے نام پارچہ " لکھا ہے)
 م ص ۳۷: اور حا حا حا
 ن-ج-ص ۱۹: اور ابا بابا
 م ص ۳۷: گھما گھم کا موسم اور دمکلا
 ن-ج-ص ۱۹: - - - اور دہکلا دیہ غالباً " رہکلا ہے۔ اس کے نیچے معنی لکھے ہیں:
 م ص ۳۷: وہ کلال اور کالم کلال
 ن-ج-ص ۱۹: وہ کلال اور کالم کلال
 م ص ۳۷: مادھو ہو درس دکھاؤ رادھا کو دوؤ اور گہر سدا رس لو
 ن-ج-ص ۱۹: مادھو ہو درس دکھاؤ رادھا کو، دوؤ اور گہر کر سدا رس لو (اصل
 میں کہہ کر ہے - درست کہہ کر ہے)
 م ص ۳۹-۴۰: صلہ اُس کو دل سارا رود
 ن-ج-ص ۲۱: صلہ اُس کو دارا سرور

ان اختلافات میں اُن الفاظ کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے جن کا ابلا نسخہ رام پور میں غلط ہے اور مولانا عرشی نے درست کر کے شائع کیا ہے۔ ان میں نسخہ جتوں کے ان الفاظ کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے جو مصرعاً غلط ہیں اور نہ ہی ان مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جہاں کا غلط چٹ جانے سے متن ضائع ہو گیا ہے۔ مندرجہ بالا اختلافات

پیش نظر اس داستان کے بیشتر مشکوک مقامات کی تصحیح ممکن ہو گئی ہے تاہم ابھی تک کسی صحیح تر نسخے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

رائی کیتکی کی کہانی کا تیسرا مخطوط

یہ مخطوط بھی اسی کاتب کا لکھا ہوا ہے جس نے سلک گوہر کی کتابت کی ہے۔ کاغذ اور سائز وہی ہے۔ مسطر بھی سلک گوہر کی طرح پندرہ سطری ہے۔ اسی طرح ہر ورق خوب صورت جدولوں سے مزین ہے۔ البتہ سلک گوہر کے اور اس مخطوطے میں ایک فرق تو یہ ہے کہ اس پر آب رسیدگی کے آثار بھی ہیں، اگرچہ کرم خوردہ یہ بھی ہے لیکن اسے دیکھنے والے نے ذرا مختلف انداز سے چٹا ہے، یعنی شروع کے دو اوراق کو چھوڑ کر باقی نسخے میں وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کثرت سے نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے سلک گوہر کا مخطوطہ چھلنی ہو گیا تھا۔ یہاں کرم خوردگی کے بالعموم بڑے بڑے نشان ہیں جن کی مرمت بڑے بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے جس سے متن کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ سلک گوہر کے برعکس اس میں حسب ذیل ترقیمہ موجود ہے جو کہانی کے آغاز سے پہلے کے صفحے (سلک گوہر کے آخری صفحے) پر درج ہے :

قصہ شرد زبان اردو بایں قید کہ پہنچ لفظ عربی و فارسی در او ممزوج
نہا شد و ایں خیلی دشوار ست زیر آ کہ زبان اردو اکثر زباہا مختلط است
تصنیف سید انشا اللہ خان المتخلص بانشا ابن میر انشا اللہ البغنی الحسینی

الجمعہ

(نقل کلاماً اصل)

۱۲۳۳ھ

ترقیمہ کی یہ عبارت ایک نوٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو مخانب انشا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسے نسخے سے نقل کیا گیا ہے جو خود انشا کے مسودے سے نقل ہوا ہوگا، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ خود انشا کے اپنے مسودے سے نقل کیا گیا ہے یا اس کا مبیعتہ ہے۔ جیسا کہ سلک گوہر کے سلسلے میں لکھا گیا سنہ کتابت میں تحریف کی گئی ہے۔ یہ ۱۲۲۳ھ قطعاً نہیں ہے۔ یہ نسخہ سید محمد ہادی لاتی (آل ایس و عارف) کی ملکیت تھا اور شعبۂ اردو، جموں یونیورسٹی

نے سید سلیمان حسین کی معرفت تقریباً پانچ سال پہلے خریدا تھا۔ جناب لائق صاحب کی یاساقت کا مجھے علم نہیں البتہ آنا معلوم ہے کہ جب تک شعبے سے معاملہ طے ہو، نسخہ ہذا ڈاکٹر سلیمان حسین کی تحویل میں رہا اور اس کے ساتھ وہی ہوا جو مخطوطہ بیاضی غالب کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی اس دو چار سال کی مدت میں اس نسخے کو انتہائی عجلت میں چھپوا دیا گیا (اشاعت اول جولائی ۱۹۷۵ء) اور غالباً اس کا علم ملک نسخہ کو نہیں تھا جب سودا طے ہو گیا اور نسخہ شعبے کے کتب خانے میں داخل ہو گیا تو مرتب نے اس کی ایک جلد اس وقت کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر گیان چند کی خدمت میں تحفہ روانہ کر دی (ڈاکٹر حسین کے دستخطوں کے نیچے ۵ اربسمبر ۷۵ء کی تاریخ درج تھی) گو یا تب تک اپنی اس کارگزاری کا علم انھوں نے شعبے کو نہیں ہونے دیا جب تک کہ نسخہ خرید نہ لیا گیا۔ بہر حال اس جملہ معترضہ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب سنہ کتابت میں تحریف کا ذکر کئے گئے تو کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔

سلیمان حسین صاحب نے ترقی کے واسطے ۱۲۳۳ ہجری کا ہے اب معلوم نہیں کہ سہواً یا عمدہ۔ مجھے یاد ہے جب مخطوطہ نسخہ پہنچا اور حسین صاحب نے مجھے دکھایا تو میں نے اسی وقت مخطوطہ منگو کر سنہ کتابت کی تصدیق کرنا چاہی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مخطوطے میں انتہائی احمقانہ طریقے سے سنہ کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے حسین صاحب سے اس کا ذکر کیا اور مخطوطہ انھیں دکھایا لیکن انھوں نے قبول نہیں کیا۔ دوسرے دن جب انھیں محدب شیٹ سے محرف سنہ دکھایا گیا تو انھیں یقین آیا۔ آج پانچ سال کے بعد اس مخطوطے کا تعارف کروانے کا موقع ملا ہے تو ایک بار یہ باتیں ذہن کے پردے پر ابھر آئی ہیں۔ بہر حال مخطوطے میں کاتب نے ۱۲۳۳ لکھا ہے۔ معلوم نہیں کس نے نیلی روشنائی سے ۴ کے اوپری گول حصے کو ذرا سا اوپر بڑھا دیا ہے (جو بقدر یک نقطہ معلوم ہوتا ہے) جس سے اس کی صورت کچھ اس طرح ہو گئی ہے: "۴" اور صریحاً ۲ پڑھا جاتا ہے۔ نیلی روشنائی کے استعمال سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ محرف جو کوئی بھی ہے، اس دور کا آدمی ہے جب نیلی روشنائی کا چلن عام ہے اور اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ مخطوطہ کالی روشنائی میں ہے اور جعل کے لئے وہی روشنائی استعمال کرنی چاہئے، ورنہ پردہ کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن شاید اسے قارئین کی بینائی کمزور ہونے کا

پختہ یقین تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ایک نقطہ کسے نظر آئے گا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ گورکھ آج کل والے اندھوں اور کان والے بہروں کی کثرت ہے، پھر بھی ہر فریب، ہر جعل کا پردہ ایک نہ ایک دن چاک ہو کر رہتا ہے۔ خیر وہ کوئی بھی ہو، ہمارا اندازا ہے کہ وہ مولانا اقبال علی خان عرشی کی مرتبہ سلک گوہر سے ضرور واقف ہے اور اس کے مقدمے میں یہ دیکھ چکا ہے کہ مولانا نے دانی کیجھلی کو ۱۲۲۳ھ کے بعد کی تصنیف کہا ہے۔ بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ سلک گوہر جیسی دقیق کتاب پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، البتہ اس نے ”نیادور“ لکھنؤ بابت اپریل ۱۹۶۰ء میں مولانا کا وہ مضمون دیکھا ہے جس کا عنوان ہے: ”انشائی دونادو تحریریں“ جس میں مولانا نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ: ”شاید یہ کہانی ۱۲۲۳ء مطابق ۱۸۰۸ء میں حسینی علی خان (ابن نواب سعادت علی خان) کی فرمائش پر لکھی گئی ہو“ اس سے محرف کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو گا کہ اس کہانی کا کوئی اور نسخہ تو ہے نہیں (وہ شاید رام پور میں موجود دو مخطوطات سے ناواقف تھا) کیوں نہ اس نسخے کو نسخہ اول بنا دیا جائے اور پھر اس کی اہمیت کیے پیش نظر چار پیسے کما لئے جائیں، لیکن معلوم ہوتا ہے اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھا سکا؟ یہ نسخہ چوں کہ میرانیس کے خاندان کے ایک فرد کی ملکیت تھا، ظاہر ہے یہ قدیم سے ان کے گھرانے میں موجود ہوگا۔ اگر بعد میں کہیں سے یہ نسخہ ان کے ہاتھ لگتا اور وہ خود اس میں تحریف کرتے تو ڈاکٹر سلیمان حسین صاحب کو واسطہ بنا کر بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی اس کا اعلان کرتے کہ ان کی تحویل میں رانی کیجھلی کا اولین مخطوط ہے، خریداروں کی کمی نہ رہتی۔ اب اگر یہ بیان لیا جائے کہ مخطوط نہ قدیم سے ان کے خاندان میں موجود تھا تو پھر اس تک محرف ایک شخص کی رسائی تھی، ڈاکٹر سید سلیمان حسین۔ لیکن اگر سلیمان حسین نے یہ تحریف کی تو پھر اول یہ کہ اس کی قیمت بہت زیادہ طلب کیوں نہ کی (تینوں مذکورہ نسخوں کے لئے ایک ہزار روپیہ طلب کیا گیا تھا، پانچ سو میں سودا ملے ہو گیا)، دوسرے جب خود یہ کہانی شائع کی تو اس میں سنہ کتابت ۱۲۳۳ھ کیوں لکھا؟ اور اگر وہ ۱۲۳۳ھ کا مکتوبہ

سمجھتے ہیں (بقول خود انشا کی وفات سے ایک سال بعد) تو پھر اس کی وہ ہمیشہ کی نہیں رہتی جو اولین نسخہ ہونے کی صورت میں ہوتی۔ دوسرے کیس طرح ممکن ہے کہ محرف خود اپنے محرفہ نسخہ کو غلط پڑھے؟ بہر حال یہ گنتی فی الوقت سلجھانا ممکن نہیں۔ ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ محرف نے ۱۲۴۳ھ کو ۱۳۳۲ھ بنانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا لیکن اپنی دانست میں اسے ۱۲۴۳ھ ہی پڑھتا رہا۔ تاہم اس کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی بات کہنا مناسب نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تحریف کی گئی ہے خواہ محرف کوئی ہو اور اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔

۱۲۴۳ھ اور ۱۲۴۳ھ کے رد میں دو دلیلیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً پہلے ورق کے وسط میں اطرائی جدولوں کی طرف سرخ، سنہری، سیاہ اور لاجوردی، دو افقی جدولیں کھینچی گئی ہے۔ پہلی میں:

رب یسر بسم اللہ الرحمن الرحیم و تم بالخیر

یعنی درمیان میں سیاہ اور اس پاس کی عبارت ہر سرخ روشنائی میں لکھی گئی ہے اور نیلی یاد دوسری جدول میں سرخ روشنائی سے یہ عبارت درج ہے:

یہ وہ کہانی ہے کہ جس میں ہندوی کہ چٹ اور کسی بولی کاہل ہے نہ پٹ

یہ شری جملہ ”چٹ“ اور ”اور“ کے درمیان ذرا سا فاصلہ دے کر اس طرح لکھا گیا ہے جیسے شعر ہو، اور اس کے لئے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ بعد کے دور میں کسی نے سر عنوان یہ عبارت لکھوا دی جسے اور بعد کے تک بندوں نے شعر بنا دیا۔ اسے بھی چھوڑیے۔ ۱۲۴۳ھ اور ۱۲۴۳ھ دونوں انشا کی زندگی کے سنہ ہیں۔ (انشا کا انتقال ۱۲۴۳ھ کے شروع میں ہوا تھا) اور ان کی زندگی میں لکھے ہوئے نسخے میں کم از کم ان کے خلاف منشا کسی صریح عربی لفظ کے متن میں جگہ پانے کا امکان نہیں۔ کہانی کے آغاز میں ابتدائی حمدیہ فقرے کے بعد ایک شعر ہے: آییاں جائیاں جو سانسیں ہیں۔۔۔۔۔ جس کے لئے طبع اول میں کوئی علامت یا عبارت نہیں مگر رام پور کے اس نسخے میں بھی کچھ نہیں لکھا جو ۱۲۴۲ھ کا مکتوبہ ہے لیکن رام پور ہی کے ایک نسخے میں (جس کی تفصیل

کسی نے بیان نہیں کیا) ”دو ہا اپنی بولی کا“ ملتا ہے۔ ایک فقرے کے بعد پھر ”دو ہا اپنی بولی کا“ ہے اور یہ سب فقرے ہیں جو موجود ہیں۔ ان دونوں مقامات پر نسخہ زیر تعارف میں سرخ روشنائی سے بیت لکھا ہے۔ اس سے ہمارا قیاس یہ بھی ہے کہ نسخہ منقول بعد میں ان اشعار سے پہلے کوئی علامت یا عبارت نہیں تھی۔ کاتب نسخہ نے دیکھا کہ یہ دونوں ابیات ہیں لہذا اس نے یہ سوچے بغیر کہ یہ مصنف کے مدعا کے خلاف ہے، دونوں جگہ اپنی طرف سے ”بیت“ کا لفظ وضاحت کے لئے بڑھا دیا۔ پنا نجسہ تر قیچے میں جو اصل سند ہے یعنی ۱۲۴۳ھ وہی اس نسخے کا سال کتابت ہے۔

سلک گوہر اعدائی کینگی کی کہانی، دونوں کا کاتب چون کہ ایک ہی ہے، لہذا دونوں نسخوں میں خصوصیات املا بھی ایک جیسی ہوتی چاہئیں، لیکن ایسا لگتا ہے سلک گوہر کی کتابت نے اسے تھکا دیا ہے اس لئے یہاں وہ زیادہ عجلت زدہ نظر آتا ہے، اور کبھی جگہ الفاظ چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلک گوہر ایک بے نقط داستان تھی اور اس میں نقطے وغیرہ موجود ہیں۔ چنانچہ املا میں کچھ خصوصیات کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ذیل میں ان کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

- ۱۔ گاف پر دو مرکز بھی لگاتا ہے اور ایک بھی۔
- ۲۔ ی اورے میں امتیاز نہیں کرتا۔ ی کے نیچے کبھی دو نقطے لگاتا ہے کبھی نہیں۔
- ۳۔ غنہ میں بھی نقطہ ڈالتا ہے۔
- ۴۔ اعراب بالحر و لکھتا ہے سلک گوہر کے برعکس اس کہانی میں اعراب لگانے کا اہتمام نہیں ملتا۔
- ۵۔ اکثر جگہ الفاظ چھوڑ جاتا ہے۔ کہیں کہیں چھوٹے ہوئے الفاظ حاشیوں میں لکھ دیتے ہیں لیکن بیشتر جگہ ان پر توجہ نہیں دی۔ کہیں کہیں متن میں غلط لفظ کاٹ کر وہیں ٹھیک کر دیتا ہے۔
- ۶۔ درمیانی لمبے مخطوطہ کو ہمیشہ کہنی دار (ہر) سے لکھتا ہے اور آخری کے لئے گول (ہ)۔ دو ایک جگہ ”ھو“ یا ”تھی“ کو ”ھلے“ مخطوطہ سے لکھا ہے۔
- ۷۔ ٹ، ٹھ، پ، ”ط“ بناتا ہے۔ ایک آدھ جگہ چھوٹ بھی گئی ہے۔
- ۸۔ الفاظ کو ملا کر بھی لکھتا ہے: نتبا (نہ تھا)، گہرا نیس (گھرانے میں)، دبدال (دل بادل) وغیرہ۔

- ۹- کہیں کہیں الفاظ میں غیر ضروری (۵) کا اضافہ بھی کیا ہے جیسے سات کی جگہ ساتہہ اور کہیں حذف کر دیتا ہے جیسے ٹھیک ٹھاک کی جگہ ٹھیک ٹاک، ساتھ ہی کی جگہ ساتہی۔
- ۱۰- کہیں کاف پر بھی دو مرکب بنا دیئے ہیں مثلاً کچھا کچ کی جگہ کچا کچ۔
- ۱۱- کہیں کہیں الفاظ کو غلط جگہ توڑ کر لکھتا ہے مثلاً چھو الوں گی کو جہن والو نی لکھا ہے۔
- ۱۲- عنوان اور نام سرخ روشنائی سے لکھے ہیں۔
- ۱۳- ترک صرف دو صفحوں پر نظر آئی، وہ بھی کرم خوردہ ہے۔ غالباً باقی صفحات پر یہ مقام کیڑوں نے چاٹ لئے ہیں۔

کہانی کے خاتمے پر باریک قلم سے یہ الفاظ گھسیٹنے گتے ہیں: "تمام سد کہانی"۔
 صفحات پر نمبر شمار سیلک گوہر کی طرح سرخ پنسل سے لکھے گئے ہیں اور وہ سیلک گوہر کے ساتھ مسلسل ہیں۔ ایک جگہ شمار کنندہ کو تسامح ہوا ہے۔ مثلاً سیلک گوہر کا اختتام ص ۲۱ پر ہوا تھا لیکن یہاں اگلے صفحے پر بھی (جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے) ۲۱ نمبر ڈالا گیا ہے اور ۲۲ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ اس طرح یہ کہانی ص ۵۲ پر ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کل ۱۶ ورق یا ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے۔

مطبوعہ اور اس میں اختلافات بہت ہیں، ان کی نشاندہی کرنی چاہئے تھی لیکن چوں کہ ڈاکٹر سلیمان حسین نے اسے شائع کر دیا ہے (بقول ان کے بنیادی متن یہی نسخہ ہے) اس لئے یہاں انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ البتہ چوں کہ انہوں نے اسے بہت عجلت میں اور غالباً خفیہ طور پر شائع کیا تھا اس لئے اس میں بھی اخلاط اس کثرت سے ہیں کہ ان کے لئے ایک الگ مضمون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور عن قریب اس کا بھی جائزہ دیا جائے گا، انشاء اللہ

نُدرت میرٹھی

۱۸۸۸ء — ۱۹۵۴ء

شیعب احمد نام۔ ندرت تخلص مشہور شاعر و ناقد مولانا شوکت میرٹھی مجدد السنہ شرقیہ کے بڑے صاحبِ قلم تھے۔ ۱۳۵۸ مطابق ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا شوکت میرٹھی نے ابتدائی تعلیم کے خصوصی انتظام کے بعد، انھیں علوم شرقیہ کی تحصیل کے لئے مشہور اساتذہ عہد کی خدمت میں بھیجا۔ ان اساتذہ میں قاری محاسن میرٹھی، مولانا احمد علی محدث، مولانا عبدالمومن محدث دیوبندی، مولانا عبدالحی و غیرہ اپنے اپنے مضامین میں یکاثر روزگار تھے۔ خصوصاً مولانا عبدالمومن کو عربی ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ درس کے دوران میں ادبی نکات سے بھی بحث کرتے چلتے تھے جس کی وجہ سے شاگردوں میں ادبی ذوق پیدا ہو جاتا تھا۔ اس کا اثر ندرت میرٹھی پر بھی پڑا۔ ان کی طبیعت میں اتنا ہی سے ادبی ذوق رنج بس گیا۔ پھر گھر کا ادبی ماحول اس پر مستزاد، انھیں بہت جلد فنی نکات اور عرض پر عبور حاصل ہو گیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب بیاں، شوکت اور ان کے شاگردوں کی وجہ سے میرٹھ کی فضا شاعروں کی معرکہ آرائیوں سے گونج رہی تھی۔ ندرت میرٹھی نے بھی شہر کے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اپنے والد ماجد مولانا شوکت میرٹھی کی خصوصی توجہ اور تربیت سے وہ جلد متافنی جلال لکھنوی، مضطر، راسخ، سائل، آغا شاعر وغیرہ کے روش بدوش غزلیں پڑھیں اور

جناب شتاق شارق۔ ایک کلمہ کی پرنسپلی سے ابھی حال میں رہنا شروع ہے ہیں اور اب

مستقل طبع پر میرٹھ میں مقیم ہیں۔ ۵۷-کوٹلا۔ میرٹھ۔ ۲۰۰۲

کامیاب رہے۔ ایک مشاعرے کی روداد بیان کرتے ہوئے ’لوح و قلم‘ کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ:
 ’دہلی میں امر ناتھ ساحر کے دولتکدہ پر مشاعرہ تھا جس میں آغا شاعر قزلباش
 بزم آفندی، بیخود دہلوی وغیرہ بھی شریک تھے حضرت سائل نے میری غزل کے
 بعد غزل پڑھی اور سر مشاعرہ یہ مقطع ارشاد فرمایا۔
 تجھ سے اے سائل قیامت تک نہ لکھا جائے گا
 خامہ نندت نے جیسا لکھ دیا دل چاہئے ۲۷

ایک اور شہادت سے بھی نندت کے مرتبہ شاعری کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی نے
 جب اپنا مجموعہ کلام شائع کیا تو اس میں ایک قطعہ بھی درج فرمایا۔ اس میں انھوں نے اپنے معاصرین کو
 تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ استاد، مشاق اور خوشگور۔ مولانا نندت میرٹھی کو حسرت موہانی نے
 اس اندہ کی صف میں جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ اردوئے معلیٰ کی جلد دوم میں ’انتخاب سخن‘
 کے تحت ان کے کلام کا انتخاب شائع کیا۔

مولانا نندت کی شخصیت بڑی دلاویز اور پُرکشش تھی۔ وجاہت اور وقار اس کے
 خاص عناصر تھے۔ ان کا قد کشیدہ اور ماتھا چوڑا تھا، بھری ہوئی لمبی داڑھی ان کے چہرے پر
 سجلی معلوم ہوتی تھی۔ آنکھیں ذرا چھوٹی تھیں مگر چشمے کے باعث غیر مناسب نہیں معلوم ہوتی
 تھیں۔ ان کا عام لباس سر کی ٹوپی، علی گڑھ کاٹ کا پاجامہ (ٹخنوں سے ذرا اونچا) اور شیر دانی
 تھا۔ اس وقت میرے سامنے وہ فوٹو ہے جو ۱۹۳۶ء میں انھوں نے کھینچوایا تھا۔ اس زمانے میں
 ان کی مالی حالت ایسی تھی جسے نہ اچھا کہہ سکتے تھے نہ خراب۔ بعد میں زوالِ عمر کے ساتھ جب ان کی
 مالی حالت خراب ہو گئی تو مولانا نندت بہت دبلے ہو گئے تھے اور افسردہ خاطر ہی ان کی آنکھوں
 سے نمایاں طور پر جھلکنے لگی تھی۔ مگر وہ تھے بڑے وضعدار۔ ایسی حالت میں بھی جب باہر نکلنے
 تو سر پر ٹوپی، بدن پر شیر دانی اور ہاتھ میں چھڑی ضرور ہوتی تھی۔ حقّے کے شوقین تھے۔ اظہارِ رام پوری
 کی دکان پر آتے تو حقّے کے دو چار کش لگا کر جاتے۔ ان کی پوری زندگی ایک خاص پہنچ پر بسر
 ہوئی۔ انھوں نے اپنے مرتبے سے فروتر کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی گفتگو تعنع سے پاک ہوتی
 تھی، ہاں اس میں عالمانہ شان ضرور پائی جاتی تھی۔ ایک اور خاص وصف ان کی شخصیت کا یہ تھا کہ

وہ صاف بدل اور بے ریا تھے، غزوران کی طبیعت کو چھو بھی نہیں گیا تھا، چنانچہ ایک شعر میں اس کا اظہار اس طرح کرتے ہیں :

اللہ بخشے آدمی ندرت بھی خوب تھا
تھے اس میں لاکھ عیب مگر اک خودی نہ تھی

میرٹھ کے اساتذہ میں ندرت میرٹھی کو امتیاز حاصل تھا، سماج کا ہر طبقہ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔

مولانا شوکت میرٹھی نے اپنے پرس اور صحافت کو اپنا ذریعہ آمدنی بنایا تھا۔ یہی پیشہ مولانا ندرت میرٹھی نے اختیار کیا۔ پہلے ایک رسالہ ”عندلیب“ کے نام سے جاری کیا جس میں نظم و نثر کا انتخاب سلیقے سے چھپتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب مالی مشکلات کے باعث ”عندلیب“ بند ہو گیا تو انھوں نے حمید میرٹھی کے ”ظاہرہ“ کی ادارت سنبھالی۔ اسی زمانے میں نواب محمد اسحق خاں نے انہیں کلیات خسروی کی تہذیب و تدوینی کے لئے علی گڑھ بلا دیا۔ ابھی یہ کام اہتمام کو نہ پہنچا تھا کہ خود نواب صاحب کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور کلیات خسروی کی تصحیح کا کام اُدھورارہ گیا اور مولانا ندرت میرٹھ واپس آ گئے۔

۱۹۲۳ء میں، مولانا ندرت نے کسی کے اشتراک سے ایک روزنامہ ”قوم“ جاری کیا۔ اس کے بند ہونے کے بعد اپنا ذاتی ہفتہ وار ”آئینہ“ جاری کیا جو ان کی وفات تک کسی نہ کسی شکل میں نکلتا رہا۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مولانا ندرت کی حیثیت ایک استاد فی کی تھی۔ ان کے والد ماجد مولانا شوکت میرٹھی نے اپنی زندگی ہی میں اپنے شاگردوں کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ خود ان کے شاگردوں کی تعداد بھی کم نہ تھی۔ وہ سب کے کلام کو بہ نظر غائر دیکھتے اور اصلاح دیتے۔ ان کے شاگردوں میں مندرجہ ذیل شعرا نہ صرف صاحب ذوق تھے بلکہ بعض صاحب دیوان تھے۔ ان میں سے قریب قریب سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صرف خنجر میرٹھی بفضلہ حیات ہیں۔ ذیل میں ان کے مشہور تلامذہ کے نام ملاحظہ فرمائیں :

حکیم رضی الدین دہی میرٹھی، پنڈت اندرجیت شرما، سرداری لال نشتر، توحید الحق حق
دہلوی، رشید احمد خاں، درویش، گلزار، مائل، محمد یوسف ثانی، رشیدائے خوجوی، وغیرہ وغیرہ

مولانا ندوت میرٹھی کے مطبوعہ دیوانوں کی تفصیل یہ ہے:-

- ۱- خوبانہ دل اول (۱۹۲۴ء) ۲- خوبانہ دل دوم (۱۹۳۶ء)
- ۳- صحیفہ ندوت (۱۹۴۴ء) ۴- لوح وقلم (۱۹۵۳ء)

یہ سب دیوان مولانا ندوت نے اپنے مطبع آئینہ پرل سے شائع کئے تھے۔ میرٹھ کے سب سے اچھے کاتب شیخ احمد نے ان کی کتابت کی تھی۔ اب یہ سب دیوان نایاب ہیں۔

اپنے آخری دیوان 'لوح وقلم' کے دیباچے میں مولانا ندوت نے ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۲ء کو تحریر فرمایا کہ:

"میرے ساتھی قریب قریب سب یکے بعد دیگرے چاٹکے ہیں۔ چند ہستیاں جن کا شمار اگلیوں پر کیا جاسکتا ہے باقی رہ گئی ہیں اور اب میں بھی لب بام ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لئے بھی کب بلاوا آجائے۔۔۔ میری استدعا ہے کہ وہ لوح وقلم کو میرا آخری مجموعہ کلام سمجھیں اور مجھے دلائے خیر سے محروم نہ رکھیں۔"

پھر اس کے کچھ ہی دن بعد جون ۱۹۵۴ء میں مولانا ندوت وفات پا گئے اور اسی کے ساتھ میرٹھ کی تاریخ شعر و سخن کا ایک باب ختم ہو گیا۔ تکیہ حشری صاحب میں مدفون ہیں۔

دنیاوی آسائش اور اولاد کے معاملے میں مولانا ندوت زیادہ خوش نصیب نہیں تھے۔ چنانچہ ۱۹۳۶ء میں خوبانہ دل دوم کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

"میرا سن اس وقت پچاس ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یا نہیں کہ کبھی زمانے نے اطمینان کا سانس لینے کی مجھے مہلت دی ہو۔ بالخصوص جب سے والد مرحوم مدفون حضرت قبلہ مولائی احمد سن شوکت نور اللہ مرقدہ نے رحلت فرمائی ہے، جسے اب چودہ سال ہوتے ہیں، میری المناکیوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا ہر سال میرے لئے ایک تازہ آزمائش کا پیام لے کر آتا ہے۔ اس دوران میں، میں اپنے چار جگر گوشوں اور ایک شش سالہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے پیوند زمیں کر چکا ہوں جن میں سے سرتاج کی وفات نے جس کی عمر چودہ سال تھی اور سال گذشتہ ریحان کے داغ مفارقت

نے حمایت اپنی عمر کی ساتویں ہی منزل طے کر رہا تھا میری رہی سہی امیدوں کو خاک میں ملا دیا بلکہ یوں کہتے کہ زندگی ہی کو بے کیف کر دیا۔

مولانا ندت نے اپنے پیچھے دو صاحبزادے - عمران احمد سطوت اور حسان، اور دو صاحبزادیاں رابعہ اور ایک لڑکی اپنی یادگار چھوڑے۔ انتقال کے وقت ان کے صاحبزادے عمران احمد سطوت سس شعور کو پہنچ کر مشاعروں میں شریک ہونے لگے تھے۔ مولانا کے انتقال کے تین چار سال بعد وہ اچانک نرک وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ کراچی میں مقیم ہیں۔ ابچند معتقدین کے سوا مولانا ندت کا کوئی نام لیوا میرٹھ میں نہیں رہ گیا۔

فن شعر کے متعلق مولانا ندت کا اپنا سوچا سمجھا نظریہ تھا۔ لوح و قلم کے دیباچے میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں کہ :

”میرا کلام کوئی حیثیتاں بامعہ نہیں جو دل و دماغ پر بار ہو جائے۔ میں ایسے غیر مالوس الفاظ استعمال کرنا ہی نہیں جانتا جس کے لئے صراح یا قاموس کی ضرورت پڑے۔ الجھی ہوئی ترکیبوں کی بھول جھلیاں سے بھی میرا قلم دور رہی رہتا ہے۔ ایسی تو الہی اضافات اور تفہیمات سے بھی جن کی ابتدا و خبر کے درمیاں میلوں کا فاصلہ ہو میں پناہ ہی مانگتا رہتا ہوں۔ اس قسم کے بازی گرانہ گورکھ دھندوں میں پھینسا میرے بس کا روگ ہی نہیں۔ میری زبان اردو ہے اور مجھے اردو ہی کا قلم کار سمجھا جاتا ہے، اس لئے مجھے اپنے طرز ادا پر پورا پورا جروسہ ہے کہ وہ صاحب نظر اور صاحب ذوق حضرات کو تکلیف دہ غور و خوض کی مصیبت میں مبتلا نہ کرے گا اور میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے گی۔

میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اردو کی اصل شکل مسخ نہ ہو، اس کی قدرتی دلکشی و جاذبیت میں فرق نہ آئے۔ اس کے صحیح خد و خال جن سے میری مراد محاورات ہیں، قائم رہیں اور یہی میرے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔“

اس خیال کو مولانا ندت نے ایک شعر میں اس طرح ادا کیا ہے :

کچھ ہو اس انقلاب میں ندت کو غم نہیں یہ شوخی کلام، یہ رنگ سخن نہ جلتے

واقعہ یہ ہے کہ مولانا ندرت ہی کے زمانے میں جو حقیقت میں امیر و دآرخ کا عہد تھا، اردو زبان لوک پلک سے درست ہوتی۔ نیور، زبان کا رکھ رکھاؤ، محاورہ کا بر محل استعمال اور ایک خاص وصف جسے دکن کہتے ہیں زبان کو اس عہد میں ملے۔ الفاظ کی ایجاد ہم سہی لیکن ان کو سلیقے سے استعمال کرک، ان میں حسن پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ زبان کی اس نوک پلک کی دوستی میں مولانا ندرت کا بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے معاصرین میں یگانہ کے بعد نہی پر نظر پڑتی ہے۔ انھوں نے اردو کے ٹھیک الفاظ کو جس سلیقے سے برتے ہیں، وہ انہی کا حصہ ہے مثال کے طور پر ایک لفظ 'دھبا' ہے۔ آتش نے اسے اس طرح استعمال کیا ہے:

گنیلوں سے خاک کے یہ گڑھے پھر چکیں کہیں

دھبائے زمین کے تشیب و فراز کا

تسکین قریشی نے اپنے استاد عزیز بکھنوی کا شعر سنایا اور کہا کہ عزیز نے اس لفظ کو بہترین طریقے پر استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں:

بنا اے خالق ارض و سما کیا کام آئے گی

مری ہستی کہ اک دھبہ سا ہے سحر کے دامن پر

اب مولانا ندرت کا درج ذیل شعر ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ انھوں نے اس لفظ کو کس خوبی سے استعمال کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

بگولے اس لئے منڈلا رہے ہیں میرے مدفن پر

کہ یہ دھبہ بھی کیوں باقی رہے سحر کے دامن پر

ایک اور شعر بطور مثال درج ہے۔ اس میں 'بھیک' اور 'لاج' کے علاوہ 'کرم بے مثال' اور دست سوال کے استعمال کو دیکھئے۔ کہتے ہیں:

بندے کو بھیک دے کرم بے مثال کی

تیرے ہی ہاتھ لاج ہے دست سوال کی

اس شعر میں آپ اگر کسی لفظ کا بدلہ تجویز کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔ ایل اچھے شعر میں یہی وصف ہونا چاہئے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ میں مضمون کی اہمیت کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ شعر میں

معنوں کی بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، مگر بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اگر اسے موزوں الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا گیا تو غیر دلکش (بھونڈی) ہی رہے گی۔ اس میں لطف و تاثیر کی کمی کا احساس بھی ہوگا۔ مولانا ندت کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ دفعہ خیال کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں زبان و بیان بھی خوب ہے۔ اس لحاظ سے معاصرین کے مقابلے میں ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کا وزن و وقار پایا جاتا ہے۔ مولانا ندت کے فنی کمالات میں سے ایک کمال ان کی زود گوئی بھی ہے۔ ہا و صف اس کے کراخیں ہر وقت و شوالیوں کا سامنا تھا وہ روزانہ ایک دو غزلیں کہہ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعروں میں وہ ہمیشہ طری غزل پڑھتے تھے۔ ان کی زود گوئی کا اندازہ تسکین قریشی کے اس حاشیے سے لگائیں جو ”مکاتیب مگر“ کے صفحہ ۲۲۲ پر درج ہے، لکھتے ہیں:

”مولانا شعیب احمد ندت مرحوم کا سال وفات جون ۱۹۵۴ء ہے۔ نہایت مہر فن اور خوش کلام شاعر تھے، بے تکلف، خوش مزاج، باہمہ و بے ہمت، مجھ سے انحصار کامل رکھتے تھے۔ میرے سلام کے جواب میں مولانا مرحوم نے فارسی قلم و لکھ کر بھیجا تھا۔ بطور یادگار درج کیا جاتا ہے:

بادا بلند تر بدو عالم مقام تو از ما ہمیں دعاست جواب سلام تو
سامان صد مسرت و تسکین پیامت از ما دعائے خیر جو اب سلامت
شعر گوئی کے علاوہ، مولانا ندت کا ایک اور وصف ان کے تحت اللفظ پڑھنے کا انداز تھا۔ ان سے بہتر تحت اللفظ پڑھنے والا میری نظر سے نہیں گزرا۔ جب وہ اپنا کلام سناتے تھے تو اس کی تصویر بن جاتے تھے۔ مجھ سے جانٹھ کے مشاعرے کی وہ رات کبھی نہیں جھلائی جاسکے گی جب انھوں نے وفات سے چند سال پیشتر طرحی غزل کا یہ مطلع سنایا:

جلوہ دور صبح ہے، ابر سیاہ نام ہے
صبح کہو تو صبح ہے، شام کہو تو شام ہے
جب انھوں نے دوسرے مصرع کے پہلے ٹکڑے کو ہاتھ اٹھا کر پڑھا تو معلوم ہوا جیسے صبح ہو گئی اور جب دوسرے ٹکڑے کو پڑھا تو معلوم ہوا شام ہو گئی۔

اپنے فن کو معراجِ کمال تک پہنچانے میں، مولانا ندت میرٹھی کو دو باتوں سے خاص طور پر مدد ملی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری انھیں ورثے میں ملی تھی۔ دوسری بات یہ کہ فنی حصول کے لئے انھوں نے بڑا ریاض کیا تھا چنانچہ ایک شعر میں کہتے ہیں :

رہی شوقِ سخنِ طفلی سے ہماری عہدِ پیری تک
غزل گوئی میں جب آیا ہے ندت کو شعور اتنا

اس شعر میں صرف اندازِ بیان ہی نہیں بلکہ اس کے جذبات کی آئینہ داری بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے مجھے یہ کہنے میں ہلکا نہیں کہ مولانا ندت میرٹھی حقیقی معنی میں ایک عہدِ آفریں شاعر تھے۔ انھیں تاریخِ ادب میں صحیح جگہ ملنی چاہئے تھی۔ افسوس ہے دنیا انھیں بھولتی جا رہی ہے۔ ان کے کلام کے مجموعے بھی نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لئے میں ذیل میں ان کے ہر مجموعہ کلام کا انتخاب پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک بار پھر اہل ذوق کی نظر سے گزر جائے اور محفوظ ہو جائے۔ مولانا ندت میرٹھی کے وہ اشعار خاص طور پر توجہ کے مستحق ہیں جن کی ردیفیں مشکل ہیں۔ ملاحظہ ہو کس کس انداز سے شعر کہے ہیں :

انتخابِ خوبانہ دلِ اول

وہ بھی اب ہو گئے صرف غمِ الفت، ندت	چند قطرے تھے لہو کے سرو ساماں دل کا
دردِ دل کا آج اچھی طرح ہو جانا علاج	وہ تو یہ کہتے کہ ان کے ہاتھ میں خنجر نہ تھا
میری تمھاری آبرو، اب ہے خدا کے اختیار	تم نے بھی شیخِ کھنچ لی، میں نے بھی سر جھکا دیا
کہہ رہی ہے اب تو ندت خود فراموشی تری	کوئی دن میں تو سولہ آرزو ہو جائے گا
بہار آئی ہے، تپیں گے اسیرِ اقیانوسِ ندت	اب اس کج بخت کی شکل ہو جو بے بال و پر ہو گا
کچھ ایسا خونِ دل پانی ہوا تھا غم سے لے کر	کہ دھبہ تک نہ آیا افسوس سے جیر کا من پر
یہ کہہ کر توڑ دی ظالم نے امیدِ شہادت بھی	جو خود مرنے کا ہوس کا خون لیں کیوں بچے دامن پر
بھوڑی بھی اک غمِ بے شے ہے کہ بزمِ یار میں	میں ہی میں ہوتا ہوں کوئی دوسرا ہوتا نہیں
مرے قلبِ مجرم میں ہیں جو غم کے زخم لے کر	اب ان کے چیلنے کو شعر بھی نشتر نکلتے ہیں

میں بھی ہوں کب تک ہیں، دونوں میں خاموشی کا کھنکھانہ؟
 منہ پر اپنی جھپٹا کر وہ کہیں ہوتے ہیں
 اٹھاتے تھوم اپنی برہم سے، اچھا خدا حافظ
 ابیری تھی تو ایسی تھی کہ گھرا پناٹا بیٹھے
 ہمیشہ کے لئے تہہ کر کے عم کی داستان کھڑی
 ہزار لگا آرزوئیں دل میں بھر دیں بھر نوالے
 دل کے ہر گوشے ہے پاس کا پہرا ندرت

خود تار بجے، اب وعدہ فراموش ہے کون؟
 خود گلہ کر کے کبھی سیاں نہیں ہوتے ہیں
 یہاں کا ذکر کیا اب تم نہ دیکھو گے کہیں ہم کو
 فقیر ہے تو ایسی ہے کہ تیرے در پہ بیٹھے
 لپٹے تھے لب کا احسن کاش کرمی زبان کھڑی
 مزایہ ہے کہ ہر گنجائش درد نہاں رکھ دی
 یاد بھی ان کی اب آئے تو کدھر سے آئے

انتخابِ خوبانہ دل دوم

ناز پر وردہ گہوارہ گرداب ہوں میں
 بس اب نیرنگی شام و سحر سے جی اچھتا ہے
 مجھ سے اسے ندرت وہ کاش اک مرتبہ کچھ پوچھیں
 ہو گیا رخصت شباب، آثار پیری ہیں عیاں
 فضا کی سی بدل دی چند شکوں کی تباہی نے
 جس پر کرم تری نگہ خوں چکاں کا ہے
 مرنے کے بعد روح کو شاید اماں لے
 نامرادوں کا دم سرد بٹرا ہوتا ہے
 کھو دیتے شوقِ رہائی میں تڑپ کر پرواں
 جب یہ ہیں ان کو نہ دیکھا تو ہیں کیا امید
 ظلم ہے ہم جو دنیا پر انہیں مجبور کریں
 طوفانِ کیشتی ہے پھر اس پر یہ مصیبت
 ساحر نہیں، آنکھوں کے اشاعے ہی ہوں منت
 یہ دیکھنا ہے کہ کس دل سے اب عمن طالع

بجھ کر کیا شوق ہم آغوشِ ساحل ہوگا
 نظر کھائے فریب انقلابا جہاں کب تک؟
 میرے لب نا آشنا کے لذت تقریر ہیں
 حضرت ندرت تو اب گرتی ہوئی تعمیر ہیں
 نشیمن بھی مرا اک چیز تھا گویا گلستاں میں
 وہ زخم رہن منتِ مرہم ہوا نہ ہو
 دنیا میں ختم سلسلہ غم ہوا نہ ہو
 برق سے کہہ دو نشیمن سے مرے دور
 خود بخود قید کی میعاد بڑھالی میں نے
 شہر بھی جلوہ گہ عام رہے یا نہ رہے
 وہ جفا کار ہیں ان سے تو جفا ہی ہوگی
 موجیں بھی جو بڑھتی ہیں تو ساحل کی طرف سے
 کچھ ہو تو سہی ساتی محفل کی طرف سے
 ہمارے اُجڑے ہوئے آسٹیاں کو دیکھیں گے

دوستوں کی کج ادائی کا مکمل ندرت فضول آج کل جنس و فاکم یا ب کیا نایاب ہے

صحیفہ ندرت

قبولیت سے محرومی تھی قسمت میں تو بہتر تھا
بڑھانا ہے میثاق کی بدگمانی
چمن کے لئے اک بڑا سانچہ ہے
زندگی تک ہی ہجوم غم بھی ہے
کیا مکمل ہو چکی مشقِ ستم
کنجِ قفس میں اب تو گھٹا جا رہا ہے دم
یہ مجھ سے تو نے اچھی چھیڑ کی اسے بے پردا
زلمے سے تو مدت ہو گئی ترکِ تعلق کو

دعا سے پہلے ہی دستِ دعا شل ہو کے رہ جاتا
قفس میں مرا رُوبہ گلزار رہنا
مرا فصل گل میں گرفتار رہنا
چار دن کے واسطے گھبراتیں کیا
اُد مٹانے والے ہم مٹ جاتیں کیا
دنیا ہمارے واسطے کیا تنگ ہو گئی اور
تمنا دید کی دے دی نگاہِ نارسا دے کر
بس اک امید کا رشتہ بھی چھوٹا جائے ہے مجھ سے

لوح و قلم

کرم کیا ستم کے بھی قابل نہ سمجھا
رہا مدتوں تیری محفل میں ندرت
اسیروں کا قفس جب تک گلستاں ہیں ہوا چھا
ہماری ان کی راہ و رسم کا حاصل نہیں ملتا
محبت جس کو بخشے بے نیازی
کہہ چکا تو تو سب کچھ اسے ندرت
کتے جا لے دل ناشاد و فریاد
ہم سے پروانوں کو اے آتشِ غم کیا نسبت
نقوشِ علمت ماضی ہزار دھندلے ہیں
نہ تیرے ہاتھ کو لغزش ہوئی نہ دل دھڑکا

مے دل کو بے درد نے دل نہ سمجھا
مگر رسمِ آداب محفل نہ سمجھا
گلستاں سے گئے جب پھر گلستاں کون دیکھے گا
نگاہیں بار بار ملتی ہیں لیکن دل نہیں ملتا
وہ دل کھائے فریبِ مدعا کیا
اب جو اس نے کوئی سوال کیا
یہاں مظلوم کی کیا داد و فریاد
جلتے ہی رہتے ہیں ہم اور وہ جل جلتے ہیں
انہیں ابھار ہی لیں گے ابھارنے والے
مرے کلیجے میں نشتر اتارنے والے

خدا محفوظ رکھے انقلابِ فتنہ سالانہ سے
 نادرک نکلن تو زور دے کماں آزما چکا
 شہار آدمیت آدھی چھوٹ جاتا ہے
 اسے دل اب امتحاں تری گہرائیوں کا
 وہ اس ہجوم میں اپنی گزرنہ دیکھ سکے
 کسی کے قول کو دیکھا، نظر نہ دیکھ سکے
 یقین وعدہ کیا، ہم سے یہ بھی چوک ہوئی

حواشی :

۱۔ مولانا شوکت میرٹھی کے کسی شاگرد نے گفت سے مرتبہ شعیب احمد سے سنہ بھری میں تلمیذ ولادت
 نکالی تھی۔ تلمیذ ولادت کا ایک اور قطعہ سید ہر علی افقی نے کہا تھا، جس کا آخری شعر یہ ہے۔

افقی نے لکھا سال پیری سعید مبارک ہو فرزند حسن شعار

۲۔ یغزل مولانا عدت نے بقید یک قافیہ کہی تھی۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں :

آپ کیا جانیں کہ دل کی آرزو کیا چیز ہے
 چاہئے انسان کے پہلو میں اک دل بھی، مگر
 آپ دل کے آشنا ہیں، آپ کو دل چاہئے
 بے غرض دل چاہئے، بے مدعا دل چاہئے
 آدمی کے واسطے اتنا بڑا دل چاہئے
 اس کو پتھر کا جگر، نواد کا دل چاہئے
 اب تو اس کے دیکھنے کو آپ کا دل چاہئے
 تم کہ کس دل سے کہا ہم کو نرا دل چاہئے
 مجھ سے نفرت ہے، تو ہو گی دل سے بھی نفرت ہیں

۳۔ اندر جیت شہرا۔ (۱۹۴۶ء - ۱۹۸۳ء) وطن اپھرا ضلع میرٹھ۔ ڈسٹرکٹ بورڈ کے ڈل اسکول میں
 ہیڈ ماسٹر تھے۔ گیت، نظم اور غزل لکھتے تھے۔ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ "نیرنگ فطرت" کے نام سے
 شائع ہوا تھا۔ شعروں نہایت سادہ زبان استعمال کرتے تھے۔ غزنہ کلام یہ ہے :

چہن کہیں کے جور سے تنگ آگئے ہیں سب
 پر دواز کا تو بعد میں ہوتا ہے امتحاں
 یارب کوئی اب اور نیا آسماں بنا
 در تو نفس کا پہلے ذرا وا کرے کوئی
 اچھا تو ہے وہ خار جو دامن کشا رہنا
 یوستے وفا نہیں ہے تو کس کام کا ہے پھول

۴۔ سرداری لال نشر۔ (۱۹۵۲ء - ۱۹۰۱ء) غیر نگر بازار میرٹھ میں دواؤں کی دکان تھی عشرت کو

نے اپنے تذکرہ "ہندو شعراء" میں نشر کا یہ شعر بطور انتخاب دیا ہے ۔
 ضبط میں بھی ہو گئی رسوائیوں کی منتہا اب تو اک اک لشک غم طوفاں باماں چاہتے
 دو شعرا در دیکھتے :

وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبانِ میری یہ مخر ہے یہاں سُستی پڑے گی داستانِ میری
 جلا یا پہلے میرا آشیانِ ستیا د ظالم نے اڑا دی پھر ہوا کے رخ پہ خالکِ نیاں میری
 رشید احمد خاں درویش (۱۹۴۶ء — ۱۹۰۵ء) زیادہ پڑھے لکھے نئے نئے مگر ذاتی محنت سے
 قابلیت پیدا کر لی تھی۔ "سحرِ ملال" کے نام سے جیسی سائز پر دیوان چھپوایا تھا مگر جب بعض اشعار
 پر کچھ حضرات نے اعتراض کئے تو انہیں اپنے استاد مولانا ندک میرٹھی سے شکایت پیدا ہو گئی
 کہ انھوں نے دیوان کو کاوش سے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس کی اشاعت روک لی۔ ان کا یہ واقعہ
 بہت مشہور ہے۔ نواب یاقوت علی خاں کے منیر سردار اکرم خاں کے صاحبزادے امیر اعظم خاں
 (مابق وزیر مہاجرین پاکستان) درویش کے احباب میں سے تھے۔ کسی بات پر تعلقات کشیدہ
 ہو گئے۔ فی البدیہہ یہ قطعہ کہہ کر سنایا :

تو بھی خودی کا ہے اسیر ، میں بھی خودی کا ہوں اسیر
 تیری نظریں ، میں حقیر ، میری نظریں ، تو حقیر
 تیرا ہی سر نہ جھک سکا ، میرا بھی سر نہ جھک سکا
 تو بھی نیانیا ، امیر ، میں بھی نیانیا فقیر
 درویش اچھا شعر کہتے تھے۔ زبان و بیان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ کہیں کہیں ان کے کلام میں جذبات
 کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔ نمونہ کلام یہ ہے :

استقامت کے سوا راہ نہیں ہے کوئی کتنی محدود ہے ارباب و فا کی دنیا
 بیٹھا رہنا بھی اک آفت ہے چمن میں لیکن اس کی تو موت ہے جو مائل پر واز ہوا
 تجدید التفات سے کیا فائدہ ہے اب چھوڑا تھا تم نے مجھ کو جہاں میں وہاں نہیں
 ممنون بے وفا ئی ارباب ویر ہوں مدت ہوئی تھی نام خدا اکائے ہوئے

وقت، وقت

اس کے کچڑی بال اب بھی گھنے اور گھونگھریا لے تھے، گورے رنگ میں سرخی جھلک رہی تھی۔ بلڈ پریشر کی سرخی، چوڑے ماتھے پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، فکر کی لکیریں — چھوٹی چھوٹی بھوڑی آنکھوں میں حزن و ملال تھا — ”خدا یا، خدا، خدا —؟“ اس کا تو کبھی بچپن میں اس سے تعارف ہوا تھا اویس سال سے تو اس نے پلٹ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا — آج، آج یہ کہاں سے اس کی یاد آگئی۔

”خدا یا — خدا یا — میں کیا کروں — میں کیا کروں“ قلم ہاتھ میں لئے وہ یہی سوچے جا رہا تھا — کیا کروں؟ کیا کروں؟ کیا یہ سچ ہے کہ خدا مصیبت میں یاد آتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ عیش و عشرت میں اسے بھول جاتے ہیں۔۔۔۔۔؟

عیش و عشرت —؟ مگر اسے کون سا عیش ملا۔۔۔۔۔ بچپن سختیوں، کٹھنائیوں میں بیتا۔ جوانی میں ماں کی خند اور بزرگوں کی وصیت نے زندگی نباہ کی — یہ تو خود اس کی محنت کی لگن تھی اور کوششوں کا نتیجہ، اُن تھک، بے پناہ — لگانا رجد کا ثمرہ تھا کہ وہ آج اس جگہ اس پوزیشن — اس مقام پر ہے کہ لوگ اس سے رشک کرتے ہیں — اس کی شہرت سے، اس کے فن پاروں سے، اس کی تعریف سے جلتے ہیں۔ اس پر الزام لگاتے ہیں، کیچڑا اچھالتے ہیں — مگر وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ صرف وہ — یا پھر — یا پھر — اس کی لاڈلی

پیاری بیٹی — بیٹی جو اس کے جسم کا ایک حصہ ہے — جو اس کے وجود کا نغمہ ہے — جو اس کی مائے کی بہترین غدا ہے — جس کی ذات — واحد ذات نے اسے مسرت اپنائیت، احساس مفارقت دیا ہے۔ جو ماں سے نہ ملا — جو بیوی سے نہ ملا — جو حرف — جو حرف — محبوبہ — مگر آہ — اس کا نواسہ ہی بہت کم دیا!

اس کی آنکھوں میں سے چند آنسو ٹپ ٹپ کا غد پر گرنے لگے۔۔۔۔۔
کتنی حسین، کتنی ذہین، کتنی پر خلوص تھی وہ — چالاکی اور چال بازی سے دور۔
بیکسی مذہبی اور سماجی بندش کے اس نے اپنے کو اسے سوئپ دیا۔ یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام — آہ اس کا انجام —

اس کا چہرہ سرخ ہو گیا — ماں نے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا — بیوی نے اس سے پردہ کر لیا — خاندان والوں نے اسے دھتکارا — وہ اپنے ہی گھر میں اچھوت بن کر رہی — مگر — میری الفت کی خاطر سب سہا گئی — وہ مسکراتی تو سارا دکھ درد میسر لہٹ چوس لیتی — وہ گلے میں ہاتھیں ڈال کر اپنی دفا کی یقین دلاتی تو دنیا بھر کی بے وفائیاں دامن کو جھٹک کر بھاگ جاتیں — میں اس کے لئے پہاڑ سے بھی ٹکر لے سکتا تھا — خاندان کیا چیز ہے — بیوی، انھ اس کی کیا حقیقت ہے — اور ماں — قدامت پرست، مذہبی مجنوں — خود غرض ماں — کیا ریا اس ماں نے — کیوں وہ اس کے اصولوں اور قدموں کے لئے اپنی زندگی تباہ کرتا — سچ مچ اگر کوئی خدا ہے — اگر ہے کوئی خدا تو تھرہ تھرہ ہوگا — جنت کی جھلک دکھا کر پھر جہنم میں جھونک دیا — اس کا کزور خود از جسم وہ سب نہ سہا رہا جو اس کے مضبوط ذہن اور قوت ارادی نے جھیل پاتا تھا — اپنی ہی صورت کی ایک معصوم وجود کو دنیا میں لانے کے دوران وہ ختم ہو گئی — میری دنیا اُجڑ گئی۔۔۔۔۔ مجھے اس وجود سے نفرت ہو گئی جس نے اس کی محبت چھین لی تھی!

کاغذ اُڑ کر زمین پر کرچکا تھا۔ قلم میز پوش پر نیلے آنسو ٹپکا کر خاموش اس کے ہاتھ میں ٹانپ رہا تھا۔ لکھنے کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔۔۔۔۔

آج وہ بھولی بھری یادیں۔ جن کو اس نے جدوجہد حیات میں بھلا دیا تھا، اس کے دل و دماغ کو حصار میں کبھوں لئے ہیں !

”عنبریں — عنبریں — عنبریں“

اسے یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ وہ ننھی سی کھستی جس کی تخلیق میں محبوبہ نے جان دکا تھی — جس کے وجود میں لانے کا وہ سو فی صدی ذمہ دار تھا — جس کو پالنا اس کا فرض، جس کو حفاظت اور پیار دینا محبوبہ کی محبت کا فرض تھا — کہاں ہے — ہے بھی یا نہیں — وہ سب سے دامن جھٹک کر مزید تعلیم کے لئے پردیس چلا گیا ۔۔۔

کئی سال بعد واپس آیا تو سارے آفیشل اور ضروری اور غیر ضروری کاموں سے نپٹ کر کئی ماہ بعد وطن پہنچا تو دروازے پر ایک بے حد سین اور ذہین آنکھوں، سانولی رنگت، گھونگرے بالوں والی بچی نے اس کا راستہ روک لیا —

”آپ کون ہیں؟“

”ہم — ہم کون ہیں —؟“ وہ سوچتا ہی رہا کہ کیا جواب دے !

”آپ — آپ کہاں سے آئے ہیں؟“

”ہم — ہم دور سے آئے ہیں بیٹی —“

”بیٹی — ہم بیٹی نہیں آپ کی — ہم اپنے پاپا کی بیٹی ہیں !!“

”آپ کے پاپا کون ہیں؟“

اب لا جواب ہونے کی اس کی باری تھی۔

”ہمارے پاپا — ہمارے پاپا —“ اور پھر ان آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔

”ہمارے پاپا — ہمارے پاپا ہیں“

”آپ — کے — پاپا کہاں ہیں ہم ان سے ملیں گے“

”ہمارے پاپا — کہاں ہیں —؟ آپ ان سے ملیں گے؟“

مقصود آنکھوں میں حیرت کا سمندر موجیں مٹانے لگا۔

”وہ کہاں رہتے ہیں؟“

”اللہ جانے — ہم نہیں جانتے —“

”آپ کس کے پاس رہتی ہیں؟“

”دادی اماں کے — اور امی جان کے“

”دادی اماں کے؟ — امی جان کے؟“ اس کا استعجاب بڑھتا جا رہا تھا —

”عنبریں — کس سے باتیں کر رہی ہو“

اندر سے ایک شناسا آواز سنائی دی۔

”بیٹی اندر جا کر کچھ ہم ملنے آئے ہیں —“

”ہم کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟“

اس نے اپنا نام بتایا تو بچی بے تحاشہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگ گئی — ”دادی اماں —

دادی اماں — پاپا آگئے — پاپا آگئے — پاپا آگئے!!“

اور اس ننھی سی جان نے دوبارہ اسے ان جالوں، ان بندھنوں، ان کٹھنائیوں اور ان

ناگوار یوں کے جال میں جکڑ دیا جس سے وہ سالوں پہلے دامن چھڑا چکا تھا۔۔۔۔۔

کہانی اب بھی ادھوری پڑی تھی !

عنبریں کے انداز آج کل کس قدر بدل گئے ہیں !

کیا ہو گیا ہے اسے۔

اس کی باتوں میں بغاوت کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے جیسے وہ اس پر سے اعتماد کھو چکی

ہو ! اب وہ اس کا ہر حکم نہیں مانتی۔

اب وہ بے تکلفی سے اس سے سختیں نہیں کرتی

اب وہ اس سے پوچھ کر ہر جگہ نہیں جاتی ہے

اب اپنائیت اور الفت کا وہ انداز نہیں رہا جو صرف اس کے لئے تھا۔

اب وہ اس کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔

اب وہ۔۔۔۔۔

اب وہ ۔۔۔۔۔

اب وہ ۔۔۔۔۔

مگر یہ نئی نسل ہے ہی ناکارہ۔ میں نے کتنے دکھ جھیلے اس کے لئے۔ کتنی قربانیاں دیں، کتنے اصولوں کو خاک میں ملایا، کتنی ناخوشگوار باتوں کو سہا۔۔۔۔۔ کلب، تاش، ہنگریٹ اور شراب تو ان دکھوں کو نہ بھلا سکتے تھے جن سے اس کا دل خون ہو رہا تھا۔ ہاں عنبریں مزدور اس کے زخموں کا مرہم تھیں۔ میں نے عنبریں کو ہر عیش و آرام دیا، اسے اعلیٰ تعلیم دلائی۔ اس سے خوشی کا رشتہ باندھا۔ مجھے بزرگوں سے دوستی اور نیا نیت اور خلوص نہ ملا تھا۔ خود غرض۔ اپنے کو مسلط کرنے کا شوق، اپنی بات منوانے اور اپنے احسان جتانے کا مرض۔ کس قدر تھا ہمارے بزرگوں میں۔ مگر میں نے کچھ بھی بدل نہ پایا۔ دیا ہی دیا۔ یعنی کی آرزو نہ کی۔ پھر وہ کہوں۔ کیوں۔ کیوں مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ کھینچ رہی ہے۔ اسی لئے۔ اسی لئے کریں عنبریں کے اس بچے پر دوست کو پسند نہیں کرتا جس کے ساتھ وہ گھومتی ہے۔ جلا کہاں عنبریں۔ حسن و خوبی کا مجسمہ۔ عیش و عشرت کی پلی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ نفاست و نزاکت کی جان۔ خود مجسم فن کا ایک شاہکار۔ اور کہاں وہ ہی نہا۔ مرلیا، سامرہ، جس کی آنکھیں زرد، چہرہ سوکھا ہے، جس کی لمبی چوڑی دامن اور خوفناک گل مجھے ہیں۔ آنکلی پرانی پیوند لگی پتلون اور ٹوٹے ٹبنوں والا بدننگ بد وضع بٹن شرٹ، ہاتھ میں چوڑی اور گلے میں ہار۔ اے خدا یا۔ کیا ادا عنبریں کو اس چھوکرے کی پسند آئی ہے۔ اور حیثیت؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آرٹ کا طالب علم۔ اور آرٹ بھی۔ بے معنی۔ بے مطلب۔ آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ کیس قسم کا آرٹ ہے؟ پھر وہ اس سے کتنا کیا ہو گا؟ اگر خدا نہ کرے۔۔۔۔۔ خدا نہ کرے۔ پھر خدا۔۔۔۔۔ آج خدا کیوں کہاں سے میرے دماغ میں گھس بیٹھا ہے!

”پاپا۔۔۔۔۔“

”پاپا۔۔۔۔۔“

”ہم اندر آ سکتے ہیں؟“

”ہم — ہم کون —“ اس نے یکایک کانپن پر سے جھکا سر اٹھایا —

”ہم اندر آجائیں پایا —“ اور ساتھ ہی عنبریں مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی — اس کا چہرہ جھٹک تھا، آنکھیں مسکراتی تھیں، سیاہ بالوں کی لمبی سی مانگ میں ہیندور کی سرخی جھلک رہی تھی۔
 اگلے لمحے معمول سے زیادہ بڑی جھمک رہی تھی —

اور اس کے پیچھے — اس کے پیچھے — اس کے پیچھے — دروازہ پر اس کی نظر جا لگ گئی
 عنبریں کا دوست — معمول سے بہتر کپڑے پہنے، کلیں شیو کئے — کچھ سہا ہوا — گھبرا ہوا
 سا کھڑا تھا —

وہ ایک کو دیکھتا — دوسری کو دیکھتا — دوسری کو دیکھتا، پہلی پر نظر ڈالتا — اس کی
 بھوری پتیلیاں سلسل گردن کر رہی تھیں — اور چہرہ — اور چہرہ —
 ”پاپا — پاپا ڈارلنگ پاپا — سنئے — پاپا —“

وہ خواب سے چونک پڑا اور حسب عادت منہ سے نکل گیا — ”ہاں ڈارلنگ کہو —“
 ”پاپا — میں نے — میں نے — جگل سے شادی کر لی ہے —“
 ”شادی — شادی — کر لی ہے —“

گھبراہٹ کی گونج کی سی آواز اس کے گلے سے بھلی —

”ہاں پاپا — آپ ہی کی تو تعلیم ہے کہ آزادی ہر شخص کا پیداؤی حق ہے — شادی ذاتی
 معاملہ ہے — آپ کہتے تھے نامیرے بزرگوں نے میری قسمت بھوڑ دی تھی — تمہیں — تمہیں ہر
 طرح کی آزادی ہے — تم نئے زمانے کی روح ہو — آزاد روح — پاپا — پاپا — آپ ہی
 نے تو مجھے یہ سب سکھایا — تھا — ہم نے کورٹ میں شادی کر لی ہے کہ شاید — شاید آپ کو اعتراض —“
 ”شادی کر لی ہے — کورٹ میں — اعتراض ؟“

اسے خود اپنی آواز اجنبی سی لگ رہی تھی —

”ہاں پاپا — مگر آپ — آپ اس قدر —“

عنبریں نے اس کے گلے میں بائیں ڈال دیں اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا —
 ”آپ لیٹ جلیئے پاپا — شاید آپ کا بلڈ پریشر —“

”پلی جاتو۔ پلی جاتو۔ میرے سامنے سے۔“

”وہ دھچکا کھا کھر بچے بٹی۔ یہ اس کے پاپا بول رہے ہیں۔؟ آزاد خیال۔ روشن ضمیر۔
غیر بی بندشوں اور اخلاقی خود ساختہ اصولوں کا خاک اُڑانے والے پاپا۔ اس کے عاشق زارا
اس کی ہر بات پر اکتا صدقنا کہنے والے پاپا!!“

”میں۔ میں۔ پاپا۔ آپ۔ آپ۔“

”مرگیا تمہارا پاپا۔ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔“ اس کی آواز بھیا نک تھی، چہرہ پسینے سے
سیک گیا تھا۔

”اس بچہ پھر انسان سے بیاہ کر کے توفیقے کرے گی۔“

عنبریں نے اپنے ساتھی کے زرد سے مٹیالے ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر ایک دم
بلند ہو گیا۔ بغاوت اس کے خون میں گردش کرتی بغاوت بیدار ہو گئی۔

”جاتی ہوں۔ اب میں یہاں کبھی نہ آؤں گی پاپا۔ میرا ساتھی مجھے دنیا میں سب سے پیارا ہے
۔ آپ سے بھی زیادہ، جو اس کی تحفیر کرے۔“ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور دروازے
میں کھڑے مبہوت و پریشان جگل کا ہاتھ تھا۔ اور تیزی سے سیڑھیاں اُترنے کی آواز اس کے
کانوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔

”آپ سے بھی زیادہ۔ آپ سے بھی زیادہ۔“

اس نے سائنڈ میز پر رکھی کاپی اٹھالی۔ وہ ہار نہ مانے گا۔ وہ بے ہوش نہ ہو گا۔ وہ
اس چوکریچ گایا بدلہ لے گا۔ اپنے قلم کی ایک جنبش سے وہ اسے۔۔۔ دکھا دے گا کہ محبت
کر سکتا ہے تو نفرت بھی۔ اُف خدایا۔ اس کی محبت۔ اس کی محنت، ریاضت۔ کا یہ صلہ
۔۔۔ یہ صلہ ملا اسے۔۔۔

کاپی کھولی قلم اٹھایا۔ چند سطریں لکھیں۔۔۔ لیکن چکر آ رہا تھا۔ نظروں کے سامنے
الفاظ نالچ رہے تھے۔۔۔ سطریں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔۔۔ عنبریں کے حسین چہرے کے برابر ایک
بڑھا، باوقار، چہرہ جو آثار پدید است صنادید عجم را۔ کی تفسیر کرتا معلوم ہوتا تھا۔
سے دیکھ رہا۔۔۔ تیکے جا رہا تھا۔۔۔ تیکے جا رہا تھا۔۔۔ یہاں تک کہ عنبریں کا چہرہ غائب ہو گیا

..... اور کاغذ کے صفحے میں سے جیتی جاگتی وہ ہستی اس کے سامنے اکھڑی ہوئی — ماں —
 — ماں — اس کے اندر سے ایک آواز ابھری — ماں کے چہرے پر یہ کسی تمسخرانہ مسکراہٹ
 ہے

”ماں — یہ کیا ہوا — یہ کیا ہو گیا ماں —“

”وہی جو ہونا تھا — جو ہونا چاہئے تھا؟“ ”کیا — کیا؟“

اور پھر اس کا دماغ ایک دم ماہی کی دنیا میں کھو گیا !

”ماں — تم مجھے مجبور نہیں کر سکتیں — ماں میں ایک آن پڑھ — بد صورت ، لڑکی
 کے ساتھ بیاہ نہیں کروں گا۔“

”وہ تیری بھوپھی کی بیٹی ہے“

”ہو کرے“

”وہ یتیم ہے بے ماں باپ کی بچی“

”تو کیا یتیم خانہ کھولنا ہے مجھے!“

”تیرے باپ اور بھوپھی کی وصیت ہے“

”میں کسی وصیت کو نہیں مانتا۔“

مگر ماں — ظالم بے در دماں — وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی — اٹھارہ سال کی عمر میں اپنی ہی
 عمر کی ایک لڑکی سے ساتھ وہ باندھ دیا گیا — مگر — اس نے ماں اور بیوی دونوں سے خاطر خواہ
 انتقام لیا — اس ”دای“ کی طرف رخ بھی نہ کیا جو اپنا تن من اس پر بچاؤ کر رہی تھی — ماں کے
 پھیلے آنچل اور ٹپکتے موتیوں کو قدموں تلے کچل کر اپنی تعلیم میں منہمک ہو گیا —

اور پھر اسے خوابوں اپنے تصورات اپنی آرزوؤں کا مرکز مل گیا — دونوں نے
 ایک نیا جیون شروع کرنے اور جنم دن کا ساتھی بننے کے عہد و پیمان کئے۔۔۔

اور جب وہ اسے گھر لایا تو ایک بار پھر ماں سے ٹکرایا —

”یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔“

”ماں یہ گھر میرا بھی تو ہے۔“

”مگر۔۔۔۔۔“

”مجھ میرے وہاں کلاس — وہ نہیں رہے گی۔۔۔“
 ”میرے اور وہو کے سینے پر مونگ دلو اے گا۔ اس — چھو کری سے“

یونہی — یونہی — جیسے آج — جیسے آج — عذریں — اُف —
 اُف خدا یا — یہ کیا ہے — یہ کیا ہے ؟ ”قدرت کا انتقام“ یہ آواز کہاں سے آئی —
 کہاں سے آئی — ”ماں ماں — یہ تو کہہ رہی ہے —“ دماغ کی سرچوں پر اب اس کا کوئی
 بس نہیں رہا تھا — ماں اس کی محبوبہ یا بیوی سے بات نہیں کرتی تھی — ان کا کھانا پینا تک الگ کر دیا
 تھا — اپنے انداز سے اس طرح اس کی توہین کرتی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا — مگر سمجھتا تو تھا — اور
 اُجائے ہی میں وہ اس سے بد لیتا رہتا — ماں کو کتنوں سے نفرت تھی — ان دونوں نے چھ سات قسم کے علی
 نسل کے کتے پال رکھے تھے — ماں بلیوں سے ڈرتی تھی — ان دونوں کو بلیوں سے عشق تھا —
 ماں پرندوں کو پنخروں میں پال کر قید و بند میں رکھنا گناہ سمجھتی تھی ، انھوں نے دنیا بھر کے حسین رنگ
 بزرگے طوطے پال کر کمرے کے عین سامنے لٹکا دیئے تھے — دن بھر کتنوں کو پھکارنے اور
 بلیوں کے لئے بل بل کی آوازدوں سے دونوں چڑھتے — ماں سے نفرت اور جانوروں سے
 محبت دل میں اور بڑھ جاتی تھی — اس نے کبھی نہ سوچا — کبھی نہ سوچا — ”اُف خدا یا
 — خدا یا — پھر خدا — خدا اگر ہے تو — تو — کیا وہ — اسے کیا وہ اسے
 معاف — کرے — گا —“

اس نے اپنے چکراتے سر کو پھر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا — عذریں کو جہنم دے کر
 اس کی ماں دنیا کے دکھوں سے نجات پاگئی تو اس کے دل میں ماں سے اور چڑ پیدا ہوگئی — اسی
 کی وجہ سے اس کی محبوبہ نے داغ مفارقت دیا — وہ ماں سے بے بغیر چلا گیا — برسوں باہر
 رہا — واپس آیا تو اسی قدامت پرست تنگ نظر، بے محبت، خود غرض ماں نے اور اس کی
 بد صورت بے وقوف بیوی نے اس کی بیٹی — ننھی سی جان کو — پال پوس کر پانچ چھ سال کا
 کر دیا تھا — اسے خیال بھی نہ آیا کہ یہ ان کا کوئی احسان تھا — ماں بیٹی سے محبت اور بڑھ گئی

ادب اس نے اسی شہر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کی صحت گر رہی تھی — کھانسی بہتی کبھی بخار آتا۔ وہ اپنے اور عنبریں کے تین الگ رکھنا، بچی کو دادی سے جدا رکھنے کی ہر کوشش کرتا — مگر عنبریں اس کے قابو میں نہ آتی تھی — قہوڑے عرصے کے اندر بات صاف ہو گئی ماں کو T. B. ہے — وہ کانپ اٹھا — اس کی زندگی کی متاع — عنبریں — اگر ماں کے ساتھ رہی تو — "ماں — میں عنبریں کو تعلیم کے لئے پہاڑ پر ایک انگریزی اسکول میں بھیج رہا ہوں" — ماں کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اب احتجاج کی ہمت نہ رہی تھی — پھر بھی وہ جتنا منع کر سکتی تھی کیا، وہ عنبریں کے بغیر زندہ نہ رہے گی۔ مگر اسے ماں سے کہیں زیادہ اپنی بیٹی کی زندگی عزیز تھی — پہاڑ سے وہ چھٹیوں میں گھر آتی تو اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ دادی کے پاس کم سے کم جائے —

آہ — عنبریں — عنبریں — تیرے لئے میں نے ماں کا کتنا دل دکھایا — کتنا صدمہ دیا — تیرے لئے — عنبریں کے لئے — "ماں کی صحت — ماں کی صحت —" کتنی ضدی تھی ماں — دوا علاج تو خیر ہوتا تھا، خدمت اس کی بہو کر رہی یعنی تھی۔ اور نوکر بھی تھا — مگر وہ غسل خانے ہانا نہ چھوڑتی تھی — نہانا نہ چھوڑتی تھی — ناز نہ چھوڑتی تھی — وہ کیا کرے اگر وہ اس کا کہنا ہی نہیں مانتی — اور پھر — جب جاؤ وہ عورت نظر ٹھہراتی تھی۔ ساس کی خدمت کرتی ہوئی وہ جل بھج کر واپس آجاتا۔۔۔۔۔

عنبریں — عنبریں — عنبریں —

"پاپا ہم کشمیر جائیں گے"

"ہاں بیٹا اب کے چلیں گے"

عنبریں اب چودہ پندرہ برس کی فوفیز کلی تھی، جس کی ہر بات وہ مانتا تھا۔ انہوں نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں — اگلے دن روانہ ہونا تھا، وہ ماں کے پاس جالے ہی والا تھا کہ نوکر نے آکر کہا "صاحب! ماں بھی گر پڑی ہیں۔ سر میں اور ہاتھ میں چوٹ آئی ہے۔"

”اے کیسے؟ ڈاکٹر کو بلایا تھا“

”ہاں سرکار، ڈاکٹر کچھ گیا ہے“

عنبریں دوڑی ”کیا ہوا دادی اماں کو“

”چوٹ لگ گئی — چلو —“ دونوں کمرے میں پہنچے۔

”دادی اماں — دادی اماں“ ان کی خول بھری سر کی پٹی دیکھ کر عنبریں رو پڑی۔

”ارے کیسے لگ گئی چوٹ“

”کچھ نہیں، میری بچی ذرا غسل خانے جا رہی تھی چکر آیا گر پڑی۔“

”ماں آپ بات نہیں مانتی ہیں۔ آخر کو ڈپر کیوں نہیں جاتیں۔ اسی طرح اپنی جان دیں گی“

ماں کے چہرے پر عجیب سی ہنسی بکھر گئی۔

”جان — نہیں میرے بچے — بڑی سخت جان ہوں — ایسی آسانی سے نہیں نکلتے گی“

وہ چڑ گیا — اس کے اندر چھاپنتر اس سے چھپا نہ رہ سکا

”دادی اماں ڈاکٹر نے کیا کہا۔۔۔۔۔“

”ہاتھ میں چوٹ ہے — اور سر میں بھی — درد بہت ہے —“

”مگر تم تو کل۔۔۔۔۔“ اور عنبریں اچانک رک کر باپ کی طرف دیکھنے لگی!

وہ سہا، گھبرا یا، کانشس سا، پریشان سا کھڑا تھا — ماں کی حالت چہرے سے ہویدا تھی — مگر

اس کا پروگرام — عنبریں کی خوشی — سارے انتظامات مکمل —

”ماں ہم کشمیر جا رہے ہیں — پندرہ دن میں آجائیں گے —“

ماں کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی!

”نہیں دادی اماں —“

”نہیں ماں ٹکٹ بھی آگئے ہیں — بس پندرہ دن کے لئے —“

”پندرہ دن بعد پلے جانا — پھر شائد کوئی روکنے والا نہ ہو —“ رک رک کر ماں نے کہا تھا۔

”ماں تم بے گھر راتی ہو — نوکر میں اور پھر — پھر — تمہاری بھانجی ہے — ہم جلدی آئیں گے“

وہ کبھی اپنی بیوی کو بیوی نہ کہتا، ماں کی بھانجی ہے اور بس!

”جاؤ۔ چلے جاؤ۔ میں کاٹا نکل جہائے گا۔“ حسرت بے پناہ حسرت تھی ماں کی کاٹلا
میں گلاس نے کان بہرے کر لئے۔ پھیلے ہاتھوں کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن اس نے عنبریں کا
ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا جو دادی کا منہ چوم رہی تھی۔ اور باہر کھڑی موٹر میں جا بیٹھا۔۔۔۔۔
آہ عنبریں۔ عنبریں۔ عنبریں۔ اس کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ماں نے اس کو کڑوا لیا۔
”میں نے کہا تھا نا۔ میں پھر تجھے نہ سناؤں گی“

”ماں۔ تم تو آٹھ دن بعد ہی چل بسیں سر کے اندر گرہی چوٹ آئی تھی نا۔ آہ۔
کتنا بڑا دھوکا کیا تم نے، مجھ سے دنیا نے مجھے لعنت طاعت کی۔ ہمیشہ تمھاری سے؟
عنبریں تک خفا ہو گئی کہ ہم کیوں دادی اماں کے پاس نہ رہے۔“
وہ گہرا کھڑا ہو گیا۔ لگا ماں بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی ہے۔ ”ماں یہ کیا ہو رہا ہے۔
یہ کیا ہو گیا۔“

”وقت وقت کی بات ہے۔ بیٹا۔ میں ماں تھی۔ جھیل گئی۔ تو باپ نے جھیل نہیں
پارہا ہے۔“ ماں نے اپنا سفید آنچل اس کے سر پر ڈال دیا۔
”وقت وقت کی بات ہے“ خدایا۔ خدایا۔ خدایا۔
پھر خدا۔

وقت اپنے کو دہراتا ہے۔

وقت اپنے کو دہراتا ہے۔

ماں۔ ماں۔

عنبریں۔ عنبریں۔

اندھیرا۔ تاریکی۔

نوکر دوڑ کر آئے۔ وہ فرش پر ادھم منہ پڑا تھا۔ برین ہیمرج۔

ڈاکٹر نے تشخیص کیا۔

(یہ افسانہ، شعبہ اُردو جامعہ ملیہ کے افسانوی ادب کے بین الاقوامی سیمینار میں

پڑھا گیا تھا۔)

تعارف و تبصرہ

(تبصرے کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجنا ضروری ہے)

مکتوبات ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی

بنام عبدالرحمن نامہ اصدا فی جامعی

سائز: ۲۲x۲۲، حجم ۶۰ صفحات، غیر مجلد، قیمت: ۵۰ روپے۔ سال اشاعت: ۱۹۸۰ء

ملنے کا پتہ: دائرۃ حمیدیہ، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر۔ اعظم گڑھ - ۲۰۶۳۰۵

ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی اردو کے خوشگوشاعر اور اچھے نقاد تھے، افسوس کہ صرف ۵۱ سال

کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی تاریخ پیدائش ۱۹۲۸ء ہے اور تاریخ وفات یکم جون ۱۹۷۸ء

زیر تبصرہ مجموعے میں مرحوم کے صرف ۲۰ خط ہیں اور ان میں سے بیشتر خطوط ابتدائی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔

یعنی اس دور سے جب خلیل الرحمن نہ تو شاعر تھے اور نہ نقاد بلکہ ایک مکتب کے طالب علم۔ اس مجموعے

میں پہلا خط ۱۲ اگست ۱۹۴۰ء کا ہے جبکہ ان کی عمر صرف ۱۳ سال کی تھی، آخری خط ۱۹ جون ۱۹۵۷ء

کا ہے جب وہ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لکچرر ہو چکے تھے۔ مگر ابھی مشکل ۱۰ مہینے ہوئے تھے

اور ان کا مجموعہ کلام: "کاغذی پیرہن"، "مجموعہ مضامین"، "فکرو فن"، "مقدمہ کلام آتش"

اور نوائے ظفر" شائع ہو چکے تھے، گویا ان کی ادبی شہرت کا آغاز ہو چکا تھا۔

اگرچہ ان خطوط کی تعداد کم ہے، مگر ان کی بڑی اہمیت ہے، ان سے خلیل مرحوم کی ابتدائی زندگی پر

جو بہت سخت گزری ہے، بڑی اچھی روشنی پڑتی ہے، ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں

ادب سے لچھسی اور شاعری کا ذوق شروع ہی سے تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسے کام انجام

دیں جنہیں ان کے بعد یاد رکھا جائے۔ چنانچہ اپنے پہلے خط (مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۴۰ء) میں

عبدالرحمن ناصر صاحب کو جو بغرض تعلیم جامعہ دہلی آگئے تھے، خطاب کر کے کہتے ہیں: آپ ایک حسین اور جلیل مقام پر پہنچ گئے ہیں، جہاں کے نظارے آپ کو مہلے لیتے ہیں اور جہاں صبح و شام جتنا کی لہریں آپ کے قدم چومتی ہیں، اس سے مجھے بھی بڑی خوشی ہے، لیکن یہ عرض کروں گا کہ اپنے دیہات کے مناظر کو بھی اپنے دل کے کسی گوشے میں محفوظ رکھئے گا، وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، صبح و شام کے ظفریب نظارے، سادہ کی اودی اودی گھٹائیں، کوئل اور پیپہوں کے دردناک نغمے بھی یاد رکھئے گا اور صفحہ دل پر ان کی تصویریں بنائے رکھئے۔ آپ نے اپنی کسی تقریر میں کہا تھا کہ:

باراں کی طرح لطف و کرم عام کئے جا دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ نام کئے جا

وہ مجھے اب تک یاد ہے اور میں نے اپنا مقصد زندگی بھی یہی تصور کر لیا ہے کہ آدمی دنیا میں ایسے کام کر جائے کہ مرنے کے بعد اس کی یادگار باقی رہے اور لوگ اس کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیں (صفحہ ۱۰۰۹)

خلیل مرحوم ایک ایسے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو انھیں ان کے عزائم اور حوصلے کے مطابق جدید اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتا تھا، جس کا اظہار انھوں نے اس مجموعے کے آخری خط (صفحہ ۱۹ جون ۱۹۵۷ء) میں کھل کر کیا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لئے اپنے محکم عزائم اور مصمم ارادوں کا ذکر کرتے ہوئے اس خط میں لکھا ہے کہ: "اس ماحول کا پروردہ اگر اپنے اندر صلاحیت نہ رکھتا اور اس کے ساتھ عزیمت، توشاید کہیں قلی گیری کر رہا ہوتا یا رکشا چلا رہا ہوتا، ورنہ بہت ہوتا تو کسی دفتر میں سٹرپل ہوتا، لیکن میں نے علی گڑھ میں صرف اپنے بل بوتے پر تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ کیا۔ شروع میں وہاں کے لوگ بھی سمجھتے رہے کہ میں نادان ہوں کہ پاس کوڑی نہیں اور علی گڑھ کا سفر کر رہا ہوں، لیکن میں نے ان کے ہنسنے کی پروا نہ کی، علی گڑھ میں ٹیوشن اور مزدوری کر کے اور کچھ ڈیوٹی سوسائٹی "سے قرض لے کر کسی طرح میں نے ایم اے درجہ اول میں پاس کیا" (صفحہ ۵۵-۵۶)

اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا اور اوپر کی خط کشیدہ عبارت میں جس مقصد زندگی کا اظہار کیا تھا، اسے واقعی پورا کر دکھایا، یہ بڑی قابل تعریف بات ہے۔

عبدالرحمن ناصر صاحب ہم سب اردو والوں کے شکر لے کے مستحق ہیں کہ انھوں نے ان قیمتی خطوط کو محفوظ رکھا اور بروقت شائع کر کے خلیل مرحوم پر لکھنے والوں کے لئے بڑا اہم

اور پیش بہامواد مہیا کر دیا۔ غاضل مکتوب البہہ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس مرحوم کے ابھی اور بھی خطوط ہیں جو ۱۹۵۷ء کے بعد لکھے گئے ہیں، بہتر ہو تا اگر یہ خطوط بھی اس مجموعے میں شائع کر دیے جاتے لیکن کسی وجہ سے اگر ایسا نہ ہو سکا تو جلد ہی انہیں بھی شائع کر دیا جائے، کتابی صورت میں ممکن نہ ہو تو کسی موقر رسالے میں شائع کرا دیں۔

مجلتہ سیفیہ — یادگار اقبال

سائز ۱۸×۲۲، حجم ۳۹۲ صفحات، غیر مجلد، قیمت درج نہیں۔ بابت : ۸۰ - ۱۹۷۹ء،

ناشر: سیفیہ کالج پوسٹ گریجویٹ کالج۔ بھوپال

”مجلتہ سیفیہ“ بھوپال کے مشہور کالج، سیفیہ کالج کا علمی و ادبی رسالہ ہے، جس کے نگراں، شعبہ اردو کے صدر پروفیسر عبد القوی دستوی ہیں جو اردو دنیا میں ابھی شہرت کے مالک ہیں۔ علامہ اقبال کا ریاست بھوپال اور نواب بھوپال جناب حمید اللہ خاں مرحوم سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اس لئے ”مجلتہ سیفیہ“ نے اقبال کی یادیں اپنا انھومی شمارہ نکال کر ایک سخن روایت کی پیروی کی ہے۔ رسلے کے نگراں پروفیسر دستوی صاحب نے ”نگاہ اولیں“ میں علامہ اقبال اور بھوپال کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”اقبال اور بھوپال کے رشتے کو سمجھنے اور مضبوط کرنے کے لئے آج سے کئی سال پہلے شعبہ اردو سیفیہ کالج نے ایک مختصر کتاب: ”علامہ اقبال بھوپال میں“ (مؤلف: دستوی صاحب) شائع کی تھی جو اپنے قسم کی بھوپال کی پہلی کتاب تھی، پھر علامہ اقبال کے تعلق سے یہاں کے شعبہ اردو میں ”گوشہ اقبال“ کی بنیاد ڈالی گئی جس میں آج اقبالیات سے متعلق نہایت اچھا ذخیرہ یکجا ہو گیا ہے۔۔۔ گزشتہ دو سال میں شعبہ اردو نے اقبالیات سے دلچسپی پیدا کرنے کے لئے طلبہ کے درمیان مختلف وقتوں میں مسلسل کئی ادبی جلسے کئے جن میں خاص طور سے طلبہ نے مضامین پڑھ کر اپنی دلچسپی کا ثبوت دیا۔۔۔ اور آج ”یادگار اقبال“ پیش کر کے ہم اہل سیفیہ اقبال کے بھوپال سے تعلق کو اور بڑھا رہے ہیں۔۔۔۔“ (صفحہ ۱۲)

”نگاہ اولیں“ کے بعد علامہ محسوی مدنی لکھنوی مرحوم کی طویل نظم درج ہے جو ان چند بہترین نظموں میں سے ہے جو اقبال پر لکھی گئی ہیں، جامعہ ملیہ کے مدرسہ ثانوی کے استاذ جناب

خالد محمود کی بھی اقبال پر ایک نظم اس میں شامل ہے۔ جس کے دو شعر ملاحظہ ہوں:

قرآن کے اسرار و معانی پہ نظر تھی عارف تھا عقیدت کش اسلام تھا اقبال
سورج کی شعاعوں میں جو ایک شمع کرتی اس شمع کا ہی دوسرا ک نام تھا اقبال

مضامین ایک مضمون ڈاکٹر عبدالحق صاحب کا ہے جو دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں

استاذ ہیں اور اقبال شناسوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بارہ صفحے کے اس مضمون میں اقبال ہدی

کی مطبوعات اور تقریبات کا جائزہ لیا گیا، کہیں کہیں تبصرہ بھی کیا گیا ہے، مگر دونوں نہ سہری

ہیں، اگر اور زیادہ تفصیل سے لکھا گیا ہوتا تو اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ "اقبال۔ ج۱"

کے مصنفین کی نظر میں "مرتبہ: پروفیسر گوپی چند نارنگ" کے سلسلے میں فاضل مضمون نگار کو

غلط فہمی ہوئی ہے، اس میں جامعہ ملیہ کے اقبال سیمینار کے مقالے شامل نہیں ہیں، بلکہ

طلبہ جامعہ کے قلمی رسالہ "جوہر" کے اقبال نمبر کے کچھ مضامین ہیں جو ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا تھا اور

کچھ نئے مضامین ہیں جو اسی مجموعے کے لئے لکھوائے گئے ہیں۔ جامعہ کے اقبال سیمینار کے مقالے،

کسی وجہ سے اب تک شائع نہیں ہو سکے۔

"مجلہ سیفیہ" کا خصوصی شمارہ، سلسلہ اقبالیات کی ایک مفید کڑی ہے۔ خدا کرے کہ

پروفیسر دستوی صاحب کی یہ آرزو ورا امید پوری ہو کہ: "اس کی اشاعت سے ہمارے

نوجوانوں کو اقبال فہمی میں نہ صرف مدد ملے گی بلکہ وہ ایک دن اقبال کے اُس نوجوان کی جگہ لے

لیں گے جس کا خواب علامہ ساری زندگی دیکھتے رہے۔"

مصنف: مولانا عبدالمجید دریا آبادی مرحوم

مرتبہ: حکیم عبدالقوی دریا آبادی

گیارہ سفر۔ سیاحت ماجدی

سائز ۱۸×۲۲، حجم ۳۷۹ صفحات، مجلد مع گردپوش، کاغذ کتابت طبعیت عمدہ،

قیمت: ۳۰ روپے۔ سال اشاعت: ۱۹۸۰ء/۱۴۰۰ھ۔

ناشر: ادارہ انشائے ماجدی۔ ۱۴۷، رابندر سرائی۔ کلکتہ۔ ۷۳

زیر تبصرہ کتاب میں اردو کے مشہور ادیب اور طنز نگار مولانا عبدالمجید دریا آبادی مرحوم

کے گیارہ سفر کی مفصل روداد شامل ہے، پہلا سفر بمبئی کا ہے، دوسرا اوتیسرا بہار کا،

چوتھا بھوپال کا، پانچواں حیدر آباد کا، چھٹا اور ساتواں دہلی کا، آٹھواں کلکتہ کا، نواں لاہور کا اور دسواں لاہور کا۔ یہ کتاب محض ان سفروں کی روداد ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بیش بہا مضمونات بھی ہیں اور چونکہ اس کے مصنف مشہور ادیب اور مفسر قرآنی ہیں اس لئے کثرت سے بیش قیمت مذہبی اور علمی و ادبی نکات بھی ہیں۔ نیز بعض اہم شخصیتوں کی خدمات اور ان کے مذہبی اور علمی کارناموں کی طرف اشارات اور کہیں کہیں تفصیلات بھی ملتی ہیں اور بعض مقامات، عملات اور اداروں کی اہمیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً بہار کے سفر میں اُس وقت کے گورنر ڈاکٹر ڈاکٹر حسین، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سید سلیمان ندوی، پروفیسر عبدالمنان بیدل وغیرہ اور مقامات کے سلسلے میں نالندہ اور بھلاری شریف کا ذکر ہے۔ بھوپال کے سفر میں تلج المساجد کا، حیدر آباد کے سفر میں ادارہ ادبیات اردو، انجمن ترقی اردو، دائرۃ المعارف عثمانیہ، کتب خانہ آصفیہ اور کتب خانہ سالار جنگ وغیرہ کا، دہلی کے سفر میں جامعہ ملیہ اور اس کے بعض اساتذہ اور کارکنوں کا، کلکتہ کے سفر میں بعض "صدق" نوازوں اور اہم اخبارات کا، لاہور کے سفر میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی مذہبی خدمات اور ان سے اختلافات کا اور مولانا امین احسن اصلاحی سے عزیزانہ اور برادرانہ تعلقات کا نیز خلیفہ ڈاکٹر عبدالحکیم اور سید ہاشمی فرید آبادی کا، مدراس کے سفر میں، افضل العلماء ڈاکٹر عبدالحق کرنولی، پروفیسر عبدالحق صاحب بخاری وغیرہ اور وہاں کے مسلمانوں کی مطمئن اور سپرکولی زندگی کا۔ غرض یہ کتاب ایک ایسا سفرنامہ ہے جس میں علم و ادب اور مذہب و تہذیب پر بہترین روشنی پڑتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف اردو کے سفرناموں میں بلکہ اردو ادب میں بہترین اضافہ ہے۔ امید ہے کہ علمی اور مذہبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی اور صحیح معنی میں اس کی پذیرائی کی جائے گی۔

زیر تبصرہ کتاب کے ناشر، ادارہ انشائے ماجدی، کلکتہ نے اس سے پہلے بھی دو کتابیں شائع کی تھیں، خطبات ماجدی اور معاصرین۔ امید کہ اسی طرح مولانا کے مرحوم کی تمام تحریر اور وہ کتابیں جو ختم ہو گئی ہیں، دوبارہ شائع کر کے علم و ادب کی خدمت انجام دے گا۔
(عبد اللطیف اعظمی)

ماہنامہ جامعہ کی قیمتیں اضافہ

کئی ماہ پہلے، ماہنامہ جامعہ کے کسی پچھلے شمارے میں اعلان کیا جا چکا ہے کہ کاغذ، طباعت اور کتابت کی غیر معمولی گمرانی کے پیش نظر، نئے سال سے رسالے کی قیمتیں اضافہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے ماہ، جنوری ۱۹۸۱ء سے جامعہ کی قیمت حسب ذیل ہوگی:

۱۔ ہندوستان کے لئے: ۹ روپے سالانہ۔ قیمت فی پرچہ: ۷۵ پیسے

۲۔ پاکستان کے لئے: ۳۰ روپے سالانہ

۳۔ دوسرے بیرونی ممالک سے: ڈیو پاؤنڈ یا پانچ امریکی ڈالر

موجودہ گمرانی کے پیش نظر اور دوسرے معیاری رسالوں کے مقابلے میں یہ

اضافہ شہری قیمت بھی کم ہے۔

(ا ط ر ۵)

82240
7.4.82

لانا ابوالکلام آزاد کی ایک نئی کتاب

البیرونی اور جغرافیہ عالم

مولانا ابوالکلام آزاد کی اب تک جس قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں، وہ یا تو نہایت نوعیت کی ہیں یا ادبی حیثیت کی۔ مگر اس کتاب میں پہلی مرتبہ وہ ایک جغرافیہ داں کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ عرصہ ہوا، مولانا نے یہ کتاب لکھی تھی، مگر کسی وجہ سے شائع نہ ہو سکی اور ان کی وفات کے بعد ان کے کاغذات میں ”دفن“ ہو گئی تھی۔ جناب سیح الحسن کی کوششوں سے یہ مسودہ دستیاب ہوا اور جناب فیملہ الحسن فاروقی کے مبسوط اور جامع مقدمے کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ قیمت: پندرہ روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمٹیڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

سیرگرم اور پر جو شش
زندگی گزارنے کے لیے

۱۔ حضرت علیؓ کا بیٹا حضرت امام حسنؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۲۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۳۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۴۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۵۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۶۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۷۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۸۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۹۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔
 ۱۰۔ حضرت علیؓ کی بیوی سے پیدا ہوا تھا۔

فردوس اور عورتوں کے لیے
کلیدی احتیاجات کی فہرست

